佛藏

34

世纪出版
上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第三四册目録

根本薩婆多部律攝續前（卷第十三至卷第十四　卑三—四）……一
四分僧羯磨　五卷　唐懷素集（卑五—九）……二〇
四分比丘尼羯磨法　一卷　劉宋求那跋摩譯（卑十）……六三
戒因緣經　十卷　姚秦竺佛念譯（上一—十）……七三
根本説一切有部百一羯磨　十卷　唐義浄譯（和一—十）……一四五
薩婆多部毗尼摩得勒伽　十卷　劉宋僧伽跋摩譯（下一—十）……二一〇
根本説一切有部尼陀那　五卷　唐義浄譯（睦一—五）……二九七
根本説一切有部目得迦　五卷　唐義浄譯（睦六—十）……三二八
薩婆多毗尼毗婆沙　八卷　秦失譯師名（夫一—八）……三五八
續薩婆多毗尼毗婆沙　一卷　秦失譯師名（夫九）……四三七
根本説一切有部出家授近圓羯磨儀範　一卷　元拔合思巴集（夫十）……四四六
毗尼母論　八卷　秦失譯師名（唱一—八）……四五六
律二十二明了論　一卷　陳真諦譯（唱九）……五二九
根本説一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌　一卷　唐義浄譯（唱十）……五四一
根本説一切有部毗奈耶雜事攝頌　一卷　唐義浄譯（唱十）……五四六
普賢菩薩行願讚　一卷　唐不空譯（唱十）……五五〇

根本説一切有部毗奈耶頌　四卷　唐義净譯　（婦一—四）……五五三
十誦律毗尼序　三卷　東晉卑摩羅叉譯　（婦五—七）……五九五
沙彌十戒法并威儀　一卷　東晉失譯師名　（婦八）……六三一
羯磨　二卷　曹魏曇諦集譯　（婦九—十）……六四〇
佛説大愛道比丘尼經　二卷　北凉失譯師名　（隨一—二）……六六一
佛説目連問戒律中五百輕重事經　二卷　東晉失譯師名　（隨三—四）……六七五
根本説一切有部苾芻尼戒經　二卷　唐義净譯　（隨五—六）……六九二
比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經　一卷　東晉法顯共覺賢譯　（隨七）……七〇七
沙彌尼戒經　一卷　後漢失譯師名　（隨八）……七一九
舍利弗問經　一卷　東晉失譯師名　（隨八）……七二一
彌沙塞羯磨本　二卷　唐愛同録　（隨九—十）……七二六
四分戒本　二卷　唐懷素依律集出　（外一—二）……七四五
四分比丘尼戒本　二卷　唐懷素依律集出　（外三—四）……七六七
五分戒本　一卷　劉宋佛陀什譯　（外五）……七八一
五分比丘尼戒本　一卷　梁明徽集　（外六）……七九〇
波羅提木叉僧祇戒本　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（外七）……八〇三
十誦律比丘戒本　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（外八）……八一三
十誦律比丘尼戒本　一卷　劉宋法穎集出　（外九）……八二五

大沙門百一羯磨法　一卷　劉宋失譯師名　(外十)……八三八
曇無德律部雜羯磨　二卷　曹魏康僧鎧譯　(受一—二)……八四八
沙彌威儀　一卷　宋求那跋摩譯　(受三)……八六五
沙彌尼離戒文　一卷　東晉失譯師名　(受三)……八六九
十誦羯磨比丘要用　一卷　劉宋僧璩依律撰出　(受四)……八七一

根本薩婆多部律攝卷第十三　甲三

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉　制譯

與減年者受近圓學處第七十二

爾時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時尊者大目乾連與十七衆受近圓已不能忍饑遂便啼哭由近圓事攝衆煩惱制斯學處

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

言知年未滿二十者由其年小饑渴逼時不堪忍故言與近圓者謂能授所授進止威儀所有行法咸可知之言能授者謂鄔波馱耶阿遮利耶并餘僧伽有二種鄔波馱耶一初與出家二為受近圓滿足十夏方住師位復須成就五法一知有犯二知無犯三知輕四知重五於別解脫經廣能開解於諸學處創結隨開若遇難緣善知通塞常誦戒本能決他疑戒見多聞自他俱利威儀行法無有虧犯具如是德名親教師由其親能教出離法故若苾芻雖近圓已於諸學處不識重輕設六十夏仍須仗託明德依止而住若師小者唯除禮拜自餘咸作此即名為老小苾芻然不得與他出家及受近圓也阿遮利耶有其五種一求寂阿遮利耶謂授三歸五十學處二屏教阿遮利耶謂於屏處問其障法三羯磨阿遮利耶謂近圓時秉白四法四依止阿遮利耶乃至一夜依之而住五教讀阿遮利耶下至授彼四句伽他此之五人並當師位能生軌範總名軌範師也言僧伽者有二種一十人謂在中方二五人謂居邊地若於其處有十人可得取五人者名善近圓衆得越法罪若但有五人斯名善受若衆數不足不得以佛而足衆數由佛陀僧伽寶體別故若狂聾人及天授部等將足衆數不成近圓

言所授者有多種相謂意樂損壞所依損壞丈夫損壞白法損壞繫屬他人及有醜惡不端嚴相言意樂損壞者謂臨死時或怖來逼或為活命而求出家言所依損壞者謂身有難療之疾欲投三寶望得除差丈夫損壞者謂半擇迦此有五別一生半擇迦謂生來不男二半月半擇迦半月男半月不男三觸抱半擇迦他抱觸時生支方起四嫉妬半擇迦見他行婬妬而根起五被害半擇迦謂遇病傷或被刀割此五黃門出家近圓悉皆非分後一不定若近圓已被傷損者若性行不移還依舊位若性改變應滅擯初一黃門亦名扇侘白法損壞者謂諸外道崇重邪教無正信故諸外道中除釋迦種及事火人自餘外道四月共住食大衆食著親教師衣供承作務一同求寂若不捨舊見即應遣去若捨舊見應與出家污苾芻尼者謂尼不犯八他勝法若以不淨行污此苾芻尼時若俱有染心先觸尼身後污不淨行不名污尼由尼已犯觸男他勝故言賊住者不依師主輒自出家共清淨苾芻經二三長淨乃至同作白四羯磨摩納毗迦中說未近圓人與他淨衆同為白二或白四法長淨隨意并共衆差十二種人並名賊住歸外道者謂有外道投佛法內雖著法衣愛外道見而還本處不捨於戒脫去法衣經明相出殺父殺母殺阿羅漢惡心

出佛身血破僧伽諸助伴人知天授言是其非法作非法想亦是破僧先曾犯戒者謂於五學及十學處破其重戒若四他勝中曾犯其一此黄門等未受不應授已受應滅擯又有二種異住之人一從法黨向非法黨二者興作捨置羯磨若已還俗重來受戒亦不應授言繫屬他人者謂奴婢負債及王大將若父母不聽者不得若遠方者無犯前母生已即便棄擲餘母收養者若出家時應問養母若殺前母得無間罪言不端嚴相者謂是非人及傍生等變形爲人而來受戒或擎旗大賊若減三十歲若過分青黄赤白狀異人形若身生象毛若無髮若大腦若匾匧若多頭若凸眼若盲若瘂若象牛等頭若馬猨猪形若無耳鼻若象馬耳牙若無牙齒若項短若太長若太短若傴肩若曲脊若無生肢及卵若下墜若身極麤極細若被截手足跛躄聾瞎若膝行若被打傷若房室過度無所堪能若氏族卑下此等咸皆非出家相既近圓已爲說二頌

汝於最勝教　具足受尸羅　至心當奉持
無障身難得　端正者出家　清淨者圓具
實語者所說　正覺之所知

言進止威儀者若有俗人求出家者應隨彼心詣一師處其師即應問於障法若清淨者應攝受之觀其意趣有堪能者應授三歸并五學處次請親教師又請苾芻爲白僧者彼受請已問本師云已問此人諸障法未若不問者得惡作罪衆若和集應白僧伽若不集者巡房告知若不白衆犯惡作罪當白之時衆咸語言若清淨者應與出家若不問者皆得惡作次令剃髮人剃髮剃將了時應留項髻而問之曰除朱塗不若言留者遣隨意去若言除者應盡剃之應適時候爲其洗浴洗浴既訖爲著下裙方便檢身莫令其覺恐有二根及無根故次著僧脚崎後授縵條令頂戴持方爲披著請一苾芻爲受三歸及十學處應畜鉢盂若無鉢者不應出家次教請教白事同大苾芻若年滿二十師爲辦六物資緣若自無者應爲假借并爲請羯磨師及屏教師諸證人等若壇場中若大衆中受既入壇中安置衣鉢先教請鄔波馱耶耶令三徧一一禮僧次令捧鉢巡行呈現大衆一一觀已咸云好鉢不道者得惡作罪即對衆前本師爲守持衣鉢次令其人向眼見耳不聞處合掌而立虔仰大衆欲近圓人不應遠使不上高樹恐有損傷於屏障處其屏教師問障法已次喚入衆乃至令其蹲踞合掌在羯磨師前一心領受既羯磨竟即應量影折四指籌名爲商矩隨四指影皆號一人應告日時及五時差别應即爲説四他勝法次説四依及四聖作法若不説者皆得惡作罪若先説四依者得越法罪有其五事不成近圓一不稱鄔波馱耶名二不稱已名三不牒僧伽四不作羯磨五羯磨減少翻此五非即名善受正近圓時轉根爲女此亦成受應送尼寺尼近圓時變爲男者遣向僧寺各依自戒又苾芻苾芻尼二衆互秉羯磨若不問障法若無親教師若有而不請若不受十戒若不秉羯磨咸非近圓無親教師衆得越法得名善受

若知親教師是破戒者不成近圓如不知者得名善受實有障法而自言無實無障法而自言有前不成受大衆無犯後得近圓衆得越法罪正受近圓時云我捨學處或云我不樂受皆非近圓若耳聾若瘖瘂但解語者成受近圓翻此不成衆僧得罪若鄔波馱耶及餘足數人作法之時根轉成尼若聞白方轉此成近圓異此不成互居空地亦不成受問曰齊何處所復齊幾人名受近圓答曰一界三人一時授與乃至四界人各一二三同時授與若更多界皆成近圓總有十種得近圓法云何爲十一者無師謂佛世尊二者證智謂五苾芻三者問許謂鄔陀夷四者歸依謂大迦攝波五者五人謂是邊國律師爲第五六者十人謂在中方七者受敬法謂大世主八者遣使謂達磨陳那九者二衆謂兩部俱集十者善來謂大師親命是名爲十世尊既開羯磨受已餘法皆止惟除善來由是最後生故

既近圓已所有行法次下當說小苾芻等應禮大者若初相見應問夏數及以受時時有五別一謂冬時四月二謂春時四月三謂雨時一月四謂終時一日一夜五謂長時三月少一日一夜有四種應禮一是如來一切人天並應致敬故二出家者不禮俗人是彼所敬故三已近圓苾芻皆應禮敬先受近圓者惟除尼衆彼敬亦爾四未近圓者應禮近圓有十種不應禮行徧住等四人授學人三種被捨置人諸在家人及未近圓是名爲十若一羯磨與二三人同時近圓者便無大小之別互不致敬衆使巡來任他差遣禮敬之儀有其二別一謂五輪著地二謂執捉腨足口云畔睇有說禮大師時五輪至地若尊及尊類應手膝至地或時曲躬低頭合掌或捉腨或蹲踞合掌自餘所有同梵行者若但合掌或復低頭或口云畔睇若知他身有穢觸而爲禮敬或自身有穢觸而禮他者俱得惡作有二種穢觸一食竟未澡漱穢觸二便利未洗淨穢觸出家苾芻不應懷恨設有嫌隙者小近大時即須唱畔睇而禮拜大者見禮即云願無病惱如兩不言者俱得惡作若大苾芻懷恨而死墮毒蛇中小欲懺時應念宿形而行敬法若惟著下裙無上衣者不合禮他亦不受禮遶而行者俱惡作罪大者嚏時小云伴睇小者若嚏大云何路祇若不言者俱得惡作然不應云願得長命若俗老母及莫訶羅願長壽者道時無犯闇中禮拜不應至地口云畔睇即是致敬已辯出家受具禮敬法式其攝受門徒共相依止今次應說既近圓竟滿十夏已來在親教師邊受學律藏及餘經論等若親教師有緣不及自教者應令別付明德可委付人依之而住次明受依止法凡欲受依止時當觀彼人性行温恭有慚有愧是可信用於諸善品樂修習者應攝受之請依止時應整衣一肩禮敬訖以兩手捧彼雙足作如是說大德存念我某甲今請大德爲依止願大德爲我作依止我依大德故得安隱住如是三說師云爾弟子云善或云極好若無依止師不應輙向餘處人間遊行若滿五夏五法明解識犯非犯知重知輕別

解脫經善知通塞得離本師及依止師遊方習業所到之處經二三日且自停息次當觀察誰可爲師應就依止若無依止不應停住設阿羅漢亦須依止況復異生若所到處五夜已來求依止師求心不息者現前利物應與其分異此不應有五法不與依止一無敬信心二出麤惡語三親近惡友四性恒懶惰五心無恭順翻此應與應捨依止不捨依止於前二五如次應知有五事捨依止一決捨去出界外二謂還俗三親教師至四從此黨向餘黨五捨依止事若見鄔波馱耶時即失依止若道行時師有心住仍須供侍更相囑授若依止師及以弟子須出遊行中路而返若經多時意擬重來者還依舊位而作依止由心不捨故設於中間別依止餘人亦不失前依止師位若於其處依止師死更無依止不應住經第二長淨亦復不於此處若前若後而作安居後安居內師命過者應自防心住經兩日過此已後更不應住若住處去阿遮利耶鄔波馱耶有兩踰膳那半應當半月半月就其禮問若五拘盧舍經六七日應往禮問若去五里日日應往若居界內日別三時而爲禮問若阿遮利耶鄔波馱耶於衣鉢等所有營務皆應先作此之二師及教授師皆應如法供侍若依止師及教授師二俱有病應看何者若有力能兩處俱看若無力能應看依止所以然者若無教授在處得住若無依止即不應住若教授師多有弟子應爲番次而作供侍阿遮利耶有嫌隙處不往親附應恭敬心給侍師長若不請白洒掃等事及料理衣鉢并教授他皆不應作若有客來先不相識者不應即與按摩解勞以要言之在本師邊及依止師處於一切事不問不作惟除五事何謂爲五謂飲水嚼齒木大小便利於同界中齊四十九尋內制底畔睇如前所說行法軌式一一不依者咸得突色訖里多罪此等諸罪皆有不敬教波逸底迦及方便罪其請教白事晨旦問安各各別陳不得合作若事促者併諮無犯諮問之法晨朝早起自嚼齒木次往房中爲師按摩身體師既起已供水齒木安置坐處授拭巾等應自禮尊像次來禮師一拜低頭虔誠合掌作如是白鄔波馱耶若阿遮利耶存念我今請問不審鄔波馱耶等尊體起居宿夜安不師可隨時而答其事如有病患問知所須隨時供侍次應隨心自修善品欲食之時還須致禮而請白言鄔波馱耶或阿遮利耶存念我今請白我洗手足及鉢欲食粥或云我洗手足及鉢欲中食但是所有呑咽之物餅餅果等乃至乾薑半片胡椒一粒飲非時漿矄黃湯足敷設臥具眠息等事咸須白知設無白事若至午時若在午後皆須禮拜若至晡時行禮制底日欲暮時還應禮師每日三時常行是事若欲出寺皆須就禮白云我今有如是緣欲往其處師應量宜隨意遮遣此乃略陳當行儀式凡是弟子應勤檢察不應恣其慢情不爲白事不修善品如無轡馬非法自居如世尊言汝諸苾芻寧作屠兒爲殺害業不與出家受近圓已捨而不問令我正法速時滅壞是故苾芻於弟子處極須檢察如不順教

隨事訶責若不可教驅令出去已辯餘義當釋本文言諸苾芻得罪者謂得越法罪此中犯相有其多種若有人年未滿二十爲不滿想或復生疑當問之時並依實說此二並不成近圓諸苾芻衆皆得越法罪是人不應共住有人年未滿二十作定滿想或復生疑當問之時並依實說若有人年未滿二十不識其年或復生疑當問之時默而不答斯之三類非受近圓若共清淨苾芻經二三長淨便成賊住若有人近圓時年實未滿而作滿想後有親屬報云不滿應數胎月閏月若滿者斯名善受若不滿者退爲求寂應更與受近圓若不爾者同前賊住若有人年滿十九作二十心而受近圓後經一年親屬來見報云不滿或自憶知不滿或年十八而受近圓後經二歲同前憶知斯等皆名善受正教難逢是開聽故若有人其年雖滿而相貌不滿應爲四句相貌滿者謂形狀事相并成熟相何謂形狀謂其形狀及以言聲非小兒狀言事相者於腋等處皆已生毛言成熟者觀其意思及以性行不同幼年於四句中初三無犯二四有犯若疑年不滿者應須方便審撿隱相方授近圓若年滿十五應與出家度爲求寂若異此者得惡作罪又下至七歲能驅烏者應爲僧伽守護穀麥以驅烏鳥合與出家應授三歸并十學處若異此者得惡作罪若八歲不能由七應與六歲能者非七不應度然苾芻不應畜二求寂若知其人能順教者與出家學處已應付餘人其所付人不得因此即授近圓須問本師方與圓具

壞生地學處第七十三

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻手自和泥斲掘生地由作鄙業妨廢正修因壞地事作鄙業故制斯學處

若復苾芻自手掘地。若教人掘者波逸底迦

言地者有二種一生地二非生地生地者謂未曾掘若曾經掘被天雨濕若餘水霑時經三月是名生地若無雨濕及水霑潤時經六月亦名生地異此非生此中犯者若苾芻知是生地不被火燒未經耕墾自掘教人掘若打橛若剗削堅鞕地皮崩岸隤牆著地堅泥舉令相離若土多沙少者咸得墮罪若地皮等不堅鞕處剗舉之時得惡作罪生地生地想地爲地想各有六句並同前說無犯者若純沙石處或營事苾芻得好時日無駈使人須定屋基拼繩打橛深齊四寸者無犯

過四月索食學處第七十四

佛在劫畢羅筏窣覩城多根樹園時六衆苾芻受莫訶男四月供養過此已後更從彼索由他施事多求煩惱制斯學處

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時

此開四月過不應受別請者謂別別施主請諸苾芻與其供養元由尊者畢隣陀跋蹉開受王請後更受王妹夫請食更請者謂諸苾芻後至王家不敢受食王問知已重受請食慇懃請者或云王家事多我當乞食王更至心請彼受食常請者四月既滿世尊受食諸餘苾芻皆行乞食王曰不限時節恒常請食

四月未竟請食麤食更求好者得惡作罪食便得墮請食好食更索麤食索時惡作食時無犯

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城竹林園中世尊欲制共學處時二部僧伽並皆詳集制前四月戒尼不現前佛告阿難陀令半託迦苾芻往報尼眾時半託迦奉教而去是時六眾見而問之時半託迦具以其事答是時六眾便出惡言共相遮障由遮止事嫉妬煩惱制斯學處

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若苾芻實欲求解者當問三藏此是時此中言愚者思其惡思說其惡說癡者謂不持三藏不分明者謂不了其義不善解者不能如理善為決擇說愚等時便得墮罪若說實者無犯

默聽鬪諍學處第七十六

佛在室羅伐城給孤獨園時十七眾得捨置法有所論說六眾苾芻便往屏處默然而聽由鬪亂事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻知餘苾芻鬪諍事生求過紛擾忿競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此為緣者波逸底迦

言鬪諍事生者謂見不可意事初始評論言求過紛擾者求覓過失更相道說言忿競者情不含忍發舉其事謂將此言說入鬪亂諍中自結朋黨共相扶翼也言默然往聽者謂在屏處聽彼評論言令鬪亂者小事始生令成大諍紛紜不息若知諸苾芻在於上閣有所論說須欲往者應彈指或謦欬作聲者無犯若默而去聽彼言說初聞聲時便得惡作犯若解其義即獲墮罪若於中閣若在簷前若經行處隨彼而聽咸得本罪鬪諍鬪諍想六句如前有說實非鬪諍作鬪諍想亦得墮罪若情無向背若忽遇聞若聽其言欲令銷殄者此皆無犯

不與欲默然起去學處第七十七

佛在室羅伐城給孤獨園時十七眾既被六眾分離朋黨心生不忍便與鄔波難陀作捨置羯磨時鄔波難陀自惟無力恐被治罰遂將毛毯聚置座上默爾而出由評論事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻知眾如法評論事時默然從座起去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦

如法事者謂三羯磨言默而去者謂從座起至離聞處不囑餘苾芻者若病看病授事人等有緣須去者應與欲若輒去者未離聞處得惡作罪若離聞處波逸底迦如法如法想六句有說實是非法作如法想亦得墮罪若大小便事訖還來若不離聞處若眾欲作非法羯磨默然而去悉皆無犯

不恭敬學處第七十八

佛在王舍城竹林園中時質怛羅苾芻在大眾中見他如法殄諍之時心生違逆或起瞋忿不肯隨順由評論事及不敬煩惱制斯學處

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

言不恭敬者有二不恭敬一不敬僧伽謂見大衆有所論說二不敬別人謂阿遮利耶鄔波駄耶若苾芻在僧伽中評論事時或衆遣立或勿於此坐或時遣去或不聽來或遣取褥或不令取如衆所說不依行者得波逸底迦若阿遮利耶鄔波駄耶所有言教不依行者得突色訖里多若於二師順理告曰或餘耆宿作非法言欲令止息者無犯復更有餘說不敬之事謂法事佛事若尊人若弟子若人主若流俗於如是等不生恭敬若語若默有如法言不相順從若身語心隨其所應不敬之時各依輕重而得其罪言法事者先觀自身戒淨不淨若讀誦若教授若受施法式靜慮作意隨所應作而不修習若於外書應合學者若讀若聽隨時當習若不作者得墮罪若復嬾墮不修善品多眠飽食說無益言作不應作皆得惡作言佛事者謂於尊像雖復供養不生敬重制底香臺不時掃拭若見隤落有力能爲而不修補所應作事懈慢不爲言尊人者尊及尊類皆名尊人凡到尊處行住坐儀不高不下不通肩披衣不竪膝蹋足不直努身不背面坐不闇尊命不應輒坐不以脞重脞放身傲慢不令語時不應輒語尊人所說不應遮止有所言教不應違逆但應默然恭敬而住不嫉不恚除罪惡心恒爲敬養若不修敬者咸得墮罪弟子事者非時非處輒爲訶責於小過失不能容忍於弊訓事不善開諭若有疑悔不爲除殄心無哀愍出麤獷言不以法食共相攝受不存濟拔有惱害心皆得墮罪言人主者謂是國王王子并諸臣佐遣來去等不用其言由此因緣情生不敬或爲殺害作無利益言流俗者於世俗人不相瞻顧自隨情好以致譏嫌不於道路大小便利令俗所呵亦不應與俗人遠競若作輕慢心欲惱他者凡有所爲咸得惡作若大衆評論作評論想不生恭敬有六句初二墮罪四皆惡作

飲酒學處第七十九

佛在室羅筏城給孤獨園時莎揭多苾芻於俗人家得非時漿和酒而飲遂便大醉委卧街衢由乞求事譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻飲諸酒者波逸底迦酒者若以餅麴或用米粉烝熟醸作復有雜酒謂根皮葉及以華果少安米麴醖釀成酒飲者謂吞咽也凡作酒色酒香酒味或闕一闕二而飲咽者能令人醉皆得墮罪若不醉人飲得惡作若體非酒而有酒色飲之無犯若用器飲若手掬飲乃至酒糟咸得墮罪若噉麴若噉華果能令人醉並得惡作境想六句後二無犯有說非酒酒想亦得墮罪如佛言曰汝諸苾芻依我爲師而出家者不應飲酒不與他不貯畜乃至不以茅端滴酒置於口中不犯者若酒被煎煮飲不醉人若口有病醫令含酒若酒塗身此皆無犯若苾芻先是耽酒人不得酒時遂便瘦弱者取造酒物麴及樹皮并諸香藥擣簁爲末布帛裹之以杖橫繫懸於新熟酒甕之內勿令露酒經一二宿以水和攪時與非時飲之無犯又無犯者酒變成醋飲不醉人澄清見面水解爲淨以羅濾之同非時漿隨意應飲

非時入聚落不囑苾芻學處第八十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷非時入村爲賊所殺由入村事招俗譏謗制斯學處

若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦

言非時者有二種分齊一過午二明相未出言聚落者俗人所居有街巷處餘苾芻者若無苾芻者無犯除餘緣者謂身有病若寄衣鉢在村被火燒舍須往村看若命難淨行難並皆無犯非時非時想疑波逸底迦時非時想疑得惡作罪後二無犯村作村想六句同前若住阿蘭若苾芻須入村中或道由村過若路在兩村中間若乘空入若無苾芻囑餘俗人者無犯

第九攝頌曰

食明相令知　針筒牀脚量　貯華并坐具
瘡雨大師衣

食前食後詣餘家學處第八十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀親友白衣敬信三寶於自家中廣設供養以鄔波難陀爲首請苾芻衆時鄔波難陀報親友曰我有緣事須向其家要待我至方可行食既往餘處久待不來遂令大衆多不得食由俗家事過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波逸底迦

食家請者謂受俗家請食若婆羅門及餘俗家食前者謂中前也不囑授去行過兩家便得墮罪食後者謂中後也行過三家亦得墮罪若語施主我設不來應與僧食勿令廢闕若施主不以此人而爲先首去並無罪

入王宮學處第八十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷有緣須詣摩利迦夫人處侵早入宮彼卧未起聞尊者來遂便驚覺著常宮內細薄之衣以見尊者由詣王宮并譏染煩惱制斯學處

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦

刹帝利者謂刹帝利種設非斯種若得灌頂亦名刹帝利王也明相未出者相有三別一者青相謂青色現二者黃相謂黃色現三赤銅相謂光如赤銅色未藏寶者謂於宮內未藏其寶言門閫者有其三種一城門閫二王家門閫三內宮門閫入初二門得惡作罪入內宮門便得墮罪除餘緣者如憍閃毗城王與瞿師羅合王教通爲一處者無犯夫敎勑者有其五種不得虧違何等爲五一者國王二如來大師三衆中上座四阿遮利耶五鄔波馱耶未曉未曉想等六句如上說若入四天王門揭路荼宮亦得惡作凡入王宮有十過失一宮人有娠便疑苾芻行不淨行二宮中失物三密言出外四王子有損五王身有損六舉大臣七黜國相八國人苦害九往征餘國十輒聚軍師如是等事咸疑苾芻故不應往

不攝耳聽戒作不知語學處第八十三

佛在室羅伐城給孤獨園六衆苾芻於半月說戒經時不用心聽作如是說我今始知是法是善逝說由不敬事亂心煩惱制斯學處

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具

壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾
芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言
具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法
說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝
說戒時不恭敬不住心不殷重不作意不一
想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦
不恭敬者是總標句不住心等是別釋句顯
六過失謂無信心失無敬心失無樂欲失緣
外境失心惛沉失生勞倦失如其次第而配
屬之若苾芻已曾再三聞說戒經於長淨時
作不知語若由煩惱或由忘念若睡眠若亂
意隨一一戒不聽聞者皆得墮罪若聞苾芻
尼不共學處作如是語得惡作罪若共學處
便得本罪若老耄無所識知依實說者無犯
長淨之時應令純熟善誦戒經者為衆誦之
先鳴揵椎時諸苾芻應自憶罪如法說悔然
後赴集

根本薩婆多部律攝卷第十三

音釋

匾㔸 匾邊典切㔸湯兮切匾㔸廣薄也 跛躄 跛補火切躄必亦切跛躄足偏廢也 餅 音飯 拼 補耕切以繩直物也 橛 其月切杙也 釀 汝亮切醞酒 簁 所皆切下物竹器也 閫 苦本切門限

根本薩婆多部律攝卷第十四　早四

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉　制譯

用牙角作針筒學處第八十四

爾時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時有巧
師名曰達摩善牙骨作以自工巧告諸苾芻
若須牙骨作者我當施手作時諸苾芻不知
猒足終日驅使遣作針筒無暫停息遂令家
業終致窮困由針筒事譏嫌煩惱制斯學處
若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波
逸底迦
言針筒者有二種應畜一箒二鐵言作者若
自作若使他作言打碎者謂作成入手應打
碎棄之若作未成亦應捨棄若作成不自受
或為他作得惡作罪若得先成者受用無犯
若對苾芻說悔罪時彼應問曰所作針筒已
打碎未若不問時得惡作罪有四種針筒應
畜銅鐵鍮石及以赤銅不應用金銀瑠璃頗
胝迦寶而作針筒亦非鏇成揩以雜色畜針
筒者應密藏舉若無慚愧苾芻及未圓人借

不應與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵生垢應以蠟布裹之如作針筒不應受用令打碎者若作自餘違法資具准此應知刀子小印苾芻應畜刀子有三種謂上中下其形如雞曲翎或如烏曲羽上者長六指闊一指下者四指二內名中（此並連身織肥若木肥火直皆不見畜）印有四種謂白銅赤銅鍮石及木若僧伽印文應作造寺主名上有轉法輪像隨其大小以爲記誌若別人印作骨鎖形或作髑髏形見時起念作不淨觀皆不應用寶作境想六句可知

過量作牀學處第八十五

佛在室羅筏城給孤獨園如世尊說不應牀前洗足若有老病行來疲極應在牀兩頭而洒牀脚極短亦不應眠是時六衆便作大牀脚長十二肘安梯上下由臥具事憍恣煩惱制斯學處

若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入梐木若有過者應截去波逸底迦

斯之事惱下戒咸同言作牀者若自作若使人作佛八指者謂中人一肘除入陛木者謂除入陛牀脚木也應截者過須截却方爲說悔以寶莊校得惡作罪凡牀脚應平截若恐損地應安承物謂穀糠袋或氈木等（言中人一肘者長笏尺一尺五寸過此是高牀量用皆得罪）

草木綿貯牀學處第八十六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀以草木綿貯僧臥牀餘苾芻臥徧身皆白由惱他故制斯學處

若復苾芻以草木綿貯牀座者應撤去波逸底迦

言草木綿者有其五種一荻苕二木綿三羯播花四羊毛五諸雜絮等言貯者謂於牀上散布其綿便用布襌隨時掩覆若以淨綿及淨布初作之時得惡作罪成者波逸底迦不淨綿布得惡作罪凡苾芻應合用者名淨不合用者名不淨

過量作尼師但那學處第八十七

佛在室羅筏城給孤獨園因諸苾芻作尼師但那不依應量故制斯學處

若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長中更增一張手若過作者應截去波逸底迦

言長佛二張手者謂當中人三肘量也更增一張手者謂肘半也總長四肘半廣一張手半者總廣二肘餘有六指作尼師但那應須割截安葉用儭臥具事如廣文

過量作覆瘡衣學處第八十八

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻多患瘡疥世尊聽許畜覆瘡衣由諸苾芻過量而作制斯學處

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

作謂自作及教他作長佛四張手者當中人六肘廣二張手者當三肘量過量得墮罪減量守持得惡作罪若爲他作亦得惡作

過量作雨浴衣學處第八十九

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻露身洗浴因毗舍佉鹿子母開畜雨衣由諸苾芻過

量而作制斯學處
若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦
作者或自作或使人作量依中人三培減量守持得惡作罪

與佛等過量作衣學處第九十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀作大支伐羅縫刺既竟但披一邊餘聚肩上詣餘住處因招譏過制斯學處
若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量
言同佛衣量者此舉衣量從佛衣量是得罪分齊衣者謂堪守持長佛十張手者當中人十五肘廣六張手者當中人九肘若減此量作衣不得本罪若過五肘已上皆得惡作

四波羅底提舍尼法

攝頌曰
非親尼自受　舍中處分食　不請向學家
受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中時蓮華色苾芻尼自發願言我乞食時得初滿鉢奉施僧伽得第二鉢自供而食後因行乞見飢苾芻復持第二鉢以用布施緣斯斷食明日又乞初鉢施僧得第二鉢方欲自食時鄔波難陀從彼乞求便持施與身體虛羸於大巷中悶絕倒地諸居士見咸生譏議自言出家無悲愍意由苾芻尼事譏嫌煩惱制斯學處
若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法
言非親者若是親尼受食於彼非犯故苾芻尼者謂已近圓是清淨行於村路中者若尼住處受取若苾芻尼爲施主施食非乞得苾芻受取悉皆無犯自手者爲是自受若他爲受若尼遣人送者無犯言食者謂五珂但尼五蒲膳尼受謂受得即獲其罪言若噉嚼者此說本意也是苾芻者簡苾芻尼應還住處者聖制遣村外住處說悔其罪設村路中有苾芻者亦不應說詣諸苾芻者謂清淨人我犯惡法者謂是如來所遮之事是不應爲者言非苾芻所應作法是名對說者各各對人出罪名也問曰自餘諸罪亦聽對說云何於此得對說名答曰謂於住處現有苾芻皆須一一別對陳說不同餘罪故受別名又犯罪已即須陳說不得停息亦異餘罪實非親尼作非親想疑得根本罪親非親想疑得惡作罪於親非親而作親想無犯

受尼指授食學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻語窣吐羅難陀苾芻尼曰若有施主請僧食處汝可就宅教彼施主多以好食與我爾時彼尼既受教已於他請處多持好食偏授六衆由此食少不得周徧令諸苾芻空腹而去由飲食事譏嫌煩惱制斯學處
若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此與根果此與餅餅此與羹菜此可多與諸

苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

言眾多苾芻者二人已上乃至大衆白衣家者謂有門戶巷陌處也若在寺中者無犯食者如上說此與根果等者顯勝顯多姊妹且止少時者謂據食竟以為少時是故云待諸苾芻食竟若無一人苾芻作起語者若一人遮合衆無犯若在門外食者應問門內無苾芻尼指授食不若不問者得惡作罪若見有尼或出或入亦應問之若不問者亦得惡作若尼親族家若由彼尼而設供食指授者無犯

學家受食學處第三

佛在廣嚴城僧訶將軍已見諦理心生正信常行惠施所有庫藏遂致空竭世尊知時教作白二羯磨於彼舍內不應受食若有牀座應為受之時尊者舍利子目乾連先受彼請於舍內食六衆見已作是念此人初見諦時亦請我就食又因食竟見彼家中有小男女求食而泣由乞食事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便詣彼家自手受取珂但尼蒲膳尼食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

言僧伽者謂衆已為作遮護法言學家者謂預流果一來果不還果惟此學人處在居家非無學人也學家法者謂衆詳許善為羯磨先不受請者雖得羯磨受請非犯言自手者謂從彼手墮此手中初墮手時便得本罪列二五食者欲明羹菜等類受取無犯若作解法竟者無犯言解法者謂彼貲財還復如故應作白二捨前遮法境想六句如上應知

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在劫畢羅筏窣覩城多根樹園時六衆苾芻在阿蘭若住處而住時彼林野多諸賊寇有信心者持供食來欲就林中興設福會是時六衆預往迎食見彼女人被賊剝脫形體露現隱於草中六衆見已強令授食家人後至問知非法斷絕信心因生譏謗由飲食事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險難之人於住處外受食食者是苾芻應還住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

阿蘭若者去村一拘盧舍有僧住處此據緣起故作是言若更遠處亦同此制凡是住處若有惡魔不信天衆可畏藥叉及諸猛獸並不應住若險難處無看守人者應著苾芻具五法者令往看守既被差已彼應晨朝詣險難處用心觀察若見賊時應放火烟或道中布棄或竪高幡令人遠見若有施主送供食來見此摽時令其警備或遣人迎接其觀察人聽在中前食五正食若看守人在道受供者無犯住處外者謂離住處也應還住處者前三學處過由家起故云向村外此一學處過在空林故云應還住處實無看守作無看

守想疑得根本罪次二輕後二無犯在阿蘭若所居方地星辰道路咸應善知行人來往隨力供給乾麨及水量時貯畜若見客至應唱善來含笑先言不應嚬蹙若女人來隨其年幾作母女姊妹等想餘文可知

第五部衆學法

衆學法者謂於廣釋及十七事中所有衆多惡作惡說咸悉攝在衆學法中是故總言衆多學法如苾芻衆不應鼓樂若供養時不得告云汝可作樂應語言汝可供養大師不應三指點灰於自額上畫爲三道亦不以鏡及水爲好觀面觀蟲之時見面無犯若看面瘡痕若看頭白面皺觀知前後容顏改變生猒離想此皆無犯不應以梳理鬢於諸善品不應嬾惰若爲大衆種植園圃未華未果不應捨而遠行若屬別人看守者無犯出入門戶咸須用心開閉之時不應造次若經行時勿緩勿急應畜洗足器若見瓶空應即添水不應以杙釘於制底不應登上若無求寂及以餘人者應香湯洗足爲供養事上亦無犯若作大師形像除腳釧耳璫餘莊嚴具隨意應作若菩薩像者聽佛陀大會旋繞村城行道之時五種咸應隨從圍繞其最老上座應受吉祥水有力少年應助擧像如是等於律所說不依行者咸得惡作又於苾芻尼學處苾芻所不應爲者亦皆得罪是故通言衆多學法此等皆由法式事譏嫌煩惱制斯學處

爾時世尊作如是念過去諸佛云何教聲聞衆著衣服耶于時諸天前白佛言如淨居天所著衣服世尊即以天眼觀知如諸天所說無有異也因制苾芻披著衣法言齊整者離不齊整著衣過也應當學者是應學事不太高者不過膝上也此中犯者若苾芻不依佛教不顧羞恥欲爲非法者捉衣開張得責心惡作若披著身得對說惡作若苾芻有順奉心而著衣不如法或時忘念或是無知非法著者惟犯責心惡作如是於餘學處准此應知不太下者謂不下垂至地齊何是著裙量謂齊踝上四指不象鼻者不放裙邊當齊內壓下垂於地出如象鼻故以爲喻不蛇頭者謂反出衣角屈攝腰間頭若龍蛇不多羅葉者謂捉裙邊細疊成攝腰邊總攝形若多羅葉上聚下散者是也不豆團形者總捉上裙傍內腰裹同俗婦女著裙作豆團形也齊整披三衣者亦是離不齊整著衣過也不太高者謂不過膝上不太下者不垂過裙緣好正披者不張手足現撩亂相好正覆者應好覆蓋不偏露形少語言者不應同俗多作言說不大叫呼如童兒類設有須喚他不聞時應請俗人爲其大喚不高視者擧目視前一踰伽地是爲視量踰伽量者長四肘也不應傍視亦不迴顧端形直視徐行而進牛馬犬等應預觀察不應逼近恐有傷損不覆頭者不以衣物覆頭猶如新嫁女上下衣服不得偏抄一邊露現形體雙抄者總攝兩邊置於肩上凡是行步非大人相者皆應遠離不搖身者如衒色女搖身而行不掉臂者猶如小兒及癲狂類不搖頭者猶如象子搖動其頭不肩排者不以肩髆排觸於他不連手者不應連手在路並行未請坐不應坐者在室羅筏

悉底城由鄔波難陀在娑羅門舍制斯學處
不善觀察者亦在室羅筏悉底城由鄔陀夷
不觀牀座坐殺小兒放身者緣在劫畢羅伐
窣覩城由鄔陀夷習學菩薩昔在宮時生戲
弄心放身而坐牀座摧破招譏故制不壘足
者不以一脚重於脚上壘之而坐不重內踝
者謂不正身重踝而坐不重外踝者准事應
知恭敬受食者凡受食時極須存念不應寬
慢致令鉢破食鉢不得滿者受食之時應觀
其鉢勿令流溢所有羹菜不應多請後安飯
時恐溢出故行食未至不應遥喚隨到受之
勿生食想若預申鉢表有貪心鉢臨食上是
醜惡相言恭敬者不多言說相同婬女應善
用心摶者謂以手爬飯非多非少可口而內
非是摶令相著張口待食現饕餮相食在口
中不應言說同白衣法羹飯不得互掩覆者
意欲多求長貪心故應於飲食生猒離想是
爲出家所應作事隨得隨食少欲爲念不彈
舌食者施主設食其食過甜故爲彈舌詐現
醋相不嚀嗉食者其食實醋故嚀嗉脣作聲

而現甜相言呵氣食者其食過熱戲現冷相
呵之使熱吹氣食者其食過冷戲現熱相吹
之使冷此等皆是調弄施主致招譏過不手
散食者不如雞爬食不齧半者半在口中半
隨鉢中不舒舌者長舒其舌舐掠兩唇窣覩
波形者下置麨（十四）團像其塔狀上置蘿（十二）菔作相
輪形是地獄中脯爛箏塔爲其調戲致俗譏
嫌舐手者手有餘食不應舌舐手有食米不
振餘人繫心而食充軀長道不得覩他生嫌
賤心污手捉淨水者謂食所霑及不淨所污
凡欲食噉皆須土屑澡豆等淨洗手已方捉
食器飲器及淨水瓶有諸俗人從苾芻乞鉢
中水爲吉祥故爲除病故時鄔波難陀以所
食鉢水和殘飯持與令生嫌賤是故聖制授
鉢水法應先三徧淨洗鉢已盛滿清水誦聖
伽他可兩三徧方授與人地上無替不應安
鉢者若以樹葉等爲替者無犯不立洗鉢者
恐墮破故及危險等處皆恐損故聽法之人
先應虔敬若懷憍慢法水不停是故恭勤方
能受道離憍慠相及諸兵刃方爲說法若有

病者無犯若青草上好樹下及華果樹人所
停息者不應大小便若棘刺叢處者無犯若
大林中行枝葉交茂應離人行處若涉生草
田間無空處應持乾葉布上便利若無可得
者無犯應於寺東北角安置圊廁其廁四邊
應栽棘刺大小（十四）行廁並須別作各（十三）安門扇皆
著傍居其便利處應在隱屏凡欲入廁應脫
上衣在於上風淨處安置向洗手處於瓶版
石上先置灰土用爲洗淨其置土物長一肘
闊一搩手餘用灰及土列作兩行行別七聚
更安一聚總十五聚土須細末聚若半挑貯
土之器應用木槽預收備擬無令闕乏將入
廁時持土三塊事訖可用此物隨時去穢一
將拭體一用洗身一塊偏洒左手若有籌片
兩塊便得其籌不應棄於廁內應穿小孔向
外棄之下濕之鄉別爲洗處水流外出不應
停溢若懸絕臨崖者隨事籌量初入廁時作
聲謦咳或時蹋地或復彈指應掩門扇閉以
傍居便轉既竟左腋抱瓶右手開門至洗淨
處蹲在一邊土近右手瓶安左膝左臂牢壓

或安三叉木上注水向身然後右手撥取七土但洗左手後之七土兩手俱洗餘有一土用洗君持其水隨洗隨流勿令停住次向餘處別洗雙足披衣持瓶既到房已安置觸瓶以乾牛糞揩手取淨瓶水如法再三洗漱方名爲淨得作餘事此由身子作斯洗淨伏彼外道婆羅門故世尊因此制諸苾芻若不依行咸得惡作若小便時但一土洗身一土洗手如廣文說檢校寺人數觀廁處見有不淨即應掃拭塗治或水洗令淨其小行處有不淨時應用草揩或破布拭以水灌洗有泥決通無令臭穢若有病人不能起動者應穿牀席作孔以破衣替身恐生瘡損除棄不淨應畜兩盆更互淨洗并將油拭大小行時不應披三衣但著僧脚崎及裙亦不應用好者善須詳審勿衣觸地若苾芻大小行訖乃至未將淨水漱口不受他禮亦不禮他不坐牀座及噉飲食違者皆得惡作若飲藥湯無水可求者無犯若服瀉藥若患苦痢乃至未差不應數洗須將籌土權時且拭若瀉痢竟依法而洗鞋履霑污即應洗除病人坐處及洗淨處勿令勞倦若便利未至不應預去時至不應久留若放下氣勿使作聲旋溺事竟不應久停圊內於廁屋中不棄洟唾若上座前若在淨地及食者前皆不洟唾凡洟唾時勿作大聲亦不應數數爲洟唾若性多洟唾者應向屏處若有病緣聽安承唾器若沙若以石若斬草豎安器中莫使漬溢應數洗之勿令臭氣不在水中者若水闊應於木上若無可得同上草田樹過人不上者恐日時過望取食人若有虎豹聽上甚樹但有難緣者皆無犯此衆學法總爲八例一著衣服事二入村事三坐起事四食噉事五護鉢事六說法事七便利事八觀望事餘如廣文

七滅諍法

應與現前毗柰耶　當與現前毗柰耶
應與憶念毗柰耶　當與憶念毗柰耶
應與不癡毗柰耶　當與不癡毗柰耶
應與求罪自性毗柰耶
當與求罪自性毗柰耶
應與多人語毗柰耶
當與多人語毗柰耶
應與自言毗柰耶　當與自言毗柰耶
應與草掩毗柰耶　當與草掩毗柰耶

若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之此等皆由他詰問事不忍他詰譏嫌煩惱制斯學處

七滅諍法者於四諍事七法能除是故名此爲七滅諍法何謂四諍一評論諍二非言諍三犯罪諍四作事諍言評論諍者如有諍云

凡說法時稚利養者此物合入說法之人有云不合由此爲緣遂致紛競因評論事而起諍故名評論諍此之評論局在僧衆或望別人諍根有六若緣差別乃有十四何謂爲六一忿恨二覆惱三嫉慳四諂誑五無慚愧六惡欲邪見何謂十四事一法二非法三調伏四非調伏五有犯六無犯七重八輕九有餘十無餘十一責心罪十二惡作罪十三惡說罪十四越法罪下三對人說又有三種謂善不善無記亦是諍根問曰凡是評論即是諍

耶應作四句第一句評論但私未入諍門第二句是諍非評論謂餘二諍第三句前二諍合第四句謂除前相餘之三諍各爲四句准此應說言非言諍者若前人是善不應詰責而詰責者名非言諍非者是鄙惡義謂以鄙惡之法而言詰他如世人云此非是人意欲說其是鄙惡人如以非法詰實力子而興於諍此即是根餘如上說犯罪諍者謂五部罪由爭此罪而起於諍此即是根從身語心有犯惟身如苾芻與未具人同室宿未出作已、出想若卧睡已女人後至或睡不覺他置高牀或他然燈燭等有犯惟語謂無故心過五六語爲女人說法有犯惟心謂長淨時有心覆罪有犯身心俱如殺生飲酒有犯語心俱如爲女說法故心過五六語有犯身語心俱謂殺生飲酒發言稱歎是謂三業犯罪差別作事諍者由作單白等羯磨之事而爲諍根於所作事諍得生故已明四諍七滅云何今於此中略言其要初評論諍以二法滅謂現前多人語及衆行籌有三種人謂能詰所詰

及處中人此中能詰人有十六事當審觀察然後詰他他信語不其事實不是順時不有利益不有是聞疑根不爲身爲語若村野晝夜有餘無餘我有力不如是稱量自有五法成就方始詰他異此不應其被詰人亦有十六事當審觀察容他詰問此詰我人是持戒不有追悔不有多聞不善律教不見等十二如前已說稱量彼人具五法不又處中人亦具十六法謂持戒等有慈愛心親往二朋和諧諍事有德有能異此便非應以現前法而殄其諍有二現前謂人及法其稱量事有多十六法及以八法諸進不事其相繁多此不詳述其所治人若不肯隨順者應連韁杖等棄而調御之若仍不隨順者應授與僧及簡重簡人并具德行解三藏者若皆不能殄息應付上座遮不令諍若此亦不息者應還付僧作行籌等是名三法具如廣文又非言諍如初諍說憶念法者如實力子應與憶念法不癡法者如西羯多苾芻癡狂時犯應與不癡法又犯罪諍以四法除作事諍惟對衆滅

頗有諍事不以七法除滅得銷殄耶有謂二人爲鬪諍事隨一身死或時歸俗或復長病或向他方前云說法誦經之時所獲施物誰當合得因生諍競者但說法之人下至宣說一頌所得利養法師合受勿致疑惑有七種事以七法滅云何爲七謂所犯罪不自言事於他所說言無犯事制不自由曾爲惡事他詰問便諦事若他詰時時不自臣事先有許言後慢事初謂苾芻見自言悔事共相朋黨爲傲事不臣其罪衆應彼犯罪對面詰問彼臣其察彼罪非罪相隨所犯罪應令說悔不令更詰此之諍事以現前法而除滅之復次於他所說具以三根而詰問時彼云我不憶其事衆應善察問能詰者令其憶念觀知虛實以憶念法而除滅之復次制不由已曾爲臣事他詰問時云我癡狂不自省覺差後不爲衆應對彼善三藏者宣陳其事彼當善察於犯不犯求其實性以求實事法而除滅之復次他詰問時初言有犯後言無犯衆應善察彼對多人自言其犯令云不犯取多人語

而除滅之復次他詰問時不往衆中自言有罪即如法悔以自言法而除滅之復次若彼此兩朋共相紛競各執已見恃怙慢情有善苾芻於後此朋各令息諍更相懺謝說悔其罪起畢下心不相舉發以草敷法而除滅之既識諍事及除滅法苾芻要行當總言之此別解脫戒經統明首末體義大綱要有其十事謂遮止不忍不證依仗僧伽淨信女人受用資具苾芻苾芻尼俗人相涉取食受請威儀軌範共相詰問若苾芻依此十相修行之時有二種煩惱或容生起由忘正念便憶曾經遠境起染愛心造衆過失復由觀現前近境起染愛心而犯衆罪苾芻了知起犯緣已即於此事生對治心令其除滅若染緣強盛不能除遣應就尊宿及閑三藏有德行者所請受教誡作意蠲除若仍不息者當勤晝夜請誦聞思簡擇深義於三寶所至誠供養師長等處忘自劬勞盡心供給或遊他方或復滅食於時時中制斷飲食或往屍林獨居蘭若修不淨觀等或爲四念住或作無常死想冀令煩惱因斯除滅若仍不除者應生慚恥作如是念我所爲非戒不清淨犯小隨小不能一一如法護持而復受他信心施主四事供養又復諸佛世尊及有天眼同梵行者并諸天人悉觀見我知我破戒爲此不應造衆惡業當自剋責如救頭然於清淨境說除其罪勿致後悔如上所說不能依行及受信心所有衣食皆得惡作罪若作如前對治行時性多煩惱未能殄息雖受信施者無犯然應審自觀察雖作種種折伏方便仍煩惱不能除者即應捨戒而爲白衣勿令有罪受他信施由受用時更造衆多罪惡之業定感當來若異熟果如經廣說應善修持言此是如來戒經中所說所攝者於戒經中所有文句名爲所說其所有義即名所攝謂是略教或時有事非是佛遮亦非佛許苾芻於此當云何行若有此者應觀略教如律雜事中說佛告諸苾芻諸所有事我從先來非遮非許若違不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違清淨順不清淨者此是不淨即不應行佛制略教有其二意爲遮外道云佛非一切智故又令未來諸弟子衆得安樂住故（即如用茵與食著黃衣等是由事無定准但以義攝之耳）言若更有餘者謂是十七事等所說學法咸應修習言法及隨法者法謂涅槃清淨無累正行之法八聖道等能隨順彼圓寂之處故名隨法餘文勸學勿爲放逸當勤奉行

次明略教

問於此廣說毗柰耶中或時有事非佛所遮亦非開許苾芻於此當云何行答若有此事應觀略教如律雜事中說佛告諸苾芻或時有事我從先來非遮非許者然於此事若違不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違清淨順不淨者此是不淨即不應行制此略教有其二意一爲遮外道云釋迦子非一切智故二令未來諸弟子衆得安樂住故總結如文此是如來應正等覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合應勤光顯大師教法令安樂住勿爲放逸言所

說者謂是文句所攝是義有餘謂十七跋窣覩等所說學法咸應修習法之隨法者謂涅槃清淨無累隨法即是八聖道等能隨順彼圓寂之處是故名隨餘文勸學可知

七佛略教法

毗鉢尸佛出現於世諸聲聞衆多樂苦身以爲正行又諸邪師順其情欲爲說邪法但由苦行能招樂果令生信解作如是說往昔惡業由苦身除今日新罪更不復作宿業既盡苦果不生果不生故破生死堰永出有流獲得常樂作如是行方曰沙門爾時彼佛爲欲對治諸弟子故說斯略教

忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人
不名爲沙門

此頌意顯對治苦身修行之類故說忍是精勤中上不由自餓苦身受諸熱惱得勝涅槃此中忍者謂諦察法忍由解了法終獲涅槃是常善故不由苦身而能證會復爲遮彼邪見外道出家之類妄說異法教化他人無益苦身令同已行自他俱惱終無果益故云出家惱他人不名爲沙門沙門者是寂靜義尸棄佛出現於世諸聲聞衆多爲生天而修梵行希望後世受天妙樂爾時彼佛爲欲對治諸弟子衆說斯略教

明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離諸惡

如人有眼能避險難終獲安隱此中眼者謂是慧眼有明照與慧相應故名明眼險途者謂是二處一是生天二是惡道雖復生天受諸勝樂報盡之後還墮惡趣安隱處者所謂涅槃安隱常住智者即是善解方便修出離因生界者謂是三界衆生諸惡者謂是愚夫殺羊祠祀求生天樂智者了非不隨其見修出離行遠彼邪途毗舍浮佛出現於世諸聲聞衆多於持戒心生喜足更不修餘所有勝行又常樂說他人過失以語以意惱害於人爲遮彼故說斯略教

不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教

此頌意明初遮口過不毀呰他次防意業不欲害彼善護戒經等者爲對治彼不能證得沙門果故令依教行求妙涅槃要由戒淨離諸欲樂及以苦身不同白衣及諸外道離二邊過方能出離故言飲食知止足下卧具者謂在蘭若依寂靜處常習定門順教勤修故云勤修增上定此是諸佛教

拘留孫馱佛出現於世諸聲聞衆多希利養慢修善品爲欲遮彼說斯略教

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
苾芻入聚然

彼佛世尊教諸苾芻行入聚落乞食之時不應壞彼淨信敬心喻若遊蜂在於華處少持輕槩無損色香趣得充虛勿生惱壞又釋云苾芻之行有二端嚴猶如妙華色香具足持戒喻色具定如香乞食資身勿虧此二

羯諾迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆多自談己勝毀呰於他惟習多聞講論義理好相違逆乖上人行爲對治彼說斯略教

不違逆他人　不觀作不作　但自觀身行
若正若不正

時彼苾芻由自持戒覩他破戒常多伺求他、人過失是應作是不應作令心散亂不能證悟爲對治彼說初半頌下之兩句反上應知正不正者謂善惡行

迦攝波佛出現於世諸聲聞衆多樂習定心生味著更不進修爲對治彼說斯略教

勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
修善除衆惡　惑盡至涅槃

勿著於定心者勸勿放逸耽味於定勤修寂靜處者謂是涅槃勸彼速令證入見諦由見諦理是妙涅槃所生處故能救者謂是苾芻無憂常令念不失者顯由見諦獲斯果利長無憂惱假令證定暫得無憂由定不能斷煩惱故由有煩惱心不靜息念不圓滿於未來世憂惱還生若見諦理更不復退諸餘煩惱漸次斷除次一行頌明見諦者斷餘煩惱次第之義初之三句明斷欲界煩惱除慳貪垢故能行施等其福漸增又於聖人清淨尸羅及行忍等息諸怨諍由上二地等持力故能除欲界散亂惡心惑盡至涅槃者若三界惑盡業累俱亡契會無生證涅槃樂

釋迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆性多煩惱造諸惡業多行放逸不修善品作少善時便生喜足爲三事故說其三頌爲遮惡行示善方便令不忘念善品日增於十二年中爲無疱僧伽說斯波羅底木叉略教

一切惡莫作　一切善應修　徧調於自心
是則諸佛教　護身爲善哉　能護語亦善
護意爲善哉　盡護最爲善　苾芻護一切
能解脫衆苦
善護於口言　亦善護於意　身不作諸惡
常淨三種業　是則能隨順　大仙所行道

此中初頌上句云一切惡莫作者明性遮罪俱不應作遮其惡行事通三業故云一切惡莫作所有衆善悉應奉行故云一切善應修心所行處悉皆調伏故云徧調於自心是則略明佛所教誡次頌即是示善方便初之三句如其次第別護三業故云善護身等一一不作體皆是善然生死涅槃皆由三業捨惡從善勸令盡護即解脫衆苦故歎善哉是故苾芻隨其力分常善護持能證常樂次第三頌令不忘念然於三時人多忘念教令存意攝想現前一於他人詰罪之時應審護口以答於彼勿令失念爲卒暴言故言善護於口言二於先時所經欲境若起憶念當善護心勿生愛著故言亦善護於意三於五處非所行境而作遊行他不與物而輒自取所不應食而强食之或時以身觸惱於他離此諸過故言身不作諸惡此之三業常令清淨名善苾芻方是光顯奉順聖教能隨大師所行正道然七佛世尊褒灑陀日隨機布教多少不同初則六月一爲長淨說其略教次則五月乃至釋迦如來半月半月說斯略教

毗鉢尸式棄　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒
恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍

於此法律中　常爲不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所爲說戒經　和合作長淨
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

初有三頌是結集所說初則總說七佛名號言天中天者一切諸佛皆是淨天由彼自證清淨無上法故釋迦大師是天中天獨能於此五濁惡世調難調者號調御師隨機教化令得解脫故曰天中天次有二頌讚佛勝德諸聲聞衆尊重戒經次有二頌是結集引經勸希出離勤修解脫言汝當求出離者發心出家修出離行於無常等不應樂著於佛教勤修者謂得見道降伏生死軍者謂得修道如象摧草舍者譬如大象摧於草舍未勞盡力智者亦爾壞生死獄不假多時依教奉行作自他利斷諸結漏於佛教中不爲放逸出煩惱海盡苦邊際證妙菩提次有三頌亦是結集所置初序勸誡作長淨意護戒殷勤寧死不犯如犛牛愛尾不顧身命次明所爲福業迴施有情廣利無邊俱成佛果

根本薩婆多部律攝卷第十四

音釋

鏇（辭戀切轉軸裁器也）擪（益涉切按也）襵（質涉切猶摺也）髆（伯各切肩膊也）饕餮（饕他刀切餮他結切）嚗囃（嚗音博囃桑入切嚗囃噍貌）爬（蒲巴切爪爬也）慠（魚到切慢也）㩍（側格切）灒（則諫切濺也）韁杙（韁居良切紲也杙音弋橛也）犛（謨交切牛名）

四分僧羯磨卷第一并序（出四分律）　甲五

唐西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖鷲嶺闢解脫之玄宗於是三千大千受清涼而出大宅天上天下乘戒筏而越迷津內衆於是數榮外徒由斯安樂其後韜真細氎多聞折軸之憂擯正微言罕見浮囊之固即有飲光秀出維絕紐而虛求波離聿興振隤綱而幽贊慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘深固難得而偏舉此羯磨者則紹隆之正術匡護之宏規宗緒歸於五篇濫觴起於四分實菩提之機要誠涅槃之津涉者也素以銳思弱齡留情斯旨眇覿至教式考義途亟歷炎涼庶無大過誤耳然自古諸德取解不同各述異端總有五本一本一卷曹魏鎧律師於許都集（題云曇無德雜羯磨以結戒場爲首受日加乞不入羯磨曇有增減乖於律文）一本一卷曹魏曇諦於雒陽集（題云羯磨一卷出曇無德律以結大界爲首受日增乞緤入羯磨魏郡礪律師受持此本銳想箴規非去尤非未祛謏過分爲兩卷并造義釋）一本一卷元魏光律師於鄴下集（此同曇諦集本述錄不順正文）一本兩卷隋願律師

於并州撰題云羯磨卷上出曇無德律頗雖自日依文無片言增減然詳律本非無損益兼造章疏并汾盛行一本一卷唐宣律師於京兆撰題云刪補隨機羯磨斯有近弃自部之正文遠取他宗之傍義教門既其雜亂指事屢有乖違并造義疏頗行於代素於諸家撰集莫不研尋校理求文抑多乖舛遂以不敏輒述幽深分為三卷勒成一部庶無增減以適時機祇取成文非敢穿鑿唯願戒珠增照叶日月而齊明繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知斯志焉

方便篇第一

僧集律言應來者來又言僧有四種四人五人十人二十四人僧者除受大戒自恣出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國受大戒出罪除一切羯磨應作十人僧者除出罪除一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨應作況復過二十若隨四位僧中有少一人者作法不成非法非呲尼和合律言同一羯磨和合集時處不來者屬授在現前應呵者不可又言五法應和合若如法應和合若黙然住之若與欲若從可信〻聞若先在中黙然而自坐如是五事應和合未受大戒者出律言不應在未受大戒人前作羯磨說戒又言聽除人未受大戒泳者在前作羯磨說戒又言有四滿數有人得滿數不應呵有人不得滿數應呵有人不得滿數亦不應呵有人得滿數亦應呵何等人得滿數不應呵若作呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨何等人不得滿數應呵若欲受大戒人何等人不得滿數亦不得呵若爲比丘作羯磨比丘尼不得滿數亦不得呵式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯遮等十三人若被舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒場上若神足在空若隱沒若離見聞處若所爲作羯磨人何等人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不以神足在空不隱沒不離見聞處乃至語傍人不來諸

比丘說欲及清淨唯除結界不得說欲其欲須與清淨合說若自恣時應言與欲自恣若有佛法僧事病患事看病患事看病緣聽與欲律言與欲有五種若言與汝欲若言我說欲若言爲我說欲若現身相與欲若廣說與欲若不現身相不口說欲者不成與欲更與餘者欲其持欲人受欲已便命過若餘處行若罷道若入外道衆若入別部衆若至戒場上若明相出若自言犯邊罪等十三人若被舉若滅擯若應滅擯神足在空若離見聞處不成與欲應更與餘者欲若至中道若至僧中亦如是若廣說欲者應至傳欲人所具儀作如是言

大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨時持欲比丘自有事起不及諸僧者聽轉欲與餘餘人轉時應云大德一心念我某甲比丘與某甲比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨持欲比丘至僧說時若能記識姓名者對僧一一稱說云大德僧聽某甲比丘某甲比丘如法僧事與欲清淨若不能記姓名但云衆多若受欲人若睡若入定或忘若不故作如是名爲成與欲若故不說者突吉羅僧今何所作爲然所爲事其有三種一爲情事如受懺等二爲非情事如結諸界三情非情事如處分離衣等此所爲事委僧量宜故須對衆問其所作其羯磨羯磨約體但三謂單白白二白四律言有七種羯磨不應作非法非呲尼羯磨非法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨法相似別衆羯磨法相似和合羯磨呵不白止羯磨應作如法如呲尼羯磨白二羯磨如法作白如羯磨法作羯磨白四羯磨亦爾是爲如法如呲尼羯磨此方便六適餘諸法唯除結界闕者不成

結界篇第二

結大界法律言當數座當打揵椎盡共集共集一處不聽受欲是中舊住比丘應唱大界四方相若東方有山稱山有塹稱塹若村若城若疆畔若園若林若池若樹若石垣牆若神祀舍如東方相餘方亦爾但結界處不得二界相接應留中間不得隔駛流水結常有橋船唱相之法應起樴僧白言

大德僧聽我舊住比丘某甲若非舊住識界者唱應除舊住二言爲僧唱大界四方相白已應唱謂從東南角等次第而唱乃至三說衆中差堪能作羯磨者若上座若次若誦律若不誦律當如是作

大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者黙然誰不忍者說

僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍黙然故是事如是持

解大界法時諸比丘有欲廣作界及狹作者佛言欲改作者先解前界然後作欲廣狹作從意當作白二解應如是作

大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法時有二處別利養別說戒諸比丘欲結共一說戒共一利養界佛言自今已去聽各自解界然後白二結當數座等如前應如是作

大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界誰諸長老忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法有二住處別說戒別利養比丘意欲同一說戒別利養佛言聽各自解界然後結結法同前唯改一句云同一說戒別利養白如是

結別說戒同一利養界法時二住處別說戒別利養時諸比丘欲得別說戒同一利養欲守護故佛聽白二結應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為欲守護住處故白如是大德僧聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍默然故是事如是持此及前二律無解法若欲解者準結翻解翻相應知

結戒場法時諸比丘有須四比丘眾五比丘眾十比丘眾二十比丘眾羯磨事起是中大眾集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安杙若石若壃畔作齊限是中結者安三重相最內一重是戒場相中間一重是大界內相此與戒場相不得相入及並應留中間最外一重是大界外相先唱戒場相結唱法如上應如是作

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四小界相內結作戒場白如是大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持次唱大界內外相唱及結如」

解戒場法文略無解若欲解者應翻結云

大德僧聽此住處比丘戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽此住處比丘戒壇僧今於此解戒場誰諸長老忍僧於此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故是事如是持

難結小界授戒法時有欲受戒者至界外六群比丘住遮佛言汝等善聽自今已去不同意者未出界聽在界外疾疾一處集結小界應如是作

大德僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今此僧一處集結小界誰諸大德忍僧一處集結小界者默然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界授戒法律言自今已去應解界已去不應不解界而去應如是解

大德僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今眾僧集解界誰諸

長老忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法(律言若布薩日於無村曠野中行眾僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和尚等當下道各集一處結小界說戒當如是結)

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今有爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法(不應不解界去應如是解)

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大德僧聽今有爾許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法(律言若眾多比丘於自恣日在非村阿練若未結界處道行若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚等移異處結小界作自恣應如是作)

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處結小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處僧於此處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界自恣法(不應不捨界去應如是捨)

大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今解此處小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧今解此處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處解小界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界法(時有歎離比丘見阿蘭若有一好窟自念言我若得離衣宿者可即於此窟住佛言自今已去當結不失衣界白二羯磨當如是作)

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持(時諸比丘脫衣置白衣舍當著脫時形露佛言聽結不失衣界除村村外界結法如上唯加一句云除村村外界白如是)

解不失衣界法(文略無解應翻結云)

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解不失衣界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒今解不失衣界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持(有村解法翻亦同此)

結淨地法(時有吐下比丘使舍衛城中人煮粥時有因緣城門晚開未及得粥便死佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨唱房若處若溫室若經行處應一比丘起已具儀於僧中唱某院及諸果菜等處作淨地唱已應如是作)

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持(律言有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未施僧三者若半有籬障若多無籬障若都無若垣牆若塹亦如是四者僧作白二羯磨結)

解淨地法文略無解應翻結云
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨
地白如是大德僧聽僧今解某處淨地誰諸
長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說
廿五 僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如 九
是持

授戒篇第三

善來授戒法案律時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法已獲果實前白佛言我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我
法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已鬚髮自落袈裟著身鉢盂在手即名出家受具足戒
三歸授戒法時有聞法得信欲受具足戒時諸比丘將詣佛所中道步信不得受具佛言自今已去聽汝等即與出家授具足教戒令剃髮著袈裟脫革屣右膝著地合掌作是語
我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來所
出家如來至真等正覺是我世尊說三我某甲
已歸依佛歸依法歸依僧於如來所出家如
來至真等正覺是我世尊說三
羯磨授戒與度人法若比丘愚癡輒便度人而不知教授以不教授故不案威儀乞食不如法處處受不淨食或安不淨鉢食在小食大食上高聲不喚如婆羅門聚會法佛言聽僧與授具足者白二羯磨彼至僧中具儀作如是求
大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具
足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒說三僧當觀察此人若不堪能教授及不能二法攝取者當語言止勿度人若有智慧堪能教及二法攝取者應如是與法
大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞授人具
足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘授
人具足戒白如是大德僧聽此某甲比丘今
從衆僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘授
人具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘授人
具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲
比丘授人具足戒竟僧忍默然故是事如是
持依止闍梨法亦同此
度沙彌與形同法時有巧師家兒來至僧伽藍中求諸比丘出家爲道諸比丘輒與出家爲道其父母啼泣來至僧伽藍中問諸比丘斷見如是如是小兒來不不見者報言不見即便於諸房中求覓得諸長 廿五 者譏嫌佛言自今已去若欲在僧伽藍中剃 十 髮當白一切僧若不得和合房房語令知僧若和合作如是白
大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到
僧忍聽與某甲剃髮白如是作此白已然後剃髮
度沙彌與法同請和尚法若欲在僧伽藍中出家者先請和尚具儀作如是請
大德一心念我某甲今請大德爲十戒和尚
願大德爲我作十戒和尚我依大德故得受
沙彌戒慈愍故三說應報可爾
請闍梨法具儀作如是請
大德一心念我某甲今請大德爲十戒阿闍
梨願大德爲我作十戒阿闍梨我依大德故
得受沙彌戒慈愍故三說應報可爾
白僧法若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白
大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到
僧忍聽與某甲出家白如是
授戒法教著袈裟具儀作如是言
我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來出家
某甲爲和尚如來至真等正覺是我世尊說三
我某甲歸依佛法僧隨如來出家竟某甲爲
廿八 和尚如來至真等正覺是我世尊說三 十一
授十戒相語云盡形壽不殺生是沙彌戒能持
不諮能盡形壽不盜是沙彌戒能持不諮能
盡形壽不婬是沙彌戒能持不諮能盡形壽
不妄語是沙彌戒能持不諮能盡形壽不飲

酒是沙彌戒能持不（答言能）盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不（答言能）盡形壽不得歌舞唱伎及往觀聽是沙彌戒能持不（答言能）盡形壽不得往高廣大牀上坐是沙彌戒能持不（答言能）盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不（答言能）盡形壽不得執持生像金銀寶物是沙彌戒能持不（答言能）此是沙彌十戒盡形壽不得犯能持不（答言能）汝已受戒竟當供養三寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事（按已教誦十數其十者一一切衆生皆依飲食二名色三三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分八八聖道九九衆生居十十一切入）

度外道法（律言自今已去聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨當如是與先剃髮已著袈裟乃至合掌教作是言）

大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家爲道世尊即是我如來至眞等正覺（三說）我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來是我至眞等正覺（三說次與戒相與法同上）與四月共住法（次應教作是言）

大德僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住（三說安著眼見耳不聞處僧應作如是法）大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持（彼行共住竟令諸比丘心喜悅然後當於僧中受具足戒云何外道不能令諸比丘心喜悅彼外道心故執持外道白衣法不親比丘親外道不隨順比丘誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀讚外道師教亦起瞋恚若有異外道來讚歎外道好事歡喜踊躍若有外道師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅即反上是謂外道共住和調心意令諸比丘喜悅之也）

授具戒請和尚法（應偏露等作如是請）

大德一心念我某甲今請大德爲和尚願大德爲我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍故（三說答言）可爾（或云如是或云當教授汝或云清淨莫放逸）

請戒師法（具儀作如是請）

大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍梨願大德爲我作羯磨阿闍梨我依大德故得受具足戒慈愍故（三說應報）可爾

請教授師法（具儀作如是請）

大德一心念我某甲今請大德爲教授阿闍梨願大德爲我作教授阿闍梨我依大德故得受具足戒慈愍故（三說應報）可爾

安受戒人處所法（應安眼見耳不聞處其受戒人若在空若隱沒若離見聞處若界外不名受具和尚及足數比丘亦如是）

差教授師法（案律有如是教一切汙辱衆僧者不得受具足戒時有欲受戒者諸比丘將至界外脫衣看時受戒者慚恥稽留受戒事佛言不得如是露形看自令已去聽先問十三難事然後授戒是中戒師問云）衆中誰能爲某甲作教授師（若作師者即答云）我某甲能（答已戒師應作是白）

大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

往彼問遮難法（時教授師往彼語言）此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢多羅此衣鉢是汝有不（彼答是已復應語言）善男子諦聽今是至誠時實語時我今問汝隨我問答若不實者當言不實若實言實汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非

破和合僧不汝非惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚字誰汝年滿二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂病汝今有此諸病不（若其一一隨事答無復應語言）如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答

問已白僧法（彼教授師問已還來僧中如常威儀相云舒手相及啟立作如是白）

大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是

從僧乞戒法（從應喚言汝來來已當為捉衣鉢教禮僧已在戒師前具儀教作是言）

大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚願僧慈愍故拔濟我（三說若數乞戒不乞戒著俗服等若眠醉狂裸形瞋恚無心身相不具借他衣鉢若無和尚若多和尚皆不名受具足戒也）

戒師白法（戒師欲問先白白云）

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法（語言）善男子聽今是至誠時實語時今隨所問汝汝當隨實答汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非壞二道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚字誰汝年滿二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂病汝今有此諸病不（又須隨事一一答無）

正授戒法（戒法難生衆緣須具以法開導令起上上品心至誠諦受當如是作）

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲為和尚白如是

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲為和尚者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲授具足戒某甲為和尚竟僧忍默然故是事如是持（作此法已應爲說時遶受與此無異）

授戒相法（時有比丘受具足已僧盡捨去所受戒人本二去彼不遠時受戒者即共行不淨佛言自今已去作羯磨已當先說四波羅夷應作是說）善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋種子爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答能一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色非沙門非釋種子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作

能持不諾能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授與人教死歎死勸死與人非藥若墮胎若猒禱殺自作方便若教人作非沙門非釋種子譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不諾能一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我非沙門非釋種子譬喻者說言猶如大石破為二分終不還合比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不諾能

授四依法有一年少外道來求出家諸比丘即與出家先與四依彼外道報言大德我堪受二依乞食樹下坐納衣腐爛藥我不堪此二事何以故誰能自餬己物即便休道不出家佛言此外道不出家大有所失若出家者當得道證自今已去先受戒已後受四依應語云善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒比丘法依糞掃衣比丘依此得出家受具足戒比丘法汝是中盡形壽能持不諾能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食比丘依此得出家受具足戒比丘法汝是中盡形壽能持不諾能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒比丘法汝是中盡形壽能持不諾能若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒比丘法汝是中盡形壽能持不諾能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法衆僧和尚阿闍梨一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍梨自今已去令受具者在前而去

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法彼受戒者與比丘尼僧中於阿闍梨前具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故三說彼應答言可爾

乞戒法彼禮僧已具儀作如是言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故三說

戒師白法此中戒師先白後問白云

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法語汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心作道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是罪人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰汝年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非

負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如
是諸病癩白癩癰疽乾痟顛狂二道合道小
大小便常漏洟唾常出汝有如是諸病不(隨事)
(答無復應問云)汝學戒未(即應答言)已學戒(復應問云)汝清淨
不(復應答云)清淨(復應問餘尼云)某甲已學戒未(餘尼答云)已
學戒(復更問云)清淨不(復重答云)清淨
正授戒法(既方便具已如前開導教至誠諦受當如是作)
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已
學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲受
大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲
從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞
受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難
事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲
其甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與
其甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者
說(三說)僧已忍爲某甲受大戒竟和尚尼某甲
僧忍默然故是事如是持(尼律中云自說清淨年滿二十僧今)
(授某甲具足戒彼此俱文隨誦無失作此法已應爲記時邊受與此無異)

授戒相法(應語彼云)善女人諦聽如來無所著等
正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比
丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非
比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能
持不諮能不得盜乃至草葉若比丘尼取人
五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人
斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不諮能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼
故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死
與人非藥若墮胎猒禱呪術若自作方便教
人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽
不得犯能持不諮能不得作妄語乃至戲笑
若比丘尼不眞實非已有自稱言得上人法
得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果乃至
阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不諮能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已

上若摩若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下
若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女汝是中
盡形壽不得犯能持不諮能不得犯八事乃
至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男
子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身
相倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女
汝是中盡形壽不得犯能持不諮能不得覆
藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比
丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人令知
後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不
共僧事若入外道彼作如是言我先知此人
犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏
他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不諮
能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼
知比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯
威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸
比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘爲僧所
舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不
作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比
丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨

此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不諾能善女人諦聽如來無所著等正覺說四譬喻若犯八事如斷人頭已不可復起如截多羅樹心不更生長如針鼻缺不堪復用如大石拆為二分不可還合若比丘尼犯八重已不可還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯能持不諾能

授四依法（應語彼云）善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒成比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不諾能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不諾能若得長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不諾能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不諾能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍梨（令受戒者在前而去）

師資篇第四

制和尚行法（時諸比丘未被教授者不案威儀著衣不齊整乃至如婆羅門）

聚會法時有一病比丘無弟子無瞻視者命終佛言自今已後聽有和尚和尚看弟子當如兒弟子看和尚當如父展轉相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大請法如上又告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘授人具足戒又制和尚於弟子所行和尚法應如是行弟子衆僧欲為作呵責等七羯磨者和尚當於中如法料理令僧不與弟子作羯磨若作令如法復次若僧與弟子作呵責等七羯磨和尚於中當如法料理令弟子順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨復次若弟子犯僧殘和尚當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙等乃至當與出罪復次弟子得病和尚當瞻視若令餘人看乃至瘥若命終若弟子不樂住處當自移若教人移弟子有疑事當以法以律如佛所教如法除之若惡見生教令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食將護是中法將護者應教增戒增慧教學問誦經是中衣食將護者當與衣食牀卧具病瘦醫藥隨力所堪為辦

自今已去制和尚法如是和尚應行若不行者如法治

制依止阿闍梨行法（時諸新受戒比丘和尚命終無人教授以不被教授故乃至如婆羅門衆會佛言自今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如兒想弟子於闍梨如父想展轉相教展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請具儀言）

大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依止大德住（三說報言）可爾（或言）與汝依止（或言）汝莫放逸（闍梨行法並同和尚）

制弟子行法（時諸弟子不行弟子法不白和尚入村等告諸比丘自今已去當制弟子法使弟子於和尚所行弟子法共行八法如前又不白和尚不得入村不得至他家不得從餘比丘或將餘比丘為伴不得與不得受不得佐助衆事不得受他佐助衆事不得為他剃髮不得使他剃髮不得入浴室不得為人指摩身不得受他指摩身不得至晝日住處房不得至家問不得至界外不得行他方彼當清旦入和尚房受誦經法問義當除去小便器應白時到乃至廣說彼當日三問訊和尚朝中日暮當為和尚執事勞苦不得辭設一修理房舍二為補浣衣服和尚如法所教盡當奉行若遣往力而周旋不得辭設假託因緣若辭設者當如法治自今已去制弟子修行法若不修者當如法治此行於阿闍梨所修行亦如是文同故不出）

呵責弟子法（時諸弟子不承事恭敬和尚阿闍梨亦不順弟子法無慚無愧不受教作非威儀不恭敬難與語與惡人為友好往婬女家婦女家大童女家貧門家比丘尼精舍式叉摩那精舍沙彌尼精舍好往看龜鼈有此等過應作呵責有三現前一弟

于二出過三呵誡呵詞有五應語言我今呵責汝汝去汝莫入
我房汝莫爲我作使汝莫至我所不與汝語
是謂和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟子亦五詞不唯換第四句莫至我所云汝莫
依止我彼盡形壽呵責佛言不應爾竟安居呵責亦不應爾病者亦不應呵
弟子懺悔法彼被呵已不向和尚阿闍梨懺悔佛言被呵責已應向和尚阿
闍梨懺悔當如是懺具儀作如是言大德我今懺悔更不復作
若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔早起日中日暮若聽悔者善若不聽當下意
隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無有違逆而和尚闍梨不受者當如法治也
弟子離和尚懺謝法和尚有五非弟子應懺悔而去應語和尚言
我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯
戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不
知如此懺謝應當輒語若不受若和尚應給遠去依止闍梨應持衣鉢出界經宿已明
日當還更依止餘比丘住

四分僧羯磨卷第一

音釋

躅 直錄切跡也　韜 土刀切藏也　揜 烏感切蓋也　隤 杜回切摧也　亟 去吏切數也　雒 盧各切雒陽地名　礪 力制切　鄭 魚快切　駛 踈史切疾也　痟 相邀切消渴疾　腋 羊益切脇下也

四分僧羯磨卷第二 甲六

唐西太原寺沙門懷素集

說戒篇第五

僧說戒法諸比丘於十四十五十六日不知爲何日說戒佛言聽上座布薩日唱言
大德僧聽今僧某月某日某時集某處說戒
如是唱已說戒時至年少比丘先往說戒堂灑掃敷座具淨水瓶洗足然燈火具舍羅若
年少比丘不知者上座應教若上座不教者突吉羅若不隨上座教者突吉羅收亦如是
時諸白衣問比丘說戒時有幾人以不知故比丘慚愧佛言聽數雖數猶忘佛言當具舍
羅舍羅當以銅鐵竹木等作不應用寶作若患零落當作函筒盛函筒亦不應用寶作僧
集之時比丘當相檢校知有來不應先白然後說戒白等儀軌具如戒經
教誡比丘尼法於說戒時上座問言比丘尼衆遣何人
來先受囑者應起禮僧具儀白言
大德僧聽某處比丘尼僧和合差比丘尼某
甲禮比丘僧足求索教誡三說上座應更問云誰爲教
誡比丘尼若有者應差教誡者多應遣信語比丘尼僧此多有教誡人汝爲請
誰若彼尼言我請此人依彼請差若復報言我隨僧處分者僧應隨常教誡比丘尼次第
差佛言若有比丘成就十法者一戒律具足二多聞三誦二部戒利四決斷無疑五善能
說法六族姓出家七顏貌端正比丘尼衆見便歡喜八堪任與比丘尼衆說法勸令歡喜
九不爲佛出家而披法服犯重法十若滿二十歲若過二十歲者應差教授比丘尼應如
是差
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘
教誡比丘尼白如是
大德僧聽僧差某甲比丘教誡比丘尼誰諸
長老忍僧差某甲比丘教誡比丘尼者默然
誰不忍者說僧已忍差某甲比丘教誡比丘
尼竟僧忍默然故是事如是持彼被差者將一比丘爲伴
往比丘尼住處應剋時到比丘尼亦剋時迎若比丘剋時不至突吉羅尼剋時不迎亦爾
爾時教誡師觀衆集已爲說八不可過法及說法言八不可過者雖百歲比
丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨
座令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不
得過比丘尼不應罵詈比丘訶責不應誹謗
言破戒破見破威儀如此法應尊重等如上比
丘尼不應爲比丘作舉作憶念作自言不應
遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應訶比
丘比丘應訶比丘尼如此法應尊重等如上式
叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒如此法
應尊重等如上比丘尼犯僧殘罪應二部僧中
行摩那埵如此法應尊重等如上比丘尼半月
從僧乞教誡如此法應尊重等如上比丘尼不

應在無比丘處夏安居如此法應尊重等如上比丘尼僧夏安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑如此法應尊重等如上次爲說法量機開導

略教誡法若無教誡尼人偏請不得此受囑比丘還至上座前具白上座應語彼云

此無教誡比丘尼人及無說法者語比丘尼衆勤修莫放逸明日尼來此比丘傳上座語

告清淨法若十四十五十六日舊比丘欲說戒有客比丘來已說戒竟若少若等應從舊比丘重說戒不者如法治若客多者舊比丘應求客和合若不得者應出界外說戒若舊比丘已說戒竟客比丘來欲說戒若少若等應求舊比丘和合若不得者應出界外說戒若客比丘多應從客比丘重說戒不者如法治若日同時不同舊比丘集已說序竟客比丘來若少告清淨作是告云

大德僧聽我某甲比丘清淨作是告已餘者當次第聽若說戒竟舉衆未起若多未起告都已起亦告清淨不者如法治若說序竟客來等多舊比丘更爲重說戒不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起亦爲重說若客比丘集已說序等舊比丘來亦如是

略說戒法律言若有八難及餘緣聽略說戒言八難者若王若賊若火若水若病若人若非人惡蟲餘緣者若有大衆集林座少若衆多病聽略說戒若大衆集座上覆蓋不周或天雨若布薩多夜已久或鬪諍事或論阿毗曇毗尼或說法夜已久聽一切衆未起明相未出應作羯磨說戒更無方便可得宿受欲清淨略前方便一說如廣法量難遠

近若說戒序問清淨已難至應言

諸大德是四波羅夷法僧常聞乃至衆學亦爾七滅諍已下依文廣誦若難緣逼近不及說序者即以此緣應去

對首說戒法若有三人各各相向作如是言

二長老憶念今僧十五日說戒我某甲比丘清淨三說二人亦爾

心念說戒法若有一人應心念言今日衆僧十五日說戒我某甲比丘清淨三說

增減說戒法律言若有比丘喜闘罵詈迭相誹謗口出刀劍欲來至此說戒者應作二三布薩若應十五日說十四日作若應十四日說十三日作若闘今日來即應疾疾布薩若聞已入界應至界外說戒若能如是者善若不能應作白卻說戒作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至黑月十五日當說戒白如是若客比丘不去應作第二卻白應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至白月十五日當說戒白如是若客比丘故不去至白月於舊比丘應如法張與客比丘問答

非時和合法凡因舉事遂有闘諍能所不和別部說戒若能懺悔改過從僧乞解解已作白羯磨和合布薩應如是白

大德僧聽彼所因事令僧闘諍誹謗互求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼人僧爲舉罪已還爲解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是作是白已和合布薩

非時說戒法若因闘諍令僧不和合令僧別異分爲二部若能於中改悔不相發舉此則名爲以法和合作如是白

大德僧聽衆僧所因諍事令僧闘諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部彼人自知犯罪事令已改悔除滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧今和合說戒白如是作是白已然後和合說戒

安居第六

對首法告諸比丘汝不應一切時春夏冬人間遊行從今已去聽諸比丘三月夏安居應作是言

長老一心念我某甲比丘依某甲僧伽藍若在村內應云某甲聚落若在別房應云某甲房前三月夏安居房舍破修治故三說以安居依第五律師於須問言汝依誰

持律彼應答言依某甲律師復應語言有疑當問彼復答言可爾後三月安居法亦如是安居有二種一前二後若前安居住前三月若後安居住後三月

心念法律言從今日聽諸比丘若無所依人心念安居作法同前但除初句及後問答作其三說

忘成法 爾時比丘住處欲安居無所依人自忘不心念不知成不佛言若爲安居故來便成安居

及界法 時諸比丘往安居處安居入界便明相出彼有疑爲成安居不佛言若爲安居故來便成安居次入園亦同次一脚入界入園亦如是

受日篇第七

對首法 若有佛法僧事檀越父母等請喚受懺病患看病求同業等緣不及即日還聽受七日法應如是作

長老一心念我某甲比丘受七日法出界外爲某事故還此中安居白長老令知 三說不應事爲飲食故去

羯磨法 爲前緣遠不及七日還佛言聽有如是事受過七日法若十五日一月日白二羯磨應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法 十五日 一月日 出界外爲某事故還此中安居白如是

大德僧聽某甲比丘受過七日法 十五日 一月日 出界外爲某事故還此中安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日法 十五日 一月日 出界外爲某事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七日法 十五日 一月日 出界外爲某事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣篇第八

白僧自恣時法 自今已去聽安居竟自恣聽適自恣不應求聽何以故自自恣即是聽又諸比丘不知今日自恣明日自恣佛言自今已去聽若小食上淨食上上座言

大德僧聽今僧某月某日某時集某處自恣 餘儀軌等並同說戒

差受自恣人法 諸比丘一時自恣鬧亂又不求次第自恣上座疲極佛言不應爾聽差受自恣人白二羯磨有五法者應差若不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作受自恣人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘作受自恣人誰諸長老忍僧差某甲比丘作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

自恣白法 律言聽比丘坐應知來不先白後自恣作如是白

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是

僧自恣法 律言聽徐徐三說了了自恣不應反抄衣衣纏頸等應偏露等作如是言

大德衆僧今日自恣我某甲比丘亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔 三說若病比丘佛聽隨身所安自恣其告清淨緣及告法一同說戒

略自恣法 律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠容得廣說應廣說若難事近不得三說當再說若不得再說應一說若不者如法治若難事近不得一說者諸比丘即應作白各共二說自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣白如是 作是白已各共三語自恣再說一說亦如是若難事近不得各三語自恣亦不得白即應以此事去

對首自恣法 若有四人各各相向作如是言

三長老憶念今日衆僧自恣我某甲比丘自恣清淨 三說若三人二人亦如是

心念自恣法 若有二人應心念言

今日衆僧自恣我某甲比丘自恣清淨 三說

增益自恣法 律言若有衆多比丘結安居精勤行道得增上果證諸比丘作是念我曹若今日自恣便應移住餘處恐不得如是樂彼比丘即應作白增益自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣
四月滿當自恣白如是作是白已至四月滿自恣
增減自恣法律言若自恣日聞異住處比丘鬪諍不和欲來此自恣彼比丘應作若三若三減日自恣若聞已入界應為具洗浴器等安置置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者彼作白增上自恣作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣
至黑月十五日當自恣白如是作是白已增上自恣若客比丘住至黑月十五日者舊比丘應作白第二增上自恣作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣
後白月十五日當自恣白如是若客比丘猶不去舊比丘應如法如律強和合自恣
受比丘尼自恣法時比丘僧應為盡集不來者囑授彼比丘尼於僧中說自恣已僧中上座語云
大德僧衆不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉
語比丘尼衆如法自恣謹慎莫放逸使尼禮足已還

衣鉢藥受淨篇第九

說三衣法依十誦云
長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若干條
受若干長若干短割截衣持三說受下二衣類準亦爾
捨三衣法應翻受云
長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若干條
受若干長若干短割截衣持今捨三說捨下二衣類準亦爾
受尼師壇法應云
長老一心念我比丘某甲此尼師壇是我助
身衣受三說餘助身衣受同此法捨者翻受應知
受鉢法律言鉢有二種一瓦二鐵色亦二種赤二黑大者三升小者一升半此應淨施持準十誦云
長老一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受
長用故三說捨者翻受應知
受非時藥法律言聽八種漿一梨漿二閻浮果漿三酸棗漿四甘蔗漿五㲉果漿六捨樓迦漿七波樓師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治應從淨人手受已次對比丘加法云
長老一心念我比丘某甲有某病緣故此某
非時漿為經非時服故今於長老邊受三說受餘二藥法同七日應言為共宿七日服故盡形應言為共宿長
服故七日藥者酥等盡形藥者一切鹹酢等不任為食者真實淨法應云
大德一心念我有此長衣未作淨今為淨故
捨與大德為真實淨故作真實淨應問施主然後得著鉢藥類同
展轉淨法應云
大德一心念此是我長衣未作淨為淨故施
與大德為展轉淨故彼受淨者應云長老一心念汝
有此長衣未作淨為淨故與我我今受之受已語言
汝施與誰彼應答言施與某甲受淨者言長老一心
念汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受
之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲
善護持著隨因緣作展轉淨若問不問聽隨意著鉢藥類同事別為異也

攝物篇第十

攝時現前施法律言自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣又不應此處安居餘處受夏衣分又有比丘在異住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處安居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又云衆僧得夏安居衣僧破為二部佛言應數人多少分若得夏衣及未得夏衣僧破二部亦數人分此等為施現前分並無分法
攝非時現前施法時王舍城諸優婆塞聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即還人大送種種好衣與諸比丘諸比丘不知云何佛言聽分不知云何分當數人多少分若十人為十分乃至百人為百分好惡相參分不應自取分使異人取不應自擲籌使不見者擲籌此既數人亦無分法
攝時僧施法時有比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣不取取去者分諸比丘不知成分不佛言成分應相待亦應囑授後人受夏衣分律言若一比丘安居大德僧夏安居衣物彼比丘應作心念言此是我物其羯磨對首法準同非時僧施

更無異故不出

攝非時僧施差分物人法時有住處現前僧得可分衣物佛言聽分分時有客數來分衣疲極應差一人今分此人應具五法五法如上應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘爲僧作分物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘爲僧作分物人誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持爲僧分粥分小食佉闍尼差請會敷卧具分卧具分浴衣分衣可與可取差比丘使沙彌使一切亦如是有五法爲僧分粥入地獄如箭射謂有愛等有五法分粥生天如箭射謂不愛等乃差沙彌使亦如是

付分衣人物法旣差人已應須付物作如是付

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘彼當與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘彼當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘彼當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘彼當與僧竟僧忍默然故是事如是持作此法已準人多少等分沙彌若和合等分若不和合二分與一又若不和三分與一又若不與不應分僧伽藍人四分與一若不與不應分

四人直攝物法若但四分不成差不成付直作攝法應如是作

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已分法如前

對首攝物法若有三人彼此共三語受應作是言

二長老憶念此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧此是我等分三說二人亦爾分法如前

心念攝物法若有一人應心念言此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧此是我分三說分法如前

攝二部僧得施法爾時有異住處二僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少佛言應分作二分若無比丘尼純式叉摩那亦分二分及純沙彌尼亦分二分若無沙彌尼僧應分若比丘少比丘尼多亦分二分若無比丘純有沙彌亦分二分若無沙彌比丘尼應亦分二分已各至本處作羯磨等三法分之時僧得施亦爾其二部現前施竝數人分

攝亡比丘物法時諸比丘分僧園田果樹又分別房及屬別房物又分銅瓶銅瓮釜鑊及諸重物又分繩牀木牀坐褥卧褥枕又分伊梨延陀毳羅毳毳羅氍毹又分車轝守僧伽藍人又分水瓶澡鑵錫杖扇又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧毾㲪廣三肘長五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱夜羅器現前僧應分先作此簡然後作法

看病人對僧捨物時看病人持物僧中具儀捨云

大德僧聽某甲比丘此若餘處亡云彼住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此隨現有六物作法若有閒者應除又若物類衆多此言攝不盡者應言若衣非衣此住處現前僧應分三說

賞看病人物法作言僧問瞻病人言病人有屬校不誰負病者物病者負誰物有五法應與看病人物一知病人可食不可食可食能與二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至瘥若死五能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有五法應取病人衣物其衣鉢等物隨現有賞無者不得將餘物替應如是賞

大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

差分衣人法 具德如前應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作分物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持

付分衣人物法 差已應如是付

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分僧與某甲比丘某甲比丘當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘某甲比丘當還與僧竟僧忍默然故是事如是持 分法如前

四人直攝物法 以不成差付直分云

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸長老忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持 作羯磨已分法如前有看病人應口和賞

對首攝物法 若有三人彼此共三說受作如是言

二長老憶念某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我等分 三說二人亦爾分法如前衣看病人亦口和賞

心念攝物法 若有一人應心念言

其甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我分 三說分法如前

無住處攝物法 時有比丘遊行到無比丘住村到已命過不知誰應分此衣鉢白佛 佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應賞錄若有五衆出家人前來者應與若無來者應送與近處僧伽藍

德衣篇第十一

受功德衣白法 律言若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖作淨若已浣浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨即日來應法四周安緣五條作十隔過是者亦應受應自浣染舒張碾治或作十隔縫治應在衆僧前受如是白

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是

差持功德衣人法 律言應問誰能持功德衣若言能者白二差持應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法差已作白二付應如是作

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

持衣僧前受法持衣比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言相了處作如是言

此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟三說彼諸比丘應如是言其受者已善受此中所有功德名稱屬我持衣人如是次第乃至下座受已得作應答言爾五年一得畜長衣二離衣宿三得別衆食四得展轉食五得不囑比丘入衆

差人作功德衣法作言若得未成衣僧應白二差人作應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘爲僧作功德衣白如是

大德僧聽僧差某甲比丘爲僧作功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧作功德衣竟僧忍默然故是事如是持作法如前

出功德衣法彼六群比丘不出功德衣作如是意以久得五事放捨佛言不應作如是意聽冬四月竟僧應出功德衣應如是作

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是若不出過功德衣分齊突吉羅有八因緣捨功德衣一去二竟三不竟四失五斷望六聞七出界八共出復有二種捨功德衣持功德衣比丘出界外宿衆僧和合共出

除罪篇第十二

除波羅夷罪法案律懺悔有五種或有犯自心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有犯罪不可懺悔此不可懺罪謂波羅夷犯波羅夷罪得法有三一犯覆藏者與滅擯羯磨二犯不覆藏者與盡形學悔羯磨三學悔人重犯者與滅擯羯磨

與覆藏者作滅擯法若犯波羅夷覆藏者僧與作舉憶念與罪已應如是作

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法律言若比丘未犯波羅夷終不犯若已犯都無覆藏心如法懺悔者聽僧與彼比丘波羅夷戒羯磨彼應僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某波羅夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某甲比丘波羅夷戒慈愍故三說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘波羅夷戒白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅

夷戒者默然誰不忍者說(三說)僧已忍與某甲比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持(得波羅夷戒已當須盡形事事隨順行之隨順行法者不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙彌若差教誡比丘尼不得受設差不應往教誡不應爲僧說戒不應在僧中問答毘尼不應受僧差使作知事人不應受僧差別處斷事不應受僧差使命不應早入聚落遍暮還當親近比丘不得親近外道白衣當順從比丘法不得說餘俗語不得衆中誦律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應犯若相似若從此生若重於此者不得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘敷具洗足求拭革屣揩摩身及讃拜迎問訊不應受清淨比丘捉衣鉢不得舉清淨比丘爲作憶念作自言治不應證正人事不得遮清淨比丘說戒自恣不得與清淨比丘共諍與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來與不來衆僧無犯)

與學悔人重犯者作滅擯法(諸比丘言若與波羅夷戒比丘重犯復得與彼波羅夷戒不佛言不應爾應滅擯與作舉等應如是作)

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說(三說)僧已忍與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

除僧殘罪法(羯磨有五一覆藏二若行中重犯者作覆藏本日治三摩那埵四若行中重犯者作摩那埵本日治五出罪但覆藏人有其二種一者得法重犯羯磨或四或五二者得法不重犯羯磨但三發露亦二種一者得法重犯羯磨有三二者羯磨得法不重犯羯磨有二)

與覆藏法(律言若比丘犯僧殘罪謂犯波羅夷偷蘭遮乃至惡說覆藏者是謂不覆藏若比丘犯僧殘罪若作僧殘意覆藏應數作突吉羅懺悔已與覆藏犯波逸提乃至惡說亦如是若犯僧殘不憶犯數不憶日數者應與清淨已來覆藏若憶犯數不憶日數者亦與清淨已來覆藏若憶日數不憶犯數者應數日與覆藏疑不疑識不識亦如是彼比丘應僧中具儀作如是乞)

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干日應隨覆藏年月日長短隨之下並同此)我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨慈愍故(三說僧應如是與法)

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日今從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日今從僧乞覆藏羯磨僧與某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨者默然誰不忍者說(三說)僧已忍與某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨竟僧忍默然故是事如是持

白僧行覆藏行法(彼得法已即欲行者僧中具儀作如是白)

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨我今行覆藏法願僧憶持(三說彼白行已具行七五行其七五行已如上明彼至清淨比丘所一一如弟子於和尚所行弟子)

法有入事失夜一住餘寺不白二有客比丘來不白三有緣事自出界不白四寺內徐行比丘不白五病不遣信白六二三人共一屋宿七在無比丘處住八不半月說戒時白是爲八事失夜隨違一事失一夜得突吉羅罪

半月說戒白法佛遣半月說戒時白彼至僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘已行若干日未行若干日白大德僧令知我行覆藏往餘寺白法大同應知

白停行法若大衆難集若不欲行若彼人所較得多有羞愧應至一清淨比丘具儀白言

大德上座我某甲比丘今日捨教勅不作白

行行法若欲行時應至一清淨比丘所具儀白言

大德上座我某甲比丘今日隨所教勅當作

作是白已如前行之行法滿已白僧停法若行法滿即應向僧應至僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我今行覆藏法竟願僧憶持三說

與壞覆藏者本日治法彼比丘行覆時更重犯佛言聽僧爲彼比丘作本日治白四羯磨此是新罪與舊罪合法應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨若重犯新罪不覆藏者但與舊犯本日治乞及與者皆應知之願僧與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨慈愍故三說僧如是與

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持若更重重犯者與法準知白行等法隨事具牒

與不壞覆藏者摩那埵法但摩那埵有其二位一不壞覆法二壞覆法彼不壞覆比丘行覆藏竟佛言聽僧與作六夜摩那埵應僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩

那埵慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

早六

四分僧羯磨卷第二

音釋

詈力置切罵也　誹甫尾切非議也　瓮烏貢切甖也　毷莫皓切　氉　毹羽魚切毹山芻切毹毛席也　貯丁呂切盛也　碾尼展切　屣　蹀士切　覆藏

四分僧羯磨卷第三　早七

唐西太原寺沙門懷素集

除罪篇第十二之餘

白僧行摩那埵行法彼比丘得法已即欲行者應即白僧但摩那埵白總有四一犯僧殘覆藏不壞法白二犯僧殘覆藏壞法白三犯僧殘不覆藏不壞六夜法白四犯僧殘不覆藏壞六夜法白此是第一覆藏不壞法白應僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我今行摩那埵法願僧憶持三說佛聽行摩那埵比丘亦行如上七五之事一一如前覆藏行法餘白準知隨事具牒

日日僧中白法此行摩那埵比丘應在僧中宿日日白僧白時僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我某甲比丘行摩那埵已行(若干)日未行(若干)日白

大德僧令知我行摩那埵(若經說戒及往餘寺等白同前準知)(又有大衆難集等緣捨及行法亦同於前)

白摩那埵行滿停法(若行滿已即應白僧悉至僧中具儀白言)

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我今行摩那埵竟願僧憶持(三說)

與壞覆藏者摩那埵法(彼比丘至僧中具儀作如是乞)

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏(若干)日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故(三說僧應與法)

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏(若干)日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨僧與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏(若干)日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說(三說)僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持(白行等法並同於前作法理須隨事具牒)

與壞覆藏及壞六夜本日治法(此本日治有二一壞覆藏及壞六夜二不壞覆藏壞六夜此據新合作治法彼俱壞者僧中具儀作如是乞)

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏(若干)日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯某僧殘罪不覆藏(此中且擧重犯不覆者作法下並同此其重犯覆者合治自入應治中辨)令從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故(三說)(僧應與法)

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏(若干)日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏(若干)日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說(三說)僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持(白行等法亦悉同前)

與不壞覆藏壞六夜本日治法(彼至僧中具儀作如是乞)

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故(三說)(僧應與法)

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說僧三說已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持白行等法亦悉同前

與壞覆藏及壞六夜出罪法此出罪法有四一壞覆藏及壞六夜法二壞覆藏不壞六夜法三不壞覆藏壞六夜法四不壞覆藏及六夜法彼俱壞者至僧具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故三說

僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏(若干)日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說(三說)僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持(次二位出罪法準類應知)

與不壞覆藏及六夜出罪法(彼至僧中具儀作如是乞)

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故(三說已應與法)

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏(若干)日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏(若干)日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說(三說)僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

與犯僧殘不覆藏者摩那埵法(時有比丘犯僧殘罪不覆藏佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨彼至僧中具儀作如是乞)

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘

六夜摩那埵慈愍故（三說僧應與法）
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧
與某甲比丘六夜摩那埵白如是
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜
摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩
那埵者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲
比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是
持（白行等法亦並同前）
與摩那埵本日治法（彼比丘行摩那埵時中間更犯佛言聽僧與彼作摩那埵本日治白四羯磨案文但言更犯不論覆不直與本日治法即是新舊別明令約重犯不覆者舊新合說彼至僧中具儀作如是乞）
大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘
六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯
中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及

摩那埵本日治羯磨慈愍故（三說僧應與法）
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘
六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某
甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六
夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘
六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間
重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那
埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘
前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那
埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者
說（三說）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某

僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
治羯磨竟僧忍默然故是事如是持（白行等法亦並同前）
與壞摩那埵出罪法（出此罪法有二一壞六夜法二不壞六夜法彼壞法比丘應至僧中具儀作如是乞）
大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘
六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨僧已與我某甲比丘前犯
中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願
僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故（三說僧應與法）
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘
六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持（不懷）

（摩那埵出罪法準類應知）

與比丘尼半月摩那埵法（尼犯僧殘應在二部僧各滿四十人中半月行摩那埵彼比丘尼應至僧中長跪作如是乞）

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵願僧與我某甲比丘尼半月摩那埵慈愍故（如是二說僧應與法）

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼半月摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵僧與某甲比丘尼半月摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘尼半月摩那埵者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（彼得法已白行等法並同比丘更無有異）

與摩那埵本日治法（既於行中重犯故與本日治法彼至僧中具儀作如是乞）

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故（三說僧應與法）

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸

長老忍僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持（白亦同前作須具牒）

與不壞摩那埵出罪法（此出罪法有二一不壞摩那埵法二壞摩那埵法彼不壞法比丘尼行摩那埵竟應在二部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀作如是乞）

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪羯磨慈愍故（三說僧應與法）

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是持（其壞摩那埵出罪法準類應知）

除偷蘭遮罪法（案此偷蘭遮者有其二位一者根本二者從生於此二中一懺階三品一者上品對大衆懺謂根本中破法輪主盜四錢天等從生中波羅夷下重偷蘭遮二者中品對小衆懺謂根本中破羯磨僧壞法輪伴盜三二等從生中波羅夷下輕偷蘭遮僧殘下重偷遮三者下品對一人懺謂根本中剃毛裸形人皮石鉢食生肉血著外道衣盜一錢等從生中僧殘下輕偷蘭遮）

對僧乞懺法（即前上品偷蘭遮罪應對僧懺彼至僧中具儀從僧乞懺作如是乞）

大德僧聽我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故（三說）

請懺悔主法（欲懺悔者當清淨比丘所不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔若一切僧盡犯不得懺若有客比丘來清淨無犯當往彼比丘所懺者若無即當差二三人詣比近清淨衆中懺悔此比丘當還來至所住處諸比丘當向此清淨比丘懺悔具儀作如是請）

大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今請大德作懺悔主願大德爲我作懺悔主慈愍故（一說）

受懺悔主白僧法（其受懺悔主未得即許應須白僧白云）

大德僧聽某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是（作是白已始應答云）可爾

正懺悔法（彼懺悔者先懺覆等諸罪懺法如下後振本應言）

大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（如是至三懺主語言）自責汝心應生猒離（懺者答言）爾

對三比丘懺悔法（即前中品偷蘭遮罪應對小衆懺但小衆者須對三人彼比丘應往三清淨比丘所請一爲懺悔主其懺悔主既受請已不得即許改單白爲問邊人應問彼二比丘云）若二長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受（彼二比丘答言）可爾（彼懺悔主得二比丘許已方答懺者云）可爾（懺法如上對二人懺同此無異唯捨墮通得對二作）對一比丘懺悔法（即前下品偷蘭遮罪應對二比丘懺彼比丘往一清淨比丘所請爲懺法一一如前除問邊人）

除波逸提罪法案此罪法有其、位一三十捨墮二九十波逸提但三十捨墮捨時除二寶及雜野蠶綿卧具若僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅

對僧捨財法犯捨墮衣不應不捨作淨施遣與人作三衣波利迦羅衣故壞故燒用作衣若數數著彼比丘應僧中具儀作是捨云

大德僧聽我某甲比丘故畜若干眾多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮我今捨與僧一說

捨罪乞懺法彼捨財竟從僧乞懺作如是乞

大德僧聽我某甲比丘故畜若干眾多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干眾多波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故三說此等對僧儀軌大同前位以此捨墮人之數犯作法是難故更具述

請懺悔主法欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘為懺悔主誑清淨比丘所具儀作如是請

大德一心念我某甲比丘故畜若干眾多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干眾多波逸提罪更有餘罪亦隨稱之今請大德作懺悔主願大德為我作懺悔主慈愍故一說

受懺悔主白僧法其受懺主未得即許應白僧云

大德僧聽其甲比丘故畜若下眾多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干眾多波逸提罪餘罪隨稱今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受其甲比丘懺悔白如是作是白已始應答云可爾

正懺悔法此中諸罪始終位別合有一十二位三罪第一三者謂長波逸提及根本展轉二種覆藏第二二者僧說戒時告清淨波逸提罪及二覆藏第三三者對首說戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第四三者僧自恣時告清淨波逸提罪及二覆藏第五三者對首自恣自言清淨波逸提罪及二覆藏第六三者自身有罪為眾說戒突吉羅罪及二覆藏第七三者自身有犯不合聞戒突吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒時二處三問默妄突吉羅罪及二覆藏第九三者心念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十三者心念自恣自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十一三者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二覆藏第十二三者著用捨墮衣突吉羅罪及二覆藏此等諸罪有無不定懺時並須緣知具開遮文正解懺開三位第一同懺二十四覆罪謂本長提乃至第十二著用捨墮衣下覆二突吉羅以此諸罪性類同故第二同懺不應說戒等七位突吉羅罪亦以此七種類同故第三同懺長等五位波逸提罪

懺二十四覆藏罪法行此懺法應須具儀至誠懇惻愴重慚愧永斷相續請乞證明從爾輕淨罪必不滅應如是作

我其甲比丘故畜爾許眾多長衣餘隨種別稱之過十日犯爾許眾多尼薩耆波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯爾許眾多波逸提罪對首說戒自言清淨犯爾許眾多波逸提罪僧自恣時告清淨犯爾許眾多波逸提罪對首自恣自言清淨犯爾許眾多波逸提罪自身有罪為眾說戒犯爾許眾多突吉羅罪自身有罪不合聞戒犯爾許眾多突吉羅罪僧說戒時二處三問犯爾許眾多默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯爾許眾多突吉羅罪心念自恣自言清淨犯爾許眾多突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯爾許眾多突吉羅罪著用犯捨墮衣犯爾許眾多突吉羅罪此等諸罪並悉識知故不發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數知數者言知數經第二宿已去復犯隨展轉覆藏突吉羅罪不憶數知數言知我今懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏我今自責心生猒離一說雖言責心言陳須具

懺不應說戒等七位突吉羅罪具儀懇惻請證如前應如是作

我其甲比丘故畜爾許眾多長衣餘隨種別稱之過十日犯爾許眾多尼薩耆波逸提罪既犯此罪為眾說戒犯爾許眾多突吉羅罪又自身有罪不合聞戒

犯爾許衆多突吉羅罪僧說戒時二處三問犯爾許衆多默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯爾許衆多突吉羅罪心念自恣自言清淨犯爾許衆多突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯爾許衆多突吉羅罪著用犯捨墮衣犯爾許衆多突吉羅罪我今懺悔等同前懺長等五位波逸提罪至誠應如是作

大德一心念我某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有爾許衆多波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯爾許衆多波逸提罪僧自恣時告清淨犯爾許衆多波逸提罪對首自恣自言清淨犯爾許衆多波逸提罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩三說受懺者應語言自責汝心應生猒離懺者答言爾若捨墮物已用壞盡雖無罪位同前亦須一一緣知具闕如上懺之

還衣即座轉付法若衆僧多難集此比丘若因緣欲遠行應問言汝此衣與誰隨彼說便與應如是與

大德僧聽某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持一月衣急施過後畜長鉢及藥皆同唯稱事別為異

經宿直還法若無上緣要經宿已羯磨還主一月衣等亦同除此餘者即坐直還二還法同應如是作

大德僧聽某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣還某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持此衣還某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還某比丘者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

不還物法於僧中捨衣竟不還者突吉羅若作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞盡突吉羅

對三比丘捨墮法應往三比丘所具儀作是捨云

諸大德憶念我某甲比丘故畜等餘詞同上唯不得稱僧為異次請一清淨比丘為懺悔主請詞如前其懺悔主既受請已未得即許應改單白為問邊人問彼二比丘云若二長老聽我受某甲比丘懺者我當受二比丘應答言可爾受懺悔主得許可已方始答懺者云爾止懺詞等同上還衣問和同上不還結罪同上若對二人及一捨懺一一同此更無有異對一人中除問邊人

捨乞鉢法是中捨者要須對僧又此住處非餘住處捨及懺悔詞並同前

還鉢法此比丘鉢若貴價好者應留置床下不如若與之白二羯磨應如是與

大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今與此某甲比丘鉢白如是

大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍僧與其甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持

行鉢白法彼比丘鉢應作白已問僧作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問

上座白如是作此白已當持與上座若上座不取與彼比丘彼比丘應護衆僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅若上座取應與上座取上座鉢與次座取不一如上座如是展轉乃至下座

付鉢令持法若持此比丘鉢還此比丘求持最下座鉢與與時應白二羯磨應作如是與

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以最下座鉢若此是比丘鉢應云僧今以此比丘下鉢與某甲比丘受持乃至破白如是

大德僧聽僧今以此若最下座鉢若比丘下鉢與某甲比丘受持乃至破誰諸長老忍僧與某甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持彼比丘守護此鉢不得著瓦石落處不得著倚杖下及著倚刀下不得著懸物下不得著道中石上果樹下不平地不得一手捉兩鉢除指隔中不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著戶閫內戶扉下不得繩牀木牀下牀間牀角頭除暫著不得立盪鉢乃至足令鉢破不應故壞及故令失作非鉢用

對俗捨寶法若比丘自手捉金銀若錢若教人捉若置地受彼有信樂守園人若優婆塞當語言此物我所不應汝當知之懺對一人作法同上

俗還物法若彼人取還與比丘者當作彼人物故受勅淨人使貿之若得淨衣鉢針筒尼師壇應易受持若優婆塞取已與比丘淨衣鉢尼師壇針筒者應取持之

俗不還寶法若彼取已不還令餘比丘語言汝應還此比丘物若餘比丘不語及語不還者當自往語言佛教比丘作淨故與汝若言與僧塔與和尚等與諸親舊知識若還本主何以故不欲失彼信施故

淨寶法因此便明淨寶儀軌若依此部別開信樂優婆塞及守園人為淨主寶付彼人應語彼言此物我所不應汝當知之或言知是看是或爲佛法僧等受取受時應作淨語淨語應言知是看是若不語彼人言知是看是者突吉羅若依說一切有部淨法者知錢一切寶物應先求一切法白衣淨人語令解意已復言云我比丘之法不畜錢寶今以檀越為淨主後錢寶盡施檀越若淨主死遠出異國應更求淨主然說淨有二種若白衣持錢寶來與者比丘但言此不淨物我不應畜若淨當受所是淨若白衣言與比丘寶比丘言應畜淨人答言易淨物畜即是作淨若白衣不言易淨物畜比丘自不說淨直置地去者若有比丘應向說淨隨人近畜說詞同上

捨雜野蠶綿臥具法比丘自至蠶家乞綿作臥具成者自以斤斧斬壞捨作如是法若以斧以斤細剉斬和泥若塗墍若塗墍自以壞捨故無有還懺對一人作法同上

懺九十波逸提罪法欲除本罪還先懺捨品數多少準前應知此中若除本罪先請懺主請法如上請已應對懺主作是懺言

大德一心念我某甲比丘故妄語犯爾許衆多波逸提罪餘隨種名事別稱之今向大德懺悔不敢覆藏等同上

懺波羅提提舍尼罪法覆品如前請懺主已作如是懺

大德一心念我某甲比丘無病故在村中於非親里比丘尼邊自手受食食犯爾許衆多波羅提提舍尼罪餘隨種名事別稱之大德我犯可呵法是不應為今向大德悔過不敢覆藏等同上一說

懺突吉羅罪法一切吉罪無問根本從生故作悔作覆及隨覆品數如前至誠懇責要期永斷作如是懺

我某甲比丘故不齊整著僧伽梨犯爾許衆多突吉羅罪以故作故復犯爾許衆多非威儀突吉羅罪若誤犯者即無故犯非威儀罪應云我某甲比丘誤不齊整著僧伽梨犯爾許衆多突吉羅罪餘隨種名事別稱之我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法律言汝等善聽衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧盡犯罪彼各各作念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘白已當懺悔作如是白

大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是作是白已然後說戒一切僧

同犯疑罪發露法（律言汝等善聽者衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑彼各各念言世尊制戒犯者不得說戒等如前彼一切僧作白應說其罪當作是白）

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是（作是白已然後說戒）

別人識罪發露法（至一清淨比丘所具儀言）

大德憶念我某甲比丘犯某甲罪（若干衆多）今向大德發露後當如法懺悔（一說如是已得聞戒）

別人疑罪發露法（還至一清淨比丘所具儀作如是言）

大德憶念我某甲比丘於某犯生疑今向大德自說須後無疑時當如法懺悔（一說如是已得聞戒）

說戒座中識罪心念發露法（律言當說戒時有比丘犯罪彼比丘若有人舉不舉若作憶念不作憶念其人自憶罪而發露彼比丘語邊人言）

我犯某甲罪今向長老懺悔（復作是念設語傍人恐鬧亂衆僧不成說戒彼比丘當心念言）我犯某罪須罷坐已當如法懺悔（作如是已得聽說戒）

說戒座中疑罪心念發露法（緣同於前畢疑爲異彼心念言）

我於某罪生疑須罷坐已無疑時當如法懺悔（作如是已得聽說戒）

四分僧羯磨卷第三

音釋

懇（苦很切懇惻情實也）闑（雨遏切門限也）盪（徒朗切搖動也）蠶（昨含切吐絲蟲也）剉（麤卧切斫也）

四分僧羯磨卷第四　甲八

唐西太原寺沙門懷素集

治人篇第十三

與呵責羯磨法（案律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法法說非法乃至說不說亦如是乃至舉羯磨亦如是復有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威儀乃至舉羯磨亦如是復有比丘喜共鬭諍共相罵詈口出刀劒互求長短若復有餘比丘鬭諍往彼勸助是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅佛言聽僧與作呵責白四集僧集已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已應與罪已如是作）

大德僧聽此某甲比丘喜共鬭諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬭諍已若復有餘比丘鬭諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽僧爲某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬭諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此某甲比丘喜共鬭諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬭諍已若復有餘比丘鬭諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識

我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲某甲比丘作呵責羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬬諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說（三說）僧已忍爲某甲比丘作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持（被得法已修行七五之行此七五行具如上明）

解呵責羯磨法（若衆僧在小食上後食上若說法若布薩說呵責羯磨人正衣服脫革屣在一面住互跪合掌白如是言）大德受我懺悔自今已去自責心止不復作（佛言若隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨聽解作白四羯磨僧應觀察有五法不應爲解謂違上七五之行有五法應爲解呵責謂不違上七五之行應至僧中具儀作如是乞）

大德僧聽我某甲比丘僧與作呵責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故爲我解呵責羯磨（三說僧應如是與法）

大德僧聽某甲比丘僧爲作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘僧爲作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解呵責羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍解某甲比丘呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與擯羯磨法（時有比丘行惡行汙他家言惡行者自種花樹教他種等言汙家者有四種事一依家汙家二依利養汙家三依親友汙家四依僧伽藍汙家此比丘行惡行汙他家見聞皆具佛言聽僧爲作擯白四此作及解文如律明）

與依止羯磨法（若比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法佛言聽僧爲作依止白四謂遣依止有德人住不得稱方國土等作此作及解文亦如律）

與遮不至白衣家羯磨法（白衣有五法僧應爲作遮不至白衣家羯磨此人恭敬父毋沙門婆羅門所應持者堅持不捨比丘有十法僧應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白衣家方便令白衣家損減作無利作無住處鬬亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實此作及差使送懺悔解等亦文如律）

與不見罪舉羯磨法（時有比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見佛言聽僧與作不見罪舉白四此作及解亦文如律）

與不懺悔罪舉羯磨法（若有比丘犯罪諸比丘語言汝有罪懺悔答言不懺悔佛言聽僧與作不懺悔罪舉白四此作及解亦文如律）

與不捨惡見舉羯磨法（若有比丘如是惡見生作如是言我知佛所說法犯婬欲非障道法佛言聽僧爲作呵諫白四諫法如文彼比丘僧與作呵諫故不捨惡見佛言與作不捨惡見舉白四此作及解亦文如律）

與狂癡羯磨法（有三種狂癡一說戒時或憶或不憶或來或不來二或憶而來三或不憶不來是謂三種狂癡是中下二不應與作初一應作白二羯磨應如是與）

大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來僧作羯磨說戒白如是

大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒誰諸長老忍僧與某甲比丘作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解狂癡羯磨法（若狂病止應白二解彼應具儀作如是乞）

大德僧聽我某甲比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作已病還得止今從衆僧乞解狂癡羯磨（三說僧應與法）

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解

與學家羯磨法時有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子諸佛見諦弟子常法於諸比丘無所愛惜乃至身肉若諸比丘至家常與飲食及諸供養故令貧窮衣食乏盡佛言聽僧與彼居士作學家羯磨應如是言

大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食白如是

大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食誰諸長老忍僧與某居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持若先受請若有病若置地與若從人受若學家施後財物還多無犯

解學家羯磨法若學家財物還多從僧乞解學家羯磨者僧應白二爲解應如是作

大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解學家羯磨白如是

大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物還多僧今與某居士解學家羯磨誰諸長老忍僧與某居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法時有比丘犯罪諸比丘問汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘汝向誰語爲說何事爲論何理爲語我爲語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪佛言自今已去聽白已名作餘語應如是白

大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不耶此比丘即以餘事報諸比丘言汝向誰語爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名某甲比丘作餘語白如是作是白已名作餘語若未白前作餘語者一切盡突吉羅若作白已作餘語者一切盡波逸提

作觸惱羯磨法時有比丘衆僧立制不得作餘語已便觸惱僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘作白羯磨已名作觸惱作如是白

大德僧聽此某甲比丘僧名作餘語已便觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是如是白已名作觸惱僧未白前觸惱僧者一切盡突吉羅若作白已觸惱僧者一切盡波逸提

惡馬治法時有比丘惡性不受諫語多犯衆罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見僧應捨弃莫問語如是言汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪爲汝作自言不聽汝作阿㝹婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫轡杙弃之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨弃汝所往之處乃至不聽汝布薩自

恣是人不應求聽此即是聽

梵罰治法時有比丘惡性犯戒復不受諫作默擯治應如是作一切比丘默擯不與語是梵罰治然不改者將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事

捨教授比丘尼法時六群比丘尼沙彌尼式叉摩那來至寺內共比丘沙彌共住更相調弄共唄共哭或共戲笑亂諸坐禪比丘佛言應突來諷罰若不改者應爲沙彌尼和尚闍梨作捨教授羯磨

與白衣家作覆鉢羯磨法佛言白衣家有五法不應與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有五法應作即反上是復有十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘爲比丘作損減作無利益方便令無住處鬪亂比丘於比丘前說佛法僧以無根不淨法謗比丘若犯比丘尼如是九八七六五四三二一與作覆鉢應如是與

大德僧聽此某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今爲此某甲作覆鉢不相往來白如是

大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗今僧爲作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧爲某甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說僧已忍爲某甲作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持

差比丘使告白衣法佛言應白二羯磨差一比丘爲使告白衣令知其使比丘應具八德八德及差廣如律明此使比丘往至彼家不應受牀座飲食供養等直應語云令僧爲汝作覆鉢不相往來彼若不解應廣爲說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往來者彼使應語云汝應往懺悔衆僧彼若懺悔隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者僧應爲解解文如律

設諫篇第十四

諫破僧法若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘諫此比丘言

大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作呵諫而犯重罪若用語者善若不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其人信用言者應來若用言者善若不用言者應作白作白已應更求

大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪若用語者善若不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求

大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪若用言者善若不用言者應作第二羯磨作此第二已應更求云

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪若能捨者善若不能捨者與說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽婆尸沙作白二羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白前方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅羯磨法體具如律明

諫破僧助伴法衆僧諫彼破僧比丘時復有非法羣黨比丘一二三衆多語諸比丘言大德汝莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可諸比丘應語言汝莫作是語言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍等如前羯磨法體亦如律明

諫被擯謗僧法時有比丘行惡行汙他家見聞皆具僧作擯法便謗僧言諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應語彼言大德汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汙他家行惡行可捨此事莫爲僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至與說第三如上白四法體亦如律明

諫惡性不受語法若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德止不須

諫我彼比丘諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫爲僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法彼比丘作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法諸善比丘應諫此比丘言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫爲僧所呵更犯罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

呵諫說欲不障道沙彌擯法同此無異

諫犯罪法時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說諸比丘應諫此比丘言大德莫作是語此不應爾大德所作非法非律非佛所教然此比丘不從諸善比丘如法諫勸即便犯戒若此比丘自知所作是明他諫者非故作犯根本不從語者突吉羅若此比丘自知所作非明他諫者是故作犯根本不從語者波逸提若無智人不知諫法應語彼云汝可問汝和尚阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設諫

滅諍篇第十五

與現前毗尼法時諸比丘人不現前便作羯磨佛言不應人不現前而作羯磨自今已去爲諸比丘結現前毗尼滅諍應如是說現前毗尼但現前有五謂法毗尼人僧界云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言義往返者是云何僧現前同羯磨和合集一處不來者屬授在現前應呵者不呵者是云何界現前在界內羯磨作制限者是

與憶念毗尼法時諸比丘實不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪問言汝憶犯重罪不彼不憶犯答言我不憶犯如是罪即語諸比丘言長老莫數詰問我諸比丘故詰問不止佛言聽僧爲作憶念毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘結憶念毗尼滅諍應如是說憶念毗尼云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念

與不癡毗尼法時有比丘癡狂心亂多犯衆罪非沙門法言無齊限行來出入不順威儀後還得心時諸比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重罪不彼即答言我先癡狂心亂時多犯衆罪非故故作是狂癡耳諸長老不須數見難詰諸比丘故難詰不止佛言聽僧與作不癡毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗尼云何不癡毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念

與自言治毗尼法比丘以天眼清淨見比丘犯戒不取自言牽出門外佛言不應如是若於異時亦不應如是令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已去爲諸比丘結自言治滅諍應如是說自言治毗尼是中人現前者受懺悔者是云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離也

與多人語毗尼法諸比丘諍事現前不能滅者應多求知法比丘行舍羅滅諍以籌多表語自今已去爲諸比丘結用多人語滅諍法應如是說用多人語云何多人語若用多人說持法持毗尼持摩夷

與罪處所毗尼法時諸比丘犯罪前後相違佛言聽僧與彼比丘作罪處所白四羯磨應如是與集僧集已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪作法如文作已罪行七五之行自今已去爲諸比丘結罪處所滅諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是

與草覆地毗尼法諸比丘作是念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限若我曹還自共善問此事或能令此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗尼如佛所教滅除諍事令僧不得安樂佛言應滅此諍猶如草覆地自今已去爲諸比丘結如草覆地滅諍法應如是說如草覆地云何草覆地此罪更不說罪若罪種懺悔者是

諍有四種言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘共比丘諍言引十八諍事法非法乃至說不說若以如是相共諍言語違彼此共鬬是爲言諍云何覓諍若比丘與比丘見罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪共語不安求伴勢力安慰其意若舉作憶念若安此事若不安此事不癡不脫是爲覓諍云何犯諍犯十種罪波羅夷乃至惡說是爲犯諍云何事諍言諍由事作覓諍中事作犯諍中事作是爲事諍舉衆對諍律文廣明

四分僧羯磨卷第四

音釋

韁杙 韁居良切紲也 杙與職切橛也　唄 蒲拜切梵音也　謫 陟革切罰也

詰 去吉切問也

四分僧羯磨卷第五　甲九

唐西太原寺沙門懷素集

雜行篇第十六

結說戒堂法 律言不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂應一一比丘具儀唱某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側生草 甲九 已應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是

大德僧聽今衆僧在某處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

解說戒堂法 時諸比丘先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結 應如是解

大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是

大德僧聽今僧解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

結庫藏法 時客比丘來移衣物著餘房不堅牢佛聽別房結作庫藏屋應一比丘唱某房若溫室若重屋若經行處作庫藏屋唱已應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是

大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持 若庫藏不堅牢聽差守庫藏人與結如上若不肯者與福饒與粥若故不肯一切所受衣食分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法 文略無解應翻結云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如是

大德僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸長老忍僧解某甲房庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍解某甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主爲己造房法 甲九 彼比丘看無難無妨處已僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自爲己我今從僧乞處分無難無妨處 三說 僧應觀察此比丘爲可信不若可信者即當聽作若不可信者一切僧應到彼看若僧不去遣僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與處分若無難有妨處有難無妨處亦應不與處分若無

難無妨處應與處分作如是與
大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自爲已
從僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽
僧今與某甲比丘處分無難無妨處白如是
大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自爲已
從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘
處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比
丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧
已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧忍
默然故是事如是持有主造房文同但稱有主爲異
與結不失衣法時有比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨重自思念言世尊與諸比丘結戒不得離衣宿我今得乾痟病有糞掃僧伽梨極重有因緣欲往人間行不堪持行佛言自今已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如是乞
大德僧聽我某甲比丘得乾痟病此糞掃僧
伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今
從僧乞結不失衣法三說僧如是與
大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽
梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞
結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結
不失衣法白如是

大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽
梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞
結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法
誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者
默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不
失衣法竟僧忍默然故是事如是持
與作新卧具法時有比丘得乾痟病有糞掃卧具極重自念世尊制戒作新卧具持至六年若減六年不捨故卧具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾痟病此卧具重不堪持行佛言聽僧與彼比丘白二羯磨當往僧中具儀作如是乞
大德僧聽我某甲比丘得乾痟病有小因緣
欲人間行有糞掃卧具極重不堪持行我今
從僧乞作新卧具羯磨三說僧如是與
大德僧聽此某甲比丘得乾痟病欲人間行
有糞掃卧具極重今從僧乞作新卧具羯磨
若僧時到僧忍聽僧與此某甲比丘作新卧
具羯磨白如是
大德僧聽此某甲比丘得乾痟病有糞掃卧
具極重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具
羯磨僧與此某甲比丘更作新卧具羯磨誰
諸長老忍僧與此某甲比丘更作新卧具羯

磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘
更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是
持
與畜杖絡囊法時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行佛言聽僧與彼老比丘作杖絡囊白二羯磨應至僧中具儀作如是乞
大德僧聽我某甲比丘老病不能無絡囊盛
鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我
某甲比丘畜杖絡囊慈愍故三說僧應如是與法
大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊盛
鉢無杖而行今從僧乞杖絡囊若僧時到僧
忍聽與某甲比丘杖絡囊白如是
大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊
而行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘
杖絡囊誰諸長老忍僧與其甲比丘杖絡囊
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘杖
絡囊竟僧忍默然故是事如是持
六念法依僧祇云第一念謂知日數月之大小黑白稱云此月大
月小稱小白月一日乃至十五日黑月應云黑月一白
乃至十四十五日西方本制月有黑白白月以純大黑有小大此土月
三十日爲故作念者通知大小即應此方立
其月法別言黑白一二日等復順西方本制

月日第二念謂知食處食處不定隨其食處稱云或食僧常食或常乞食或受彼請或自食等若無食處稱云今日念不背請食第三念謂知受戒時日歲數稱云我於某年某月某日某時一尺木若干影受具足戒無夏若有夏者隨夏稱之第四念謂知衣鉢緣資有無具闕若衣鉢有闕者隨有稱云某衣及鉢具餘不具者稱云某衣及鉢不具念當時具若總具足應云三衣鉢具餘長衣藥鉢念知已淨未淨若有未淨者稱云有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨若無稱云無長衣藥鉢第五念謂知食之同別物與眾同稱云不別眾食第六念謂知病不有病者云我今有病念當療治無病者云我今無病依眾行道捨請法若比丘無病及施衣緣一日之中有多請者應自受一請餘者轉施與人作如是言長老某甲家請我施五正食我應往彼今布施汝若不捨前受後請食者咽咽波逸提若不捨後請受前請食食者咽咽突吉羅

作餘食法食有二種一者正食二者不正食不正食者謂根莖食等此非正食非足正食者謂餅麨乾飯魚及肉若粥初出釜以草畫之不合者是正食不得食於五種食中若食正食令飽足已捨威儀不作餘食法食者咽咽波逸提若欲食者持食至一未足食比丘所作如是言大德我足食已知是看是此作餘食法彼比丘應取少許食已語此比丘言長老我已食止汝取食之彼應答言爾作此法已得隨意食

別眾食白入出法別眾者若四人若過四人若二人三人隨意食四人若過應分二部更互食若比丘有別眾因緣欲入食者當起白言我有某別眾食緣欲求入佛言當聽隨上座次入別眾食緣者病時作衣時施衣時道行時船行時大眾集時沙門施食時若比丘無別眾食因緣彼比丘即當起白言我於此別眾食中無因緣欲求出佛言聽出若比丘別眾食咽咽波逸提若有因緣不說突吉羅

前食後食詣餘家屬授法諸比丘大有請處畏慎不敢入城佛言聽諸比丘相屬入城若獨一房者當屬比房比丘作如是言大德一心念我某甲比丘已受某甲請今有某緣入某聚落至某甲家白大德令知病時作衣時施衣時閑不囑授若囑授已欲詣所去處而中道還或不至所囑處更詣餘家乃至庫藏處聚落邊房及尼伽藍若至所囑處白衣家還出如是等皆先前囑授若欲往者當更囑授

非時入聚落囑授法若有僧事塔寺事瞻病比丘事聽囑授入聚落若獨房者當比房比丘作如是言長老一心念我某甲比丘非時入某聚落至某甲家為某緣故白長老令知若道由村過若有啓白若喚受請或為力勢所持繫縛等不犯

修奉篇第十七

爾時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸惡業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作眾苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘如來出世見眾過失故以一義為諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如來為諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是爾時佛告諸比丘如來出世以一義故為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是滅擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨檢校法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制求聽制自言制遮阿㝹婆陀制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣

制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨

爾時佛告諸比丘有二見出家人不應行非法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯犯見非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麤惡見非麤惡非麤惡見麤惡復有二見舊法見非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非制見制復有二見說見非說非說見說復有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食復有二見時見非時非時見時復有二見淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非重見重復有二見難見非難非難見難復有二見無蟲見蟲蟲見無蟲復有二見破見不破不破見破復有二見種見非種非種見種復有二見已解義見未解未解義見已解復有二見可親見非親非親見可親復有二見怖見不怖不怖見怖復有二見道見非道非道見道復有二見可行見非行非行見可行復有二見出離見不出離不出離見出離復有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世間常見世間無常復有二見見世界有際見世界無際復有二見是身是命身異命異復有二見有如來滅度無如來滅度復有二見有無如來滅度非有無如來滅度於佛法內有如是二見出家人不應修行若修行如法治

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二種人住不安樂一喜瞋二懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一慳二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二法一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪見二邊見復有二法一有難教二不受訓導佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯而不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法懺

而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教而住應滅不滅而住是爲非法語衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆中法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜

信樂受持復有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是爾時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘若國法王力强衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王安樂出入無有憂慮邊國小王順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡令如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我令我自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是爲比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是爲舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何爲學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比丘白佛言大德是法之主如世

尊向所説我等受持故言學復有三學增戒
學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀
含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三
學爾時阿難在波羅梨子城鷄園中時有孔
雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白
阿難言沙門瞿曇何故爲諸比丘制增戒學
增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以
爾者爲調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊爲
諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡
彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造
不善不近諸惡所作已辦名爲無學婆羅門
言如向所説便爲無學耶阿難答言如是孔
雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉
比丘言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有
餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸
讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故
若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令
餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是
故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎
若中座下座亦如是次有上中下座如法反
上句是
爾時佛告諸比丘譬如有驢與群牛共行自
言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不
似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛
如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此
癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧
共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增
戒增心增慧學佛説如是諸比丘聞歡喜信
樂受持
爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增
慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒爲
主不重於定不以定爲主不重於慧不以慧
爲主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中
非如破器破石故若是重戒便應堅持善住
於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是
修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比
丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主不重
於慧不以慧爲主如上若比丘重於戒以戒
爲主重於定以定爲主重於慧以慧爲主彼
漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知
得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還
此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿
足成就我説此戒無有唐捐佛説如是諸比
丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增
慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行
定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不
復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋
恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若不能
至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決
定取道七生天上七生人中便盡苦際若比
丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若
比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上
復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒
學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀
畏愼輕戒重若金剛等學諸戒是爲增戒學
何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第
四禪是增心學何等增慧學若比丘如實知
苦諦知集盡道是爲增慧學
爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我説
四種廣説汝等善聽當爲汝説諸比丘言大

德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘令應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼衆僧及上座不審得佛語長老亦爾何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說次第三句從知法毗尼摩夷衆多比丘所聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是是爲四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅有五法名爲持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五住毗尼而不動復有五法四法同前第五諍事起善能除滅有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若部誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提持律人有五功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住復次有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚若不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷乃至突吉羅復次死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏五惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人有五過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是有身口意業不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是

是爲犯戒人五事過失如彼死屍破戒有五過失自害爲智者所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道持戒有五功德反上句是復有五事先未得物不能得既得不護若隨所在衆若刹利衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於中有愧恥無數由旬內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡道持戒有五功德反上句是有五種淨果火淨刀淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若剝少皮若都剝若腐爛若破若瘀有五法令正法疾滅何等五

有比丘不諦受誦喜忘誤文不具足以教餘人文既不具其義有闕是爲第一疾滅正法復次有比丘爲僧中勝人上座若一國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤精進未得而得未入而入未證而證後生年少比丘倣習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而得未入而入未證而證是爲第二疾滅正法復次有比丘多聞持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私便命終彼既命終令法斷滅是爲第三疾滅正法復次有比丘黠可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是爲第四疾滅正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劒互求長短是爲第五疾滅正法復有五法令正法久住（反上句是）

爾時有異比丘往佛所白言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在法律中出家不至心爲人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如說修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何因緣令法久住（反上句是）爾時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不爲雜說論世俗事若自說法若請人說法若見僧中有不可事心不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中

爾時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與衆僧俱前後圍繞時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長譬如農夫田苗稊稗參生苗葉相類不別而爲妨害乃至秀實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合爲作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風蔙揚好穀留聚其下秕莠以風除之何以故恐汙好穀故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中秕莠穢惡既知已應和合爲作滅擯除之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中徧扣諸樹若是實中者其聲貞實若是空中者其聲虛而覺而彼空樹根莖枝葉如貞實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去麤樸後斫刻細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來

出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢稊稗空樹若知已即應和合作滅擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性行　嫉妬喜瞋恚　人中說善語
屏處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除弃　及以空中樹　自說是沙門
虛妄應滅擯　已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分僧羯磨卷第五

音釋

寃（如侯切）竄（七亂切逃也）剝（北角切割也）瘀（依倨切）稊稗（稊杜奚切稊草也稗蒲拜切草似穀者）簁（所皆切下物竹器也）秕苦（批卑履切不成粟也古賄切稾也）覔（息推切亂古辟）釿剗（釿舉頃切斧爲剗初限切削也）

四分比丘尼羯磨法　甲十

劉宋罽賓三藏求那跋摩譯

結界法第一（凡諸羯磨作法應先唱言）不來諸比丘尼說欲及清淨（除結界無受欲法若自恣時應言）說欲及自恣（後應白僧言）大姊僧聽僧今何所作爲（僧中一人應隨前事答）其甲羯磨（但結界法二界不得相接應留中間亦不得隔駛流水結除常有橋梁若欲大界內安戒場者先竪戒場四方相於外下至相去一肘竪大界內相外隨遠近亦竪四方相使一舊住比丘尼唱其方相衆中差堪能羯磨者結應先結大界後結戒場如欲唱此大界相者先從外相東南角起四方一周又唱內相亦令一周言彼爲外相此爲內相此是大界內外相一周如是三唱若內無戒場直唱外相結大小界法僧應盡集不得受欲）

結大界羯磨文

大姊僧聽此住處比丘尼其甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是

大姊僧聽此住處比丘尼其甲唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸大姊忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結大界同一住處同一說戒竟僧忍默然故是事如是持

結界場羯磨文（元戒場之興爲以住處衆大難集故別結此界用擬衆中有於要事隨時得作故不容即解若不依住處但爲暫時作法者事訖去即便解不容不解）

大姊僧聽此住處比丘尼其甲稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

大姊僧聽此住處比丘尼其甲稱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持

解大界羯磨文（時諸比丘尼意有欲廣作界者有欲陿作界者佛言自今已去若欲改作者先解前界然後欲廣陿從意當白二羯磨解）

大姊僧聽今此住處比丘尼同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是

大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒今解界誰諸大姊忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是

持

結不失衣界羯磨文不失衣界即依大界相結無別異相故文言還稱此住處

大姊僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是

大姊僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸大姊忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持

解不失衣界羯磨文大界不失衣界既是一處重結故前後解結互易不同若欲解者應先解不失衣界却解大界

大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸大姊忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結小界羯磨文若布薩日諸比丘已於無村野路中行欲說戒眾多難集不得和合聽隨同師善友知識下道別集一處結小界說戒

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大姊僧聽今有爾許比丘尼集結小界誰諸大姊忍爾許比丘尼集結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘尼集結小界竟僧忍默然故是事如是持

解小界羯磨文

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是

大姊僧聽今有爾許比丘尼集解此處小界誰諸大姊忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養羯磨文若二住處彼此各別今欲共合同一說戒同一利養者先彼此各自解本界然後兩住處通豎標相合為一界僧盡集一處羯磨結

大姊僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽僧今於此處彼處結同一說戒同一利養白如是

大姊僧聽如所說界相僧今於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸大姊忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養羯磨文亦先彼此各解本界然後兩住處通豎標相合為一界僧盡集一處作羯磨結之

大姊僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽僧今於此處彼處結同一說戒別利養白如是

大姊僧聽如所說界方相僧今於此處彼處結同一說戒別利養誰諸大姊忍僧於此四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是持若二住處先共同說戒同利養或同說戒別利養後還欲別者應先解界後各自唱界相依舊別結

結別說戒同一利養羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故白如是

大姊僧聽僧今於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故誰諸大姊忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事如是持

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌乞畜衆羯磨作如是白言

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒願僧與我度人授人具足戒第二第三亦如是說

與畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文若欲在寺內剃髮者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與剃髮應作如是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽爲某甲剃髮白如是白已爲剃髮欲在寺內出家者應白一切僧若不和合應房房語令衆知若和合應作白然後與出家應作如是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是應作如是出家教出家者著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是

請和尚尼文

大姊尊憶持我某甲今請尊爲十戒和尚尼願尊爲我某甲作十戒和尚尼我某甲依尊故得受沙彌尼十戒如是三說

我阿姨某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三亦如是說我阿姨某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家竟和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三亦如是說說如是已應與受戒

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡妓亦不得觀聽是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒能持不答言能

如是沙彌尼十戒盡形壽不得犯能持不答言能

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當
修三業坐禪誦經勸助衆事（聽童女十八者二年學戒年滿二十二部僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二歲學戒年滿十二與受大戒應如是與二歲學戒）
式叉摩那受六法文（沙彌尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言）
大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學
戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二
歲學戒（第二第三亦如是說應將沙彌尼至離聞處著見處已衆中應差堪能作羯磨者如上應白言）
大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學
戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與某
甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲白如是
大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學
戒和尚尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學
戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與某甲沙彌
尼二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者
說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲沙彌
尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是
事如是持（應如是與六法）某甲諦聽如來無所著等

正覺說六法
不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬
欲法非式叉摩那非釋種女與染汙心男子
共身相摩觸缺戒應更與受戒是中盡形壽
不得犯能持不（答言能）
不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢
若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若
自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那
非釋種女若取減五錢缺戒應更與受戒是
中盡形壽不得犯能持不（答言能）
不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故
自手斷人命求刀授與人教死勸死讚死若
與非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作者非
式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者
命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能
持不（答言能）
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實非
已有自稱言得上人法言得禪得解脫得三
昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果言天來龍來鬼神來供養我此非式

叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒
應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）
不得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更
與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能）
不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒
是中盡形壽不得犯能持不（答言能）
式叉摩那於一切尼戒中應學除爲比丘尼
過食自受食食
式叉摩那受大戒法（若式叉摩那學戒已年滿二十若滿十二應與受大戒先至比丘尼僧中請和尚應如是說言）
大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚願阿姨
爲我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故（第二第三亦如是說和尚尼應答言爾應如是受將受戒人離聞處著見處應差教授師是中戒師應如是問言）此衆中誰能爲某甲作教授師（若有者答言我能爾時戒師即應作白）
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是（教授師應往至受戒人所語言）此安陀會鬱多羅僧僧伽梨此
僧祇支覆肩衣此衣鉢是汝有不（答言是）

善女人諦聽今是眞誠時我今問汝有便言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩乾痟癲狂二根二道合道小大小便常漏洟唾常出汝有如是諸病不（答言無應語言）如我向者問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答（教授師問已應至僧中如常威儀至舒手及處立應作白）大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是（彼應語言來來已應與捉衣鉢教禮僧足已在戒師前互跪合掌教作如是乞）大姊僧聽我某甲和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故（第二第三應如是說是中戒師應作白）大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是汝諦聽今是眞誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩乾痟癲狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（答言無應作白）大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲

自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今為某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

尼往比丘僧中受大戒法（彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言）

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧救濟我慈愍故（如是三說此中戒師應問諸難事）大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是善女人諦聽今是眞實語時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二

根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿未衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癰疽白癩乾痟癲狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（答言無應問言）汝學戒未清淨不（答言學戒清淨應問餘比丘尼）某甲學戒未清淨不（答言已學戒清淨）

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚尼某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧為某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得犯不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼若自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥墮胎厭禱呪術若自作方便教人作方便彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不眞實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若摩若捺若逆摩若順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子受捉手捉衣至屏處屏處立屏處語若共行若身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語令令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入外道後作如是言我先知此人如是如是彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共

住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不答言能

善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利若檀越施衣得輕衣若得割截衣應受

依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食眾僧常食檀越請食得受 甲十 十五

依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利若別房樓閣小房石室兩房一戶應受

依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿當善受教法當勤供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得違逆當學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍梨使受戒人在前而去

尼受五衣鉢文其受三衣鉢如比丘法唯稱尼大姊為異名受餘二衣者應云

大姊一心念我某甲此衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持三說

大姊一心念我某甲此衣僧祇支衣受長四肘廣二肘半僧祇支衣持三說

除罪法第三

尼懺僧殘罪法尼以女弱事須假伴以當其懷如私已容惡則自壞彼犯在不輕故尼覆僧殘但增罪治半月行摩那埵無別覆藏調伏法故尼懺僧殘要在二部僧中作摩那埵羯磨大僧與尼二部各滿四人若作出罪羯磨大僧與尼二部各滿二十人不得減

乞摩那埵羯磨文比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵行摩那埵時應至二部僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵願僧與我半月摩那埵慈愍故第二第三亦如是說 甲十 十六

與摩那埵羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲半月摩那埵白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵僧今與比丘尼某甲半月摩那埵誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持比丘尼行摩那埵法與大僧同唯應二部僧中日日應作如是白

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我比丘尼某甲已行若干日過餘

有若干日在白大德僧令知我行摩那埵
乞出罪羯磨文（比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中作如是乞）
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半
月摩那埵我已於二部僧中行半月摩那埵
竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨
慈愍故（第二第三亦如是說）

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘
尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯
磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出
罪羯磨白如是
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘
尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯
磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老
忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰
不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與比
丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如
是持

說戒法第四（其說戒法與大僧同）

尼僧差請教授人羯磨（尼僧應半月半月至大僧中請教誡故今須差此使為尼僧請教誡應如是差）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼
某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教
授白如是
大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧
故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧
差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘
僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差
比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧
中求教授竟僧忍默然故是事如是持（更差人伴往大僧中至舊住比丘所禮足曲身低頭合掌白如是言）
大德一心念比丘尼僧某甲等和合禮比丘
僧足求教授（第二第三亦如是說受囑比丘說戒時應作如是白）
比丘尼僧某甲眾和合禮大德僧足求教授
（第二第三亦如是說）
比丘尼明日應問可否教授師應期往比丘
尼應期迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼
僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授
師來當半由旬迎至寺內供給所須洗浴具
羹粥飲食果蓏以此供養若不者突吉羅若
比丘僧盡病若眾不和合若眾不滿遣信往
禮拜問訊若比丘尼僧盡病不和合若眾不
滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅

安居法第五（其安居法皆與大僧同）

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文（比丘尼僧夏安居竟應往大僧中受自恣故今須差此使為尼僧詣大僧中求受自恣應如是差）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼
某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣
見聞疑白如是
大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧
故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊
忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧
中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說
僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大

僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是

持往大僧中受自恣文差人爲伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說

比丘尼僧夏安居竟比丘尼僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔第二第三亦如是說彼即比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應爾若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼僧亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅其至大僧中受自恣人還共尼僧作自恣其自恣法一與大僧同

分衣法第七與大僧同

衣食淨法第八尼無作餘食法除此已餘皆與大僧同

雜法第九尼無乞處分作房法自餘皆與大僧同

內護正救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結集稱言是法是毗尼是佛所教法者謂五種遠離行何等五一出離非世法二越度非受法三無欲非有欲四無結非有結五不親近生死非親近

毗尼者謂五種出要行何等五一少欲非多欲二知足非無厭三易護非難護四易養非難養五智慧非愚癡

佛所教者謂五種教誡行何等五一有罪行者制二無罪者聽三若制若聽法有缺誡者如法舉之四數數違犯者折伏與念五眞實功德愛念稱歎故經云正法住正法滅謂之於此傳法之人亦有於三故聖語稱言知法知律知摩夷

知法者謂善持修多羅藏如阿難等

知律者謂善持毗尼藏如優波離等

知摩夷者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉等故凡欲暉蹤聖跡以隆道教經軌後代不絕於時者非茲而誰

五種入衆法何等五一應以慈心二應自卑下如拭塵巾三應善知坐起上下威儀四不雜說俗事爲衆說法若請他說五若見僧中有不可事心不安忍應默然

五種如法默然何等五一見他非法而默然二不得伴而默然三犯重而默然四同住默然五在同住地默然

五種非法默然何等五一如法羯磨而心不同默然任之二得同意伴亦默然任之三若見小罪而默然四爲作別住而默然五在戒場上而默然

五種棄法何等五一比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不共彼語言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪當於此僧中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見衆僧應捨棄語言汝不見罪隨所至處不聽汝布薩如惡馬難調合隨執供棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼應僧中作不見舉羯磨

五種作羯磨法何等五一現前二自言三不清淨四如法五和合斯謂知病知藥知對治善於廢興通塞存護之儀故致任持之功義顯於此

三種調法謂呵責羯磨擯羯磨依止羯磨

三種滅法謂罪處所多人語如草覆地

三種不共住法謂三舉羯磨惡馬治擯羯磨

呵責羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大姊僧聽此比丘尼某甲喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘尼鬪諍者即復往彼勸言汝勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽爲比丘尼某甲作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲喜共鬬諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬬諍已若復有餘比丘尼鬬諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當為汝作仲黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為比丘尼某甲作呵責羯磨誰諸大姊忍僧與比丘尼某甲作呵責羯磨若復後更鬬諍共相罵詈者衆僧當更增罪治者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）

僧已忍為比丘尼某甲作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持（與羯磨已以二十五事令其折伏後若其隨順改悔者僧應還與解羯磨）

與罪處所羯磨文（先作舉作憶念與罪已然後作羯磨）

大姊僧聽是比丘尼某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲罪處所羯磨白如是

大姊僧聽是比丘尼某甲無慚無愧多犯諸罪有尼聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧今與是比丘尼某甲罪處所羯磨誰諸大姊忍僧今與比丘尼某甲罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）

僧已忍與比丘尼某甲罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是持（與羯磨已以三十五事令其折伏後若隨順改悔僧應還與解羯磨）

與滅擯羯磨文（先作舉作憶念與罪已然後作羯磨）

大姊僧聽是比丘尼某甲犯某甲波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大姊僧聽是比丘尼某甲犯某甲波羅夷罪僧今與比丘尼某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸大姊忍僧與比丘尼某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）

僧已忍與比丘尼某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持（此永無解法）

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階之為三前呵責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯羯磨等是驅出法故經言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之應罰黜者而罰黜之若隨事而言羯磨非一備明律典寧容具集故各當其分惟標一羯磨示之恒式餘類准以可知

四分比丘尼羯磨法

音釋

豎（臣庾切立也） 陿（胡夾切隘也） 斫（之若切斲也） 蓏（郎果切草實也）

暉（許歸切） 黜（丑律切貶斥也）

戒因緣經鼻奈耶序　上

晉　釋　氏　道　安　作

阿難出經面承聖旨五百應眞更互定察分為十二部於四十九年之誨無片言遺失又抄十二部為四阿含阿毗曇鼻奈耶三藏備也天竺學士罔弗尊焉諷之詠之未墜於地也其大高座沙門則兼該三藏中下高座則通一通二而已耳經流秦土有自來矣隋天竺沙門所持來經遇而便出於十二部毗曰羅部最多以斯邦人莊老教行與方等經兼忘相似故因風易行也道安常恨三藏不具以為闕然歲在壬午鳩摩羅佛提賫阿毗曇抄四阿含抄來至長安渴仰情久即於其夏出阿毗曇抄四卷其冬出四阿含抄四卷又其伴罽賓鼻奈厥名耶舍諷鼻奈經甚利即今出之佛提梵書佛念為譯曇景筆受自五月十二日出至三月二十五日乃了凡為四卷與往年曇摩寺出戒典相似如合符焉於二百六十事疑礙之滯都讙然焉上聞異要煥乎可觀焉二年之中於此秦邦三藏具焉然世尊制戒必有所因六群比丘生於貴族攀龍附鳳雖貧出家而豪心不盡鄙悖之行以成斯戒二人得道二人生天二人墮龍一入無擇明恃貴不節自遺伊感向使中門家子遇佛出學雖不能一坐成道何由如此之因乎然此經是佛未制戒時其人所犯穢濕行多既制之後改之可貴天竺持律不都通視唯諸十二法人堅明之士乃開緘縢而共相授耶舍見囑見誨諄諄人可使由之不可使知其言切至乃自是也而今以後秦土有此一部律矣唯願同我之人尤慎所授焉未滿五歲非持律人幸勿與之也

戒因緣經卷第一

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第一

波羅夷法第一之一

鼻奈耶秦言去柰耶秦言眞也去若干非而就眞故曰眞也降伏此心息此心忍不起故曰眞也降伏戒也息定也忍智也

三戒無上戒戒無上意戒無上智戒彼云何無上戒戒於此比丘比丘持戒以戒解脫自嚴飾習行成見纖芥事即恐懼應戒中戒此謂無上戒戒云何無上意戒於此比丘除婬乃至四禪思惟正受此謂無上意戒云何無上智戒於此比丘知此苦諦知此苦習諦知此苦盡諦知此苦道諦此謂無上智戒以此三戒得立順眞恒沙等過去當來今現在佛佛藏佛寶佛祕要以訓三乘聲聞支佛三耶三佛

佛世尊在鞞貫羅城獼猴江邊石臺園觀去鞞貫羅不遠名迦蘭陀鈴彼迦蘭陀子名須達多於彼止富財無貲限田業盈豐舍宅成就象馬駝牛驢錢穀珍寶金銀眞珠瑠璃貝玉琥珀碼碯硨磲珊瑚即捨趣如來聽受法與得信樂意以此信樂意得正受剃除鬚髮捨家為道共無限比丘到拘薩羅城竹園結歲坐當爾時穀貴飢餓穀霜雹所被雖少遺

脫爲蝗蟲所食乞求甚難得於是須達迦蘭陀子作是念今穀貴飢餓穀霜雹所殺雖少道脫爲蝗蟲所食乞求甚難諸賢聽我所言我有鞞貰羅國知識家親里家富貴無限錢財田業無量珍寶雜物豐盈我等可共到彼福度親里諸比丘亦可得安身及時可向鞞貰羅國到彼已比丘當供食飯漿湯藥衣被於是須達多迦蘭陀子向拘薩羅城結座結座已竟三月補納衣裳一日竟衣已辦即著衣持鉢向鞞貰羅將諸衆前行漸漸到鞞貰羅趣鞞貰羅獼猴江邊石臺所作諸飯食飯食比丘自手斟酌爾時須達多迦蘭陀子到將著衣持鉢趣鞞貰羅國親里家乞食乞食已即速出去于時門外迦蘭陀家鞞女子見須達多迦蘭陀子入親里家何以速出還見迦蘭陀婦跪白此意向者貴族須達多迦蘭陀子入親里家還出甚遠將無疾病意愁耶爲不樂梵行犯戒捨道就俗法乎須達多母聞此語已歡欣無量不能自勝即往須達多所告須達多身體輕健不意無餘想婆意有

犯梵行邪爲欲犯戒捨道就俗法乎若有此心速來須達多捨戒習欲不妨布施作諸功德何以故於佛衆中持戒甚難學道亦難聞此已即報母言我無瘮患亦無他想無犯梵行意不犯戒捨道就俗法母復答曰須達多汝當知此意汝前婦端正無雙若不欲捨道就俗者可住續種繼後吾種姓熾盛一旦無孫者錢財珍寶盡爲拘薩王所奪須達多答曰若聽我爲道者此事可隨爲時須達多母語須達多婦言我今勑汝若月期三日後著初嫁衣服好自嚴飾來白我須達多婦即莅其教月期三日後著夫前所敬服往須達多母所即如事白月期三日今正是時於是須達多母將此婦到須達多所語須達多言當知此婦端正無雙可續種繼後莫使吾種姓子孫斷錢財珍寶爲拘薩羅王所奪留婦已即避出去爾時須達多前抱此婦將屏處作不淨行須臾間乃至三當爾特帝釋降神處其胎爾時須達多婦八月外九月裏生男兒面首端正無雙前所言續種母即名之爲續

種爾時須達多作此惡行已慚愧爲人所辱爾時須達多比丘與同學等體者結座結座已今方竟故來問訊汝忍意常不懷婆氣力輕健不結座中供養充足不出乞食婆無疾患婆意無若干想乎須達多答曰諸賢當知有忍意結座盡充足亦不出乞食亦無疾患唯意有他想諸比丘答若卿有忍意結座盡充足復無瘮患何故有他想須達多前所犯盡具向諸比丘說即時彼諸比丘極怨責須達多世尊以無數方便說婬之惡露向婬念婬婬意熾盛世尊說婬惡露如此向婬犯貞念婬婬意熾盛如是諸比丘極好責數已即往世尊所頭面著地在一面坐以此所犯具白世尊佛知即告須達多汝審犯此事耶答審犯世尊世尊言我以若干方便爲癡人說婬之惡露向婬念婬婬意熾盛說婬之惡露如是佛世尊以若干方便爲沙門結戒觀比丘十德當與戒何等十衆得持衆德養衆得行道也一不信戒者教使入信也二常自慚愧省已短也三犯邪者教令入正也四正者欲令重正

也五現身學道滅結欲使後身無結也六後身欲
使結滅不起也七習諸淨行也八得梵行欲不失
也九欲使梵行久住也十沙門當共知爾時世尊
因此事因此義集諸和合僧結此戒若比丘
比丘犯戒不捨戒戒羸不自悔無淨行犯婬
法者此比丘波羅夷善提阿薩婆肆阿薩婆肆者不
受僧不畜也
佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園當爾時有
異比丘拘薩羅國去城不遠有園觀於中夏
坐去園不遠有雌獼猴於此止雌獼猴數數
到道人所此比丘數數與彼獼猴食如是獼
猴不畏難彼比丘與獼猴為不淨行彼大比
丘衆中有同學共壇者拘薩國結座結座已
補納衣一日所成衣著衣執鉢到此比丘所
語比丘言夏坐來不有患苦不出乞食婆羸
無若干想婆比丘答諸賢者忍意於夏坐中
無所患苦亦無亂想彼獼猴從外來逕趣此
比丘在前踞熟視比丘視比丘已回面復看
餘比丘餘比丘回面看是比丘於是比丘前
回身背比丘此比丘羞諸比丘不從獼猴亦

不眄視猴猴見比丘不眄視便起惡意回身
攫掣比丘頭面傷壞便去諸大比丘語此比
丘言向者獼猴來到此間前舉目視卿復視
我等便回身背卿見卿不語不眄視便起恚
意攫掣卿頭面破便去諸大比丘好切責數
得諸比丘責數已即便自首諸比丘語云何
比丘世尊竟不說無數方便說婬惡露那向
婬念婬婬意熾盛世尊盡說婬之惡露向婬
念婬婬意熾盛卿云何不觀此婬行而為此
惡行如是諸大比丘責數此比丘已即往詣
佛所頭面著地禮佛足在一面坐彼比丘衆
如前所見盡白佛佛知告此比丘審實爾不
比丘慚愧顔面失色如被塵坌右膝著地偏
袒右肩長跪叉十指白佛世尊審實世尊爾
時世尊語此比丘云何比丘我豈不為癡人
無數方便說婬之惡露向婬念婬婬意熾盛
我盡說婬之惡露如是佛世尊無數方便說
婬因此事因此義集和合僧觀有十德乃至
梵行久住世尊為諸比丘結此戒若比丘比
丘犯戒婬意起不還捨戒戒羸不自悔為不

淨行下及畜生有形之屬犯者不受棄捐
彼云何為戒戒名者若比丘持二百五十戒
無上戒戒是謂戒戒云何不還戒不還戒名
愚癡亂意痛惱捨戒者為不還戒病聲相向
還戒者為不還戒音聲不相關者還戒不為
還戒若獨還戒者不為還戒佛塔前沙門塔
前還戒不為還戒若雖佛和尚和尚及阿闍
梨阿闍梨及離盡不依附我不佛法中住向
諸比丘言我今已往不為道諸比丘語汝不
為道那答不為道此為還戒
婬女色三處成棄捐近常產道是一棄捐法
近穀道是二棄捐法若近口是三棄捐法近
男兒有二棄捐近穀道近口是二棄捐不成
男亦二事有男有女二形者有三與女同近
畜生有二除口與女同畜生雄者一棄捐畜
生獖者亦爾畜生中有雄雌形者二棄捐雞
鶩如上二非人女三處與女人同此不淨行
波羅夷初
佛世尊在羅閱祇鷲山與大比丘衆俱千二
百五十弟子彼時比丘收拾薪草持用作菴

舍彼諸比丘入羅閱祇城乞食後羅閱祇城中男女大小出城壞諸菴舍持去共用諸比丘乞食後還見諸菴舍為人所壞諸比丘復更取薪草作菴舍住諸比丘復入羅閱城乞食羅閱城中男女大小復壞菴舍持去如是至三諸比丘見此已作是念羅閱祇城中男女大小數出壞菴舍彼衆中有比丘名檀貳迦瓦陶家子便起此意我等取此薪草持用作舍吾等入城乞食後城中男女出壞吾等菴舍我於城中有木工師是我親里我當往從乞材木持用作舍達貳迦比丘到時著衣持鉢入羅閱祇城向木工師舍語木工師卿知不王阿闍世兆賜我材木卿當與我木工答曰若王賜賢木隨意取彼達貳迦比丘自取材木官之要好材盡取斫截衆著一處守羅閱祇城人按行羅閱祇城到大衆材木所見官所禁材木段段衆在一處見已尋向木工所即問木工阿誰衆官材段段截聚著一處木工尋答達貳迦比丘來勅我官賜吾材卿當與我此比丘取材木段段截衆著一處

爾時守城人即進瞋阿闍世王即往阿闍貰王所白言大有惡材木不用乃取好材與比丘為王答吾無此教爾時王阿闍世勅使人召木工即奉王教走召木工王阿闍世有教召卿木工即時隨信到王所中路值達貳迦比丘木工見達貳迦比丘已即前禮言坐尊人故將我到王所比丘答言汝且在前吾尋後到爾時木工即到王所王見木工即問卿非人何以自臣官好材木取與比丘木工尋答大王當知達貳迦比丘來到材所作是語官賜我材卿當與我即對比丘王審賜卿便隨意取王問工師言語未竟達貳迦比丘來到王所王遥見比丘來便勅傍人將此木工權著下房前此比丘聞王教令將木工去前比丘王問比丘今至誠時官好材木輙取段段截聚著一處比丘答王王賜我材我省無此教比丘答王王不憶初作王時那爾時持新草水三事布施沙門婆羅門爭王見比丘作此詭言王答比丘我所施者乃及無主不及有主去比丘往受王法爾時阿闍世王瞋

恚熾盛憶世尊功德須臾頃默然不語勅比丘去還所止莫復更為爾時阿闍世王傍臣百官皆放聲大言怪此比丘於死得脫爾時達貳迦比丘還詣大衆所語大衆言諸賢當知向者大王欲取我殺尋復放我諸比丘問有何事故此達貳迦比丘具向衆說其中有頭陀乞食比丘聞此語各懷羞恥往詣世尊所如此比丘所說爾時世尊顧謂阿難速去阿難入羅閱城住四徼道頭作告此語若比丘盜五錢以上盜直五錢衣若盜此者阿闍世兆有何刑罰爾時阿難受世尊教頭面禮足繞三帀共二比丘入羅閱城到四徼道告中行人若比丘盜五錢直五錢衣有盜此者阿闍世王有何刑罰爾時羅閱祇城四徼道人即報之言若比丘盜五錢直五錢衣王阿闍貰有教非沙門爾時阿難尋出羅閱祇還詣佛所即白佛言羅閱城中問諸行人若比丘盜五錢直五錢衣王阿闍世有教非比丘爾時世尊因此事和合僧衆觀有十德世尊為沙門結戒乃至梵行久住沙門當知此事

若比丘於村落城郭有盜意不與取以此形像不與取事若王若王大臣捉比丘打縛驅者界外或作是語咄比丘汝非賊汝非小兒汝不癡作此形像不與取波羅夷不受

多合比丘住拘薩羅處彼處近關商人來到語比丘與上人少物令我得過關此物與上人半彼比丘度此物已而反悔我不犯棄捐不受彼比丘以此事白世尊佛告彼比丘若比丘度關過物若至五錢直五錢物取貰客顧已為成棄捐不受除賊飢餓險道時彼村籬柵及壍牆壁圍彼牧象馬駝牛驢以繩連繫若比丘畜生中盜解其繩而度籬柵波羅夷度壍棄捐度垣牆城棄捐不受若出牆外為成棄捐不受若外空澤中驅來入牆為成棄捐不受入壍為成棄捐不受入柵內為成棄捐不受

若家家轉當得水分若比丘以盜意決水放下至五錢為成棄捐不受若手若腳若木若鍬盜決為成棄捐不受彼比丘在水浴浴未竟決溝放彼居士瞋恚言此比丘詐浴而決溝放彼比丘各懷疑我等不成棄捐不受耶彼比丘以此事而白佛佛告若以盜心決者下直五錢而決為成棄捐不受及池水或有主或無主中有鳥以鳥故施羅網若比丘以盜意若網內若網外而盜鳥下直五錢為成棄捐不受（網內網有主也網外池有主也二事互有主也）鳥或有主或無主若比丘以盜心取鳥為成棄捐不受

若居士以身瓔珞曝著日中在屋上若鳥有主無主彼鳥若撥珠瓔及諸瓔珞持去若比丘奪之若以盜意奪有主鳥下直五錢為成棄捐不受

若比丘以新染衣屋上曝若風吹墮地若比丘持入舍而反悔我不成棄捐不受盜婆彼白世尊世尊告若以盜意為成棄捐不受若不以盜意不成棄捐不受如是衣若中閣隮下地若下地至中閣中閣至上閣若以盜意為成棄捐不受如是及種種物及麻米豆錢大麥小麥黑豆芥子為首若以盜意取直五錢為成棄捐不受

彼園果樹胡桃李子椑桃梨為首若比丘取食便懷疑意我不侵眾僧及不與取不成棄捐不受婆彼以事白世尊世尊告曰不成棄捐不受若非僧結界裏其有沙彌取果無若也師子竹園外殺鹿食肉飲血而眠餘殘若比丘取食若師子覺已求而不得遍求鳴吼佛知已問阿難言何故師子繞園鳴吼阿難以事具說佛告若比丘師子所食殘下直五錢而食為成棄捐不受虎亦如是及熊羆猳玃至豹畜生食肉及兩足鷲鴻鶴鷹鷂為首行食肉奪者世尊告若鳥以取食而奪為成棄捐不受若驚走來欲護令不取不成棄捐不受若比丘親里屠兒不與肉而取便懷疑我不成棄捐不受婆彼白世尊世尊告若以盜意取者為成棄捐不受若以親里取不成棄捐不受（王舍國竟）

佛在舍衛國與大比丘從拘薩羅來至舍衛國薩羅盤園薩羅盤園間遇賊彼賊或以王力或以村力捕得奪彼賊衣鉢還比丘彼比丘各懷疑意我不成棄捐不受彼以事白世尊世尊告若比丘在賊許以力奪為成棄

捐不受若王力村力奪與者不成棄捐不受(以不口告故若言而奪不受也)
一比丘從拘薩羅求道中爲賊所剝彼比丘
以親里力而還奪賊衣鉢奪已比丘便懷疑
意我不成棄捐不受耶彼比丘以事白佛佛
告賊已得不可以力奪若以力奪教他奪爲
成棄捐不受若比丘與直贖得取於是尊者
優波離白世尊若比丘衆僧財不與取是誰
物不與取世尊告若財以入面門今當食負
去者爲成棄捐不受如是財物當分是取爲
成棄捐不受尊者優波離若衆僧物衆僧所
須彼比丘不與取是誰棄捐不受世尊告衆
僧物難賞若檀越與財物彼功德斷是故棄
捐不受優波離復白世尊佛塔寺綵旛蓋若
比丘不與取是誰棄捐不受世尊告若佛塔
寺物取者爲成棄捐不受聲聞塔亦爾謂檀
越施與塔寺斷彼施主福爲成棄捐不受盜
塔寺物入地獄
佛世尊住那竭國乾抵越園(園主名也)有優婆塞
自以信自在自悲自意開作講堂已私施與
尊者羅雲於是尊者羅雲受是講堂已出行
兩月彼優婆塞聞尊者羅雲受講堂已行至
兩月彼優婆塞聞已持講堂施與招提僧於
是尊者羅雲行至兩月已還到那竭羅雲聞
檀越持講堂施與招提僧聞已到佛所到已
頭面禮佛足却住一面尊者羅雲以事而白
佛佛告汝羅雲至彼優婆塞所到已作如是
說我於汝優婆塞作不可事苦事非事不淨
非沙門事不隨順耶於是尊者羅雲受世尊
所說極受持受持已從座而起繞佛而去於
是尊者羅雲晝夜已早起著衣持鉢入那竭
那竭乞食已往到彼優婆塞所彼賢者眼遥
見羅雲來見已從座起一向著衣叉十指至
羅雲所白曰善來羅雲善哉羅雲久乃來就
此座隨所施座羅雲坐之坐已告優婆塞言
優婆塞我不於汝作不可事苦事非事不淨
事非沙門事不隨順耶如是說已優婆塞言
汝於我無有此事乃至不隨順聞是語已羅
雲從座起還至佛所到已頭面禮佛足却住
一面以事白佛於是世尊以此事和合僧會
已世尊告諸比丘有十非法施非法受非法
用施一比丘已奪持與二是非法施非法受
是非法用施二已奪二與三是非法施非法
受非法用奪三已以與多者是非法施受是
非法用施多已奪與一是非法施受用也施
一已奪與二奪多施與僧與僧已奪與他僧
與二僧已奪與比丘尼僧奪比丘尼僧已與
他比丘尼僧鬪作二分未合奪一衆與一衆
或助一或不助一是非法施非法受非法用
前施是施後施非施檀越施雖得自在正可
守護王是施主即牀臥主衣鉢在比丘此應
用如是佛說不與沙門結戒即於蒲萄園中
有主有比丘上樹不與果上樹取果取果波
逸提若取果直五錢爲成棄捐不受如是一
切生果一切生華在甘蔗園園有主若比丘
不與截取持去波逸提果滿直五錢爲成棄
捐不受藕有主無主若比丘取有主者掘地
爲波逸提截爲波逸提下直五錢成棄捐不
受如是及一切根比丘食處而受兩分下直
五錢爲成棄捐不受(言二人犯重罪也)及請飲兩分

亦如是若近國界比丘教王各各相伐爲成弃捐不受若自將導成波羅夷相伐起軍波逸提所得下直五錢爲成棄捐不受

戒因緣經卷第一

戒因緣經卷第二　上三

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第二

波羅夷法第一之二

佛世尊在跋耆村跋渠末江與大比丘僧俱爾時世尊告諸比丘觀諸惡露極觀莫疲坐觀食不盡想不忘何以故觀惡露者得大果功德福爾時諸比丘作是念言世尊說惡露不淨行乃至坐觀食不盡行不淨行觀此行已當得大果大功德報諸賢當共勗勉觀不淨行乃至坐觀食不淨行我等觀此行已當得大果大功德報是諸比丘觀不淨行極觀不淨行乃至坐觀食不淨行作是觀行時猒此臭身衆惱集會還自慚愧用此身爲何時當脫此苦譬如壯夫端正無雙以諸珍寶瓔珞其身隨時澡浴香薰塗身頭著寶冠及華鬘飾身被天衣不受塵土手脚柔軟髮紺青色鬚髭奮吒爲人中最若以死蛇及狗死人青膖膿爛食不盡段段異處便血塗染臭處不淨以此三屍瓔此人頸人甚穢惡衆惱集會還自慚愧何時當早脫此惡去如是衆比丘觀諸不淨乃至坐觀食不淨行猒此臭身意自念言何時當死爾時衆中有一比丘觀不淨行乃至自患猒即捨本位往獵師種沙門崛比丘所語沙門崛言賢廣比丘能殺我者當顧卿三衣爾時沙門崛比丘手執利刀斷其命殺此比丘已執刀詣跋仇末水坐洗其血時水上有立魔天讚沙門崛比丘善哉善哉賢廣成大功德能取精進比丘不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃時沙門崛比丘作是念誠如天言我大得功德令諸比丘不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃既度沙門加得三衣喜自慶賀爾時沙門崛比丘信此倒見已執向者刀還至衆中房房告令我能不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃時諸比丘觀不淨行乃至自猒臭身穢惡房房中諸比丘出詣沙門崛比丘所作是語能取我輩殺斷命者當顧卿三衣時沙門崛執利刀殺一二三四五乃至六十比丘斷其命爾時世尊十五日說戒在大

衆中敷高座坐具坐定遍觀衆比丘意見諸比丘坐少不足言世尊知問阿難云何阿難今日衆僧坐何以希集會說戒時阿難承世尊所說善受持右膝著地偏袒右肩整衣服叉手向佛白世尊言世尊勑諸比丘觀不淨行乃至猒身臭處行不淨坐觀食想已得大果大功德爾時諸比丘各自相語諸賢當知世尊說觀不淨行行不淨行已得大果大功德我等當共觀是不淨行行不淨行已得大果大功德爾時諸比丘觀不淨行行不淨行已猒此臭身譬如壯夫端正無雙以諸珍寶瓔珞其身隨時澡浴香薰塗身頭著寶冠及華髮飾身被天衣不受塵土手脚柔輭髮紺青色鬚髭奮吒爲人中最若以死蛇及狗死人青膖膿爛食不消盡段段異處便血塗染臭處不淨以此三屍瓔比人頸人甚穢惡衆惱集會還自慚愧何時當早脫此患去如是衆比丘觀諸不淨乃至坐觀食觀不淨行猒此臭身意自念言何時當死爾時衆中有一比丘觀不淨行乃至自患猒即捨本位往獵師種沙門崛比丘所語沙門崛言賢巖比丘能殺我者當顧卿三衣爾時沙門崛手持利刀斷其命殺已此比丘已執刀詣跋仇末水洗坐洗其血時水上有立魔天讃沙門崛善哉善哉賢巖成大功德能取精進比丘不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃時沙門崛作是念誠如天言我大得功德令諸比丘不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃既度沙門加得三衣喜自慶賀爾時沙門崛信此倒見已執向者刀還至衆中房房告令我能不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃時諸比丘觀不淨行乃至自猒臭身穢惡房房中諸比丘出詣沙門崛所作是語能取我輩殺斷命者當顧卿三衣時沙門崛執利刀殺一二三四五乃至六十比丘斷其命以是之故比丘僧說戒稀少善哉世尊願說餘方便使諸比丘得無量智慧之證

爾時世尊告諸比丘當學安般念廣修其行食息之頃莫失安般念行何以故行安般念廣修其行後得大果有大功德報於此比丘中比丘若在村落若在城郭依彼止住到時著衣持鉢入村落乞食將護其身專定六根莫失至行若眼見色不興起想染著之意作如是行則成眼根如是耳鼻舌身意法不興起想染著之意意不適彼則成意根若於村落乞食之後取衣鉢著房中先洗脚舉尼師壇著肩上求無人處向彼閑靜樹下露精草廬園外平處塚間山谷巖窟依彼止住若至閑居若至樹下布尼師壇結加趺坐平坐不傾欹繫念在門比丘念息頃息出亦念息入亦念息出長亦知長息入長亦知長息出短亦知短息入短亦知短身諸毛孔息出盡覺知身諸毛孔息入盡覺知若意定覺滅出息覺滅入息身口意覺滅出息覺滅入息譬如旋作輪若旋弟子牽旋長亦知牽旋短亦知比丘如是行安般念廣修其行乃至意念覺滅出息入息作是行安般念廣修其行得大果報有大功德爾時諸比丘各自相勑世尊憐愍卿等說安般念欲使我等廣修其行行安般念廣修其行已得大果報有大功德

卿等來共至所在行安般念廣修其行不失安般念何以故行安般念廣修其行得大果報有行得大功德爾時諸比丘行安般念廣修其行逮無量智慧證得阿羅漢道爾時尊者阿難詣世尊所頭面禮佛足兩膝著地叉十指向佛白世尊言世尊言廣說安般念行乃至廣修其行諸比丘承佛聖教行安般念皆得無量智慧證得阿羅漢道爾時世尊以是因緣以是妙行集和合僧備十功德世尊為沙門結此戒諸比丘當防此事若比丘人人形之類自手念斷其命若持刀若使他持勸他使死若稱譽死或作是語咄此男子用此苦生為汝生不如死彼人心從此心作如是念無數方便勸他使死若稱譽死設使此人就死者如是比丘棄捐不受比丘在避屏處持弓刀弩關機及弃用是殺人者波羅夷不受

比丘向官讒言官勢殺人者波羅夷不受比丘鞞陀路婆（咒晉屍也他起殺人）若作呪作藥持用殺人波羅夷不受

比丘作𢱧縮人頸殺波羅夷不受

比丘和合吐下藥若灌鼻若從下灌若鍼出血若著眼散持用殺人者波羅夷不受

若復比丘女人懷妊有殺心持手按腹若教他按若兒女人死波羅夷不受若一死二死俱波羅夷不受

若比丘懷殺心教人投火赴水投巖作是殺人者波羅夷不受

比丘懷殺心啚作書讒使人持書人云有重罪令殺彼若殺者波羅夷不受

在母胞胎中得二根身根命根比丘若於彼懷殺意呪墮人胎作是殺者波羅夷不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園當爾時尊者薄佉羅處鍛作園中止房中遇患病苦尊者分尼侍扶給水漿爾時薄佉羅語分尼往詣佛所持我名字頭面禮世尊聖體康強輕利不起居有力得行道不往作是語迨日薄佉羅比丘在鍛作園止房中遇病困此比丘遥禮世尊聖體康强輕利不起居有力得得道不薄佉羅比丘欲來覲世尊但念身無氣力至世尊所問訊善哉世尊願屈意至鍛作園為薄佉羅比丘爾時分尼比丘速疾速疾受薄佉羅語詣世尊所頭面禮足具如是白善哉世尊願屈意往到鍛作園薄佉羅比丘所為薄佉羅比丘故世尊默然不答爾時分尼見世尊默然可便從座起頭面禮足繞佛三帀而去爾時世尊見分尼去不遠食後從禪起往至鍛作園薄佉羅所薄佉羅遥見佛來欲從座起然無氣力得起爾時世尊語薄佉羅言不須起但卧更有餘座吾當陞座坐定從世尊告薄佉羅堪忍漿粥得消化不體中若痛疼有除降不除降覺增覺損薄佉羅白佛言唯然世尊不堪忍漿粥無有消化有苦痛疼但增無損譬如世尊有力之人以索纏頭此人如是頭苦痛疼如是世尊我頭痛疼亦如彼人無異以是故不堪忍漿粥無有消化但增無損譬如世尊有力之人手執利刀頭而鑽頂上如是頂上患苦疼痛我今頭痛世尊亦爾但覺增無損譬如世尊有力人執刀刺牛腹患此腹疼痛不可言我今如是

腹疼痛亦如彼譬如世尊有兩健人捉一羸者各持手脚於火坑上轉旋此人疼痛不可言我今世尊身如是以是故不堪忍漿粥但覺增不覺損我今世尊欲持刀自殺不堪取生佛言我還問卿汝當荅我云何薄佉羅夫言色者有常無常耶答無常也云何若無常者為苦為樂耶答苦世尊云何若無常苦變易法者或復於此聞諸道證言是我所非我所有信者不不也世尊云何薄佉羅痛想行識有常無常耶答無也世尊若無常者苦耶樂耶答苦也世尊若無常苦變易法者或復於此聞諸道證言是我所非我所有信者不不也世尊以是故薄佉羅所有色過去當來現在內外大小善惡若遠若近此一切我所非我所盡無觀諸法以是故薄佉羅痛想行識過去當來現在乃至觀諸法等薄佉羅聞說諸道證覺色空無所有則得解脫得解脫已智慧生我今生死盡逮淨行所作已辦不復處胞胎如是痛想行識不復更受乃至不處胞胎以是故薄佉羅莫恐莫怖汝不復入惡道不生惡道中去處不遇惡世尊說已還還精舍中即日夜半有二天人色像無雙來至佛所頭面禮足在一面住其一天人前白佛言尊者薄佉羅得護解脫次第二天前白佛言世尊薄佉羅於解脫得解脫諸天作是語禮佛而去爾時世尊即於其夜告諸比丘向者有二天來問此義尊者薄佉羅得解脫護第二天問於解脫得解脫受解而去佛告一比丘往詣鍛作園薄佉羅比丘所作是語君聽世尊教及天問莫恐莫怖不生惡處不於惡處生所生處無有惡此世尊教昨夜有二天來至我所一天者問尊者薄佉羅得護解脫不第二天問尊者薄佉羅於解脫得解脫不此薄佉羅是天語比丘聞佛教已往詣鍛作園時薄佉羅語侍病比丘諸賢共舉我著牀上舁出門不堪取活我今持刀欲自刺死諸比丘即著牀上舁出門時大比丘衆於門外經行彼佛所遣比丘詣經行比丘所作是語薄佉羅比丘住何所欲往問訊衆比丘荅薄佉羅比丘今舁出門持刀欲自刺死若欲問訊便往時此比丘逕至薄佉羅所薄佉羅遙見一比丘來即語侍病比丘小停牀住待此比丘來即便停牀彼比丘至語薄佉羅如佛所教具向說之乃至此是佛教此是佛教此是天語薄佉羅答我所得者世尊亦知我所見者世尊亦知是故我無疑於色有常無常乃至行識若復無常苦空變易之法及於諸法聞沙門證是我所非我所悉無如其實等見我所知者諸天亦知我所見者天亦見是故我不疑有常無常乃至等見無疑宿對見逼持刀自斷命作是語已便舉刀自刎諸侍病比丘皆自疑我等不犯波羅夷不受婆我等共舁出者往問佛佛答若猒患殺熹授刀與者若教使死有殺意舁出者波羅夷不受若有慈悲喜護隨意不逆病者不有波羅夷不受拘薩羅界有諸比丘止住此比丘數數鬪二國王有比丘驛使送書若導軍前殺人教他殺波羅夷不受

佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陀處爾時調婆達兜十二年誦經學道稟受教授無有休懈

於共閒聞佛所說經盡皆諷誦親近嚴穴無事樹下空處塚間舍利弗目揵連阿那律難提金鞞羅比丘等共侶此調達於世尊不起惡意時初不犯戒如毫毛後正起惡心於世尊於是便犯戒彼諸堂室地盡布坐具世尊先以結戒不洗足不得入爾時調達不洗足而入時有優鉢色比丘尼語調達云何調達世尊制戒言不洗足不得入調達答何弊惡比丘尼汝知戒能勝我耶即以力士力拳打比丘尼頭上比丘尼即命過諸比丘如狀向世尊說世尊告曰愍此惡人得無限罪此比丘尼得阿羅漢道時世尊緣此事集和合僧結戒若比丘若男若女自手斷命犯者波羅夷不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者目揵連為執杖梵志打如壓竹箭乃命盡彼國人民即知尊者目揵連為執杖梵志所殺身體碎爛如壓竹箭馬師弗那跋二人聞師為人所殺瞋恚熾盛毛衣盡豎以大力士力盡取執杖梵志殺佛觀此事知而告馬師弗那跋比丘我今與卿等說四句法義婆（四諦）時馬師弗那跋慚愧無顏右膝著地叉十指向佛白世尊言我等罪重不敢聞此深法義也世尊慇懃問乃至再三世尊愍此惡人離我遠離深法遠即因此事為諸沙門結此戒若比丘自手殺人教他殺者波羅夷不受（比二人空龍中在蔬陀越國西失利虎頭山水中熱佛昔不與說法欲出水壞佛法無有化佛在其前立曰汝欲聞四深法義婆惠便出知是非一比二人佛從弟子也）

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者耶舍比丘將從弟子二百五十尊者跋陀先跋檀陀兒將從弟子亦二百五十人從拘薩羅國來至舍衛國欲覲世尊問訊諸比丘在祇洹門外談論聲徹門內世尊聞大聲世尊知而問阿難門外有何等人談論聲高乃徹此間時阿難具白世尊是諸比丘論義之頃眾人雲集語聲遂高即遣阿難語耶舍眾及跋陀先眾世尊告卿等不得於此舍衛國夏歲坐時阿難承佛教即詣耶舍眾及跋陀先眾所世尊告卿等不得在舍衛國夏坐時尊者耶舍及跋陀先眾即詣跋仇末江水邊作廬舍結夏坐當於爾歲人民饑餓霜雹飛蝗食穀乞求難得時諸比丘作是念言卿等知不令穀貴時霜雹飛蝗食穀乞求難得我等共詣鞞舍離國諸長者家各各相稱譽長者知不此某甲比丘名是姓是得第一禪第二禪第三禪第四禪亦逮慈悲喜護得四空定止觀安般守意須陀洹果斯陀舍阿那含阿羅漢果共同此語各相讚歎然後於此國當得供養國王大臣長者婆羅門行道庶民當得衣被乞食牀臥病瘦醫藥時諸比丘入鞞舍離國諸長者前各相稱譽長者當知此某甲比丘名是姓是得須陀洹乃至阿羅漢果時諸長者皆信謂呼得道隨時供養眾僧衣裳飯食諸佛常法眾僧集會有二時節春後（外國三時分一年春三月坐後一月詣佛詣師二時亦爾）往詣佛所禮覲稟受佛所說法吾等當學於夏坐中諷誦歲後月夏坐訖三月中補納衣一日竟衣執鉢往詣佛所此二時節眾僧大會爾時跋仇末江水邊夏坐比丘三月補納衣一日竟衣至舍衛國祇樹給孤獨園詣佛所諸佛常法有

遠來比丘先問於夏坐中善得誦經行道得無倦耶時世尊以此句以此義告比丘曰諸比丘等誦經行道得無倦耶諸比丘答言我等世尊無有疲極跋仇末江水夏坐沙門身體肥盛血脉隆脹其舍衛國夏坐沙門身體羸瘦顏色無光氣力微少江水邊諸沙門語舍衛比丘卿等何以羸瘦顏無光澤答曰卿不知耶此國穀貴乞求難得以是故身體羸黑顏無光澤卿等何以獨肥盛顏光暐暐此諸比丘如狀具說羸比丘聞是語甚怪所已云何卿等以少臭食故言是上人法此諸比丘極甚責數諸比丘云何比丘世尊無數方便說妄語之罪不妄語者歎其德諸比丘各詣佛所頭面禮足坐一面即以此事具白世尊世尊而問曰諸比丘實爲此事耶諸比丘慚愧兩膝著地叉十指向佛審爾世尊世尊告曰云何比丘我前不爲癡人無數方便說妄語罪不妄語歎其德卿云何種此罪根佛以無數方便因是事緣和合集僧備十功德爲沙門結戒使諸沙門得知此義若比丘不知不見上人法我得諸德我知我見善處無爲我知是見是此比丘若於餘時若有人問卿是阿羅漢非答言非我無狀前作是語當淨其過憶所作事不知言知不見言見空妄語誑言不淨除過而故爲比丘波羅夷不受

佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘年少學道日淺不悉法去眞念根未定行無節度若至他家自稱上人法時大比丘衆執鉢著衣入舍衛國分衛聞年少比丘自稱言我是上人法諸比丘聞得食出城去往詣年少比丘所語言卿莫數數至他家莫自稱言是上人法年少比丘答曰諸長老比丘常至他家況我何不得至他家耶如是諫不從長老比丘語諸長老比丘往詣佛所具白此事世尊告曰譬如比丘大空曠深山有泉水處中有龍象下入泉水選取藕根洗泥土却極令使淨而取食噉此諸龍象食各飽滿氣力强壯歡樂不暴不相殺害無有死苦大象群中諸小龍象若下入深泉中擇取藕根竟不洗淨合泥土食食已氣力轉微無復歡樂緣是故共相殺害而有死苦如是長老比丘婬怒癡離久修淨行又不數至諸檀越家以不數至檀越家故不信法而來求信信者重令信若得呪願物意不染著不懷嫉妒若受信施而得消化不相謗苦無邪偽意此諸長老比丘衆中有年少比丘學道日淺未解法去眞自相稱譽言上人法所至到處不信法者增其不信若常信者損其本心所得信施懷染著意嫉妒結友不解無常而取食之食之已頻無光澤無有氣力以是故而有死

若時世尊緣此事集和合僧爲沙門結戒若比丘至長者家恒自稱譽言上人法者比丘波羅夷不受

佛世尊在羅閱城竹園迦蘭陀所時調達初求作沙門賫三百千兩金所乘象亦直金百千兩象之乘具亦直金百千兩調達所著衣裳服飾亦直金百千兩出家剃除鬚髮著袈裟捐棄國土入山行道誦經稟受於其間世尊說經法盡誦上口彼亦有大神足比丘往以閻浮樹名故此地名閻浮提諸神足比丘

往取閻浮果持來食噉去閻浮樹不遠有大呵梨勒園大阿摩勒園（各扣去五十由旬）或至欝單越取自然秔米持來食噉或至兜術天上取天甘露持來食噉或至東方南方西方北方種種變化飛騰虛空調達見如是起憎嫉意我當何時有此大神足往詣閻浮樹下取甘果來食乃至飛騰虛空無所罣礙便生念言我今先當往詣佛所問佛神足道便往佛所問神足道世尊知此調達當爲此不救罪於此法作無益事是故佛語調達去不須問神足道但思念無常苦空無我思此事調達聞此不入神懷意故念神足復作是念舍利弗者大智慧人當往問神足道當不逆我即往問舍利弗神足道見佛不然故不向說復作是念此目揵連者於聲聞中大神足第一當往問神足道便往問神足道目揵連亦不與說復作是念此阿難者是我小弟世尊亦說於聲聞中多聞第一當往問神足道必向我說神足道往詣阿難所問神足道時阿難未得神通不慮此人已垢未盡所聞神足便向說時調達從阿難稟受神足道不忘便向空靜處樹下深山園果處所習行此法晝夜不懈便得世俗四禪依此禪便得神足以前所言誓往詣閻浮樹下取果來食噉乃至兜術天取天甘露無數方便變化非一時調達便起妬嫉意向如來復作是念比沙門瞿曇生處種姓不能勝我此亦釋種我亦釋種有何差降所以人來供養者以其神足我今亦當以神足教化受化者多彼復作是念今王頻婆娑羅以在沙門瞿曇道阿維越致聲聞我不能以神足化此調達至聰明黠捷天文地理虛空星宿盡明達知遍觀衆人唯太子阿闍世王相備具此太子必作王無疑我今當往以神足化太子使此居門當受我教時調達化身爲象往至阿闍世太子所從壁入門中出作若干變化欲使阿闍世太子知是調達復化身爲馬出入無礙或從門入從非門出或化諸珍寶以作寶冠在阿闍世太子膝上太子便取冠之雖爾知是調達變化所作復化作小兒金銀瓔珞其身在太子膝上坐太子抱弄唖哺嗚口亦復知是調達變化時阿闍世太子便起嫉妬恚意調達神足乃欲勝佛便與供養衣服飯食牀臥病瘦醫藥日送五百釜飯至調達所嚴五百乘車將從自至調達所亦有五百比丘在調達所坐食時諸大比丘衆到時著衣持鉢入羅閱城分衛時諸比丘聞阿闍世太子供養調達無能過者乃至嚴五百乘車至調達所調達所將從五百比丘坐食諸比丘聞已往詣佛所具白此事世尊告曰汝等莫詣調達所受供養莫興起羨意何以故如飲毒藥豈有不死者耶既自飲毒復飲他人譬如比丘遠陀利樹果生枝折竹葦子生則死如騾懷軀二命俱死如是比丘調達供養既自飲毒復飲他人譬如比丘大力之人執杖打惡狗或破頭鼻狗遂惡不比丘荅言唯然世尊如是調達所得供養意遂熾盛念此愚人長夜受太山罪時調達便與此念我今供養勝於如來如來何以禁固衆僧不使來受供養調達興念適竟便失神足當於爾時尊者目揵連在羅閱城

迦陵伽谷時目揵連同學比丘名陜浮陀拘利長者子修四等心生梵天上陜浮陀梵即以天眼見調達失神足時陜浮陀梵如人屈伸臂頃從梵天上至目揵連所迦陵伽谷前白尊者目揵連尊者知不調達以失神足目揵連可往白世尊調達以失神足目揵連便與此意坐入三昧觀調達心時目揵連便入三昧知調達以失神足時目揵連默然可天所白天便還天上時目揵連見天去不久即坐三昧至竹園所去佛不遠從三昧起整頓衣服來至佛所頭面禮足在一面立白世尊言如陜浮陀梵言調達失神足如是語頃調達將從五人瞿婆離騫陀羅婆婆迦留陀帶三文陀羅啄頭世尊遥見調達將從五人來世尊頷語目揵連止止護口不須作是語此癡人來當自有言時目揵連便作是念我今入三昧正受於此問坐使調達不見我時調達來至佛所頭面禮足在一面坐白世尊言今世尊老大氣力微弱年以時過善哉世尊勅諸衆僧受我供養世尊答曰如舍利弗目揵連等大神足人來索衆僧吾尚不與況汝在懷抱受他唾哺當與衆僧時調達便與此念云何世尊獨歎舍利弗目揵連而遏絶我德時調達便起惡意向佛及舍利弗目揵連不辭即從座起去世尊告諸比丘信施甚重比丘墮人瞑中不得言得前所誦者今懈不諷不得證言得證譬如力士切筋作索用纏脚腨兩頭互牽此索傷皮及肉盡傷筋筋斷至骨徹骨及髓如是比丘當知信施亦復如是墮人瞑中不得言得前所誦者今懈不諷不得證言得證其有比丘受信施者味著以爲已有傷皮乃徹骨髓善哉比丘從今以去當學所得信施不味著以爲已有受當如所施受心無狐疑比丘當作是學時世尊因此事緣乃至備十功德爲沙門結戒若比丘若依俗禪起神足及自稱譽言上人法此比丘波羅夷不受時世尊告諸比丘當知其有比丘以衣裳飯食牀卧病瘦醫藥故非阿羅漢言阿羅漢若復比丘作賊導師將從百人二百三百乃至千人此二大賊有何差降比丘答曰將從百人及千人者此常小賊此第二賊天上人中梵魔衆沙門婆羅門以衣裳飯食牀卧醫藥故非阿羅漢言阿羅漢此賊中之大賊時尊者優波離問世尊曰波羅夷者義何所趣世尊答曰一切根力覺道登道樹下得果諸結盡都棄是故言棄譬如比丘人有過於王所盡奪養生之具舍宅捐棄如是於四波羅夷展轉犯事一切功德盡捐棄云何不受名若説戒受歲其衆僧秘事比丘不受不受非沙門非釋種子

戒因緣經卷第二

音釋

跋耆（梵語也此云金剛跋蒲撥切）跋渠末（梵語也此云盤曲）勗勉（勗許玉切勵也勉彌究切勸也）鬚髭（鬚相俞切髭即移切在口上曰髭在口下曰鬚）奮吒（奮方問切吒陟嫁切）崛（衢物切沙門名也）膖（匹絳切膖脹也）獵（良涉切逐禽也）安般（安梵語具云安那此云遣來入息也般梵語具

云般那此云遠去出息也般音撥 傾欹 傾去營切側也欹去奇切不正也 弩 奴古切弓有臂者曰弩 穽 疾正切所也坑也 讒 士咸切譖也 弶 其亮切施罟於道以取鳥獸曰弶 縮 所六切付束之也 鍼 職深切以利之 妵 汝鴆切孕也 鍛 丁貫切治金曰鍛 鑽 借官切穿也 舁 羊諸切兩手對舉也 自刎 刎無粉切割也 驛使 驛羊益切傳舍也使踈吏切將命者曰使 稉米 稉古行切稻不黏者曰稉 噉 徒濫切食也 唾哺 唾湯卧切口液也哺薄故切口飤也 釜 扶雨切鍑屬 喙 胡計切 筋 舉欣切骨絡也 腨 市兖切腓腸也

戒因緣經卷第三　上三

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第三

僧伽婆尸沙法第二之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀夷迦留陀夷阿難從弟於祇洹歲坐掃灑房室於中敷牀前著澡灌外復有澡灌到時著衣持鉢入舍衛城分衛得食而還入房舉衣鉢息迦留陀夷婬意偏多憶向所見得食之家婦女婬意熾盛以手弄陰精墮即便洗手澡浴掃灑房室如是再三乃至竟夏坐時諸比丘是迦留陀夷知識在拘薩羅結夏坐坐已具補納衣一日竟衣著衣持鉢來至舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘往詣迦留陀夷比丘所各各相向禮拜問訊已在一面坐云何優陀夷體履健不於夏坐中無苦不乞求易不優陀夷答我於此間掃灑房室乃至弄陰具向諸比丘說諸比丘答云何優陀夷無數方便世尊說婬不淨向婬念婬婬熾盛說婬之惡露卿云何於中起婬意如是諸比丘極苦責諫責諫已便起去往詣世尊如是事具白世尊世尊知而自問優陀夷審為此事耶時優陀夷內懷慚愧外則恥衆從座起偏袒右肩右膝著地叉手向佛白世尊言審爾世尊世尊告曰云何癡人我不以無數方便說婬之不淨向婬念婬婬熾盛婬之惡露云何癡人而以此手受長者信施復以此手而捉此形弄耶如是佛世尊無數方便誨責因此事集和合僧備十功德世尊為沙門結戒諸沙門當共防此若比丘憶念弄陰墮精僧伽婆尸沙

世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘在祇洹夏坐此比丘於夢中失精覺已便懷狐疑我不犯僧伽婆尸沙耶便問諸比丘諸比丘不知當何報諸比丘往白世尊世尊告曰夢中失精無罪若比丘弄陰失精除其夢中僧伽婆尸沙時尊者優波離問世尊失精有幾處是僧伽婆尸沙世尊世尊告曰左右手弄者僧伽婆尸沙使他手弄亦爾他兩曲肘弄者及屈膝間兩腋間齊兩邊及歧間尻

溝間兩肩上項間現身上屈伸處衣裹弄者
伏牀㨽弄者畫女像木女像作處所弄失精
者僧伽婆尸沙
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀婬
意偏多入舍衛城分衛有一長者婦以手接
難陀足作禮女人手輭難陀便失精墮此人
手上女人即舉手塗頂上我今得大利乃使
尊者難陀婬意熾盛梵行全顧意不犯戒難
陀便懷狐疑我不犯僧伽婆尸沙便問諸比
丘諸比丘不知報即往具白世尊時世尊因
此事集和合僧世尊知而故問難陀實如此
事不難陀時尊者難陀內懷慚愧外則恥衆
偏袒右肩右膝著地叉手向佛白世尊言審
爾世尊爾時世尊於衆人前歎難陀言善哉
善哉難陀乃能作是全梵行能爾行梵行者
得大果報得大功德時世尊告諸比丘其族
姓子見難陀者誰能呰言不端正乎身體柔
輭筋力勝人婬意偏多誰能勝難陀也如是
比丘難陀族姓子閉塞根門飲食知足夜不
失時念定不亂難陀能盡形壽淨修梵行彼

難陀族姓子云何能閉塞諸根門於此難陀
族姓子眼見色者意無染著設使見色眼根
不具者當念無明憂慼不善法意不向者則
護眼根如是耳鼻舌身意法知已不起染著
設使意根不具者當念無明憂慼不善法意
不向者則護意根此是難陀族姓子閉塞根
門彼難陀族姓子云何飲食知足於此難陀
族姓子摶飯食知足無有貪餮不求顏色氣
力無細滑意所以食者欲使身體久住以滅
故痛新者不興樂得行道譬如有人有瘡痍
病以膏塗之所以塗者何欲使瘡愈如是難
陀族姓子飲食知足無有貪餮乃至樂得行
道譬如有人以脂膏車所以膏者何以其重
載故如是難陀族姓子飲食知足無有貪餮
乃至樂得行道此是難陀族姓子飲食知足
彼難陀族姓子云何是夜不失時於此難陀
族姓子晝日經行坐禪夜亦經行坐禪初夜
時經行坐禪降伏心不使睡眠中夜之時襞
衣多僧使四疊而敷座上舉僧伽梨著頭前
右脅著地累足更互申脚繫想在明何時當

曉後夜即起經行坐禪降伏心法此是難陀
族姓子初夜後夜不失時彼難陀族姓子
云何念定不亂於此難陀族姓子若欲視東
正身思惟而視東無有亂意若欲視南西北
正身思惟而視無有亂意於是難陀族姓子
若欲有痛想終不失智行識亦爾痛想未起
不令使興若痛想有起次第滅之此是難陀
族姓子念定不亂是故難陀失精無罪若復
當有如是失者亦復無罪諸比丘從今以去
當著舍勒（半泥泣潧）弄陰者義何所趣獨處興意
念想若已若彼身體相近弄陰是弄義也
佛遊釋羈瘦迦維羅越那拘陀國爾時尊者
迦留陀夷當五日直有諸長者婦女來至園
中諸房間觀時尊者迦留陀夷手執鑰毋在
門外立呼言諸姊來前入此園遊觀中有浴
池泉源時諸婦女即入園遊觀開諸房戶使
入觀看歷陰室內捉諸婦女抱嗚捻揑身體
諸婦女或欲從者或不從者其不從者出語
諸比丘常無畏處安隱處而更大有恐畏諸
比丘問有何恐畏即以所見事具白諸比丘

諸比丘不知當何報往詣世尊具白此事世尊知而故問尊者優陀耶審為此事那時優陀耶內懷慚愧外則恥眾偏袒右肩右膝著地合掌向佛白世尊言審爾世尊世尊告曰云何我前不為癡人無數方便說婬不淨向婬念婬意婬燋盛婬之惡露云何優陀耶我前不向優填王說婬不淨耶王優填問我瞿曇此諸比丘年少端正新來入法鼻奈諸根吾具眼鼻充澤皮輭如桃華安庠不犯他婦女盡命淨修梵行爾時我語王諸比丘其像母者當呼言母其像姊妹者當呼言姊妹像女者亦當呼言女以是義理故大王使諸比丘年少端正者乃至不犯女色盡形命得修梵行王復問世尊人心多想設使我等像母言母乃至像女言女心故走世法頗更有餘義使諸年少比丘盡命淨修梵行不世尊告曰我以語諸比丘大王諸比丘當觀此身從足毋指上至髮際觀種種惡露不淨此身中有髮毛爪齒塵垢皮肉血筋脉骨髓心肝脾腎肺腸胃腹屎溺肪膏膽涕唾涎腦膜以是義故大王使諸年少比丘盡命得修梵行王復問世尊此心多想設使我等觀此惡露故謂是淨頗更有餘義使諸年少比丘盡命得修梵行不世尊告曰我前以說大王諸比丘當閉諸根門守念不忘意不分散設眼見色心不染著設眼見色有染著者心念無明憂惱不善之法使不近者則守念眼根如耳鼻舌身意法無有染著假有染著意心念無明憂惱不善之法使不近者則守念意根以是義故大王使諸年少比丘盡命得修梵行王白世尊儻有此義諸年少比丘盡命得修梵行若我入宮裏時不護身念根意不端一則心走向婬意世法若護身念根意端一心無分散不向婬世法是故世尊可奇可特誰聞沙門瞿曇此語能不具諸根我今自歸佛歸法歸比丘僧願世尊聽為優婆塞盡命不殺生受三自歸爾時世尊告優陀夷此世人尚能爾癡人而不防此像毋者當言毋乃至女亦如是爾時世尊以無數方便誨責優陀夷集和合僧備十功德為比丘結戒若比丘婬意燋盛手摸女人若執手捉臂捉髮及諸身體腕節摩捫抱持犯者僧伽婆尸沙時尊者優波離問佛抱持女人幾處是僧伽婆尸沙世尊告曰若比丘以婬意燋盛從堂上抱女子著象上僧伽婆尸沙若象上抱下著馬上馬上抱著車上車上抱著舉上舉上抱著牀上牀上抱著繩牀上繩牀上抱著机上机上抱著地若復從地抱展轉還至堂上者僧伽婆尸沙除其母姊妹有病無染著意者不犯戒

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有眾比丘於拘薩羅國夏坐夏坐已補納衣一日成衣著衣持鉢來至舍衛去舍衛不遠有江名阿脂賴跋提南岸止住水流駛疾時有諸婦女白比丘言諸嚴賢等渡我等諸比丘答諸姊當知世尊不許得渡女人諸女人各相執手便入水中為水所漂即稱怨言諸賢諸賢誰有慈心能勝釋子我今沒溺願來見救諸比丘愍念往執手救諸比丘各懷疑不犯僧伽婆尸沙即問諸比丘諸比丘不知當何

報往白世尊世尊告曰無染著意不犯罪以
慈心往救若復當有溺沒者若捉髮執衣不
得持體火厄亦爾有一女人行險谷側時比
丘捉手過比丘便疑我不犯僧伽婆尸沙往
白世尊世尊告曰無染著意不犯罪若復當
更有如此者以衣裹手往捉臂過
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦
留陀夷於祇洹止住有諸長者婦女來至浴
池房閣觀看執鑰母開諸房戶呼曰諸姊來
入浴池觀看婦女至浴池園觀優陀夷共諸
婦女談語經時說婬快樂相娛樂事其中婦
女或有然可或不然可其不然可者出白諸
比丘常問無畏安隱處而更恐畏諸比丘問
有何恐畏諸婦女具白比丘時優陀夷以出
語諸比丘亦爾諸比丘誎責優陀夷世尊不
以無數方便說婬不淨向婬念婬婬熾盛婬
之惡露諸比丘苦誎已往白世尊世尊知而
問尊者優陀夷審為此事如諸比丘所白不
優陀夷內懷慚愧外則恥衆偏袒右肩右膝
著地叉手向佛白世尊言審爾世尊世尊告

曰我不以無數方便說婬之不淨向婬念婬
婬意熾盛婬之惡露卿云何歎婬相娛樂事
世尊無數方便誨責集和合僧備十功德為
比丘結戒若比丘婬意熾盛向女人歎婬相
娛樂事惡語相向惡眼相視若大若小女人
犯者僧伽婆尸沙
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘
各行乞食至揭貳加村聚婬諸長者見嫌其到
彼此諸釋子吉無不利自知稱好而入此婬
聚如被婬人入者以婬故亦入諸女家大童
女家如欲娶婦者諸比丘以此因緣具白世
尊世尊告曰比丘有五事不應行云何五入
婬種家入大童女家若寡婦不端者家酤酒
家偷賊家比丘此五不應行比丘不得入若
其入者此比丘為犯罪為有重過
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園彼有一婆
羅門生女顏色姝好端正無雙以其端正故
母字為善光初生之日為相師婆羅門見記
此女人當與五百人通遂長十六歲諸人聞
記當與五百人通無有娶者有一入海商人

與共毗村遙見此女端正便起想即問此誰
家女答者言婆羅門女復問為嫁未答未也
若爾者我當娶為婦答者言此女盡好有一
不可問是何事答者具語初生之日相師梵
志記當與五百人通商人復作是念我舍無
有人人唯有釋子釋子無有此意商人便娉
為婦娶之未遠有商人入海採寶彼國常法
其有商人數入海者常使導前若自不肯王
逼之時商人來語此商人君次應在前採寶
商人便勑守門者我今入海採寶莫使異人
於此止宿除其釋子所以爾者釋子無有婬
意即日發引入海有沙門婆羅門至此家乞
食者婦便共調戲說婬之歡樂可來與我作
不淨行諸比丘不知當何報各懷疑往詣世
尊具白此事世尊告曰如此家者比丘不得
入乞食若入乞食者不得坐不得與言語何
以故如此家壞人梵行設坐聽受語者僧伽
婆尸沙彼女人婬意熾盛即日向暮便死莊
嚴服飾轝棄塜間時有五百群賊從塜間過
見此女屍便起婬意向五百人盡為不淨行

如前婆羅門所記其語不虛坐與沙門婆羅門調戲故由此因緣生三惡趣天竺國北泉水名毗恒吐作龍妻有五百龍常與共通

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有諸長者婦女來至房舍園觀觀看時六群比丘語諸長者婦女言我等國王子端正無雙身體香潔精進無比於法中最上者汝等可與我戲笑相娛樂能以身施者於檀中最尊其中婦女或然可者不然可者其不然者出語諸比丘常無恐懼安隱之處而更有恐懼諸比丘問有何事諸婦女具白比丘比丘不知當何報往白世尊世尊知而問六群諸比丘審爲此事耶比丘內懷慚愧外則恥衆偏袒右臂右膝著地長跪叉手白佛言審爾世尊世尊告曰云何癡人我不說婬如毒蛇螫人寧爲蛇毒蚖毒黑蟒毒所螫不共刹利種婆羅門種長者種婦女交會雖復端正無雙服飾殊好寧投身入火不與交會我不說婬如大聚薪放火然大聚薪火焰熾盛寧身投入中不與刹利種婆羅門長者婦女交接娛樂我不說婬如深火坑大深坑盛滿火但有赤炭無有煙氣寧投身入不與刹利婆羅門長者種婦女交接娛樂婬如狗齩骨如鳥銜肉肉既少少受苦多也如蜜塗刀婬亦復爾如王有敎取彼罪人日三時拷拷則鉾刺百瘡婬亦復然亦如畫餅盛臭處如毒花香向鼻則死寧飲毒漿而不向婬如人彈琴但有空聲亦如劒樹上下刺人如怨家盜賊常無善意如沸屎灰河地獄婬亦復然我不說婬義因緣婬本末鬪諍縣官佞讒眩惑欺誑作種種無數惡法皆由婬起我無數方便說婬不淨向婬念婬婬熾盛婬之惡露卿等云何於中造惡時世尊無數方便責誨因此事集和合僧備十功德佛爲比丘結戒若比丘婬意熾盛於女人前自歎身端正又言精進比丘於法中最上淨行作如是法行者僧伽婆尸沙（一跋難陀二難陀生天迦留陀耶闡怒闡然卑匿也佛去世已於阿難許得道二人般泥洹馬師弗那跋生龍中六人也）

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛分衛已還出城爾時甚熱夏後月暑盛時尊者阿難行路中道焦渴彼中道有旃荼羅女名鉢吉提於井汲水時阿難詣井乞水語大妹我今須水施我少水時女報阿難我是摩鄧伽種阿難語我不問是義旃荼羅非旃荼羅也我今須水但施我水女報君母種成就沙門瞿曇第一弟子王波斯匿所敬末利夫人阿闍梨我是旃荼羅種不敢持水相與阿難語女我不問汝旃荼羅非旃荼羅我今須水速以水見與女答若須水者便取時女先掬水澆阿難足復掬水澆阿難手澆手足已復生婬意時尊者阿難飲水已便前進路時鉢吉提女見阿難前行不遠捉水瓶還家啓白父母阿母願以沙門阿難爲夫壻母答此阿難若轉輪王家子刹利釋種姓瞿曇國王大臣盡識知沙門瞿曇弟子是波斯匿所敬末利夫人師我等小家旃荼羅種當云何得阿難以爲夫壻女報母若不得阿難爲夫壻者我若當飲毒以刀自刎若絞死母報女曰此間亦有摩鄧伽神語符呪能移日月以墮著地復

能移著彼亦能呪因帝梵天使下況不能得沙門阿難使來或能以一事不可得若死若生不能婬設復爲沙門瞿曇所護者我不能得除此可得女聞此語歡喜踊躍便起澡浴莊嚴身體著白服飾敷卧具思想而望來時母亦澡浴著白服飾以牛屎塗地以五色線結縷盛滿四瓶水盛滿四椀血盛滿椀四種香水盛滿四椀蜜漿以四口大刀竪牛屎四角頭竪四枚箭然八明燈取四死人髑髏種種香塗其上以華布地捉熨斗燒香繞三帀向東方跪而誦摩鄧伽呪術時阿難於祇洹意便恍惚爲呪所縛如魚被鐵鉤如象隨鉤時尊者阿難隨呪術至旃荼羅家母便語女阿難已至從卿所爲時鉢吉提女見阿難踊躍歡喜前抱阿難坐著牀上牽掣衣裳捻捏阿難譬如力人手捉長毛小羊從其人手爾時尊者阿難見十方盡闇瞑譬如日月爲羅睺阿須倫手所障無復有明如是阿難爲大呪所厭不得動於是阿難有大力人力（當十大力上力拘炎力亦如阿難）爲呪術所厭不能得動時尊者阿難聖道諦力念還得寤我今困厄世尊不慈愍我世尊知阿難爲旃荼羅呪術所縛便誦佛語

佛者最極尊於世間　諦無有能過佛之前
佛者最極尊於人天　諦諸法之王無上田

阿難以此實義於旃荼羅舍得解

法者最極尊於世間　諦無有能過法之前
法者最極尊於人天　諦斷諸縛結求息田

阿難以此實義於旃荼羅舍得解

僧者最極尊於世間　諦無有能過僧之前
僧者最極尊於人天　諦美福第一無上田

阿難以此實義於旃荼羅舍得解誦偈適竟旃荼羅家内所設呪具刀箭碎折瓶甕破壞燈滅髑髏迸碎黒風起展轉不相見旃荼羅呪術不行母便告女必瞿曇沙門神力所爲衆物碎散呪術不行時阿難便作是念此將是世尊恩力時尊者阿難得解譬如夫象王盛年六十醉暴兇惡身大牙長從鐵絆得解從城走向空閑處阿難亦爾從世尊誦佛語從旃荼羅舍得解還向祇洹時此女人逐阿難至祇洹門並作是語阿難是我夫阿難是我夫如犢隨母不離須臾時此女人逐阿難後不離須臾時阿難往詣世尊所頭面禮足具白世尊世尊告曰我於諸法中不見眩惑誑人如女人者人亦復爾何以故以其婬繫意故是故阿難當覺意方便不爲六欲所牽時尊者阿難平旦著衣持鉢入舍衛分衛此女人亦逐其後語諸長者阿難是我夫阿難是我夫時阿難分衛竟還至佛所前白佛言此女去處語諸長者汚染人不審當何爲世尊告曰汝往共語如姊妹相向何以故此女人應當作比丘尼時此女人來到佛所白世尊言願世尊還我沙門阿難用作夫壻世尊告曰若須阿難者於我法中爲比丘尼當與汝阿難時此女人歡喜踊躍爾世尊當爲道世尊當爲道如來世尊問有父母不辭父母未女報有父母而未辭父母汝往辭父母還時此女人即從座起詣父母所而以此事具白父母父母聞此語已歡喜踊躍本植善根各應得道母告女欲爲道者便爲我等亦欲

共往見世尊時父母及女往詣佛所頭面禮足在一面住時世尊爲此女故廣與大衆說法無數方便現諸法義柔輭義檀義尸義天義說婬不淨義增長生根諸結義出家義諸道品義時世尊說四聖諦苦集盡道時此女人即在座上解四聖諦父母得阿那含道女得須陀洹道譬如純白㲲衣易爲作色彼聞法亦爾時父母叉手白佛從今以往歸佛歸法歸衆聽爲優婆塞盡命不殺歸命時鉢吉提女現世得果頭面禮佛足叉手向佛白世尊言所犯過者世尊含容願如來不尤責如小兒如癡如無善所向阿難作不善意願聽聽入道爲比丘尼得依世尊修行梵行時世尊告阿難汝往阿難將二比丘尼及此女人往夏坐比丘尼所摩訶鉢柘鉢提瞿曇彌世尊有教以此女爲道授具足戒時阿難受此教已將二比丘尼及此女人往詣鉢柘鉢提瞿曇彌所世尊有教使此女爲道授具足戒大愛道問阿難云何阿難世尊許旃荼羅女爲道耶阿難報瞿曇彌此女人以得道果何以不得爲道時大愛道即與剃髮爲道授具足戒教威儀禮節得八解脫禪得阿羅漢道時大愛道將此女人及五百比丘尼往詣佛所頭面作禮在一面立時世尊觀鉢吉提女人意語言汝今須阿難爲夫不時比丘尼慚愧羞恥長跪白佛言尊者阿難是我兄同一法同一水乳時阿難意懷狐疑我不犯僧伽婆尸沙婆即問諸比丘諸比丘不知當云何答往白世尊世尊告曰阿難不犯罪此乃摩鄧伽呪所惑若復當有被呪術者彼亦無罪

戒因緣經卷第三

音釋

僧伽婆尸沙　梵語也此云衆決斷
肘　陟柳切臂節也
腋　羊益切左[illegible]
歧　巨支切[illegible]
尻　苦刀切[illegible]
呰　[illegible]
飱　[illegible]
鑰　以灼切
捻　[illegible]
揑　[illegible]
髀　[illegible]

肪　[illegible]
肺　芳[illegible]切金藏也
屎溺　[illegible]
膽　[illegible]
腕　[illegible]
摸　[illegible]
𡰪　[illegible]
机　[illegible]
觀　[illegible]
摩　[illegible]
姝好　[illegible]
娉　[illegible]
囷　[illegible]
螯　[illegible]
蟒　[illegible]
眩　[illegible]
齩　[illegible]
掬　[illegible]
鉾　[illegible]
刺　[illegible]
絞　[illegible]
熨斗　[illegible]
竅　[illegible]
迸　[illegible]
絆　[illegible]

戒因緣經卷第四　上四

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第四

僧伽婆尸沙法第二之二

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘名迦留鹿園子於中止住廣有知識國王大臣長者梵志所求衣食卧具病瘦醫藥時大有長者婦女便作是念此迦留比丘廣有知識國王大臣長者梵志無不識者所求盡得我等共往誘訹迦留比丘使至他家時諸婦女即往詣迦留比丘所白比丘言尊者廣有知識國王大臣所求盡得欲相勞屈爲我等行至某甲家聞汝女端正我兒亦復端正可嫁卿女爲我子婦門族種姓亦不相減我顧君君爲我往時此比丘即隨是語即往媒嫁女人復有一寡婦囑比丘言往至某甲長者家作是語此某甲婦端正無雙可爲作夫若不作婦可與私通此比丘即媒此事復有一長者語比丘言尊者廣有知識國王大臣長者梵志爲我故往至某甲家語某甲婦女卿又無夫我既無婦我是大長者能與我作婦不諸長者囑及比丘如是非一時此比丘即往至諸婦女家具傳此事其中婦女或有從意者或不從者其不從者展轉語諸親里諸長者聞是語各各怨恨此沙門釋子自稱譽精進今方似商人販賣媒嫁男女諸長者聞是語語其中有行十二法比丘諸比丘聞愁網不知當何答往白世尊世尊知而問迦留比丘審爲此事不答審然世尊世尊告汝違比丘行汝出家學道媒嫁女人以爲歡樂有死亡時汝亦在中歡樂時汝亦在中汝非沙門行汝爲沙門執奴僕使世尊無數方便誨責已集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘用心媒嫁女與男媒男與女媒嫁寡婦與傍夫僧伽婆尸沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園彼迦留比丘廣識諸長者導諸長者施設福事諸長者夫婦自共鬬諍此比丘往教使和解牽捉使共宿餘長者親里笑此比丘所爲我等所應和解者反更比丘爲諸長者懷嫉妬心即往語諸比丘諸比丘不知當何報往至佛所具白世尊世尊告曰諸比丘不得至彼家和合合偶時世尊緣此事集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘用心媒嫁女與男媒男與女若嫁寡婦與傍夫下及和解合偶僧伽婆尸沙男有三婦一劫略得二財買得三結髮婦若比丘於此三婦中語其夫可與此婦卧置彼婦鬬諍和解僧伽婆尸沙若比丘解放畜生合其牝牡僧伽婆尸沙

佛世尊遊羅閱祇竹園迦蘭陀所時達膩比丘瓦陶家子便作是念我工陶作無與我等者我既盛壯前造木舍阿闍世王欲取吾殺我今當作瓦舍於中住便和泥造大舍瓦戶瓦閾瓦眉格瓦牕牖瓦龍牙杙瓦衣枷時此比丘収拾薪草枝葉蓬蒿放火燒此坏舍火焰盛熾國人無不見者燒瓦舍竟周行分衛六十日我所乞者集會諸比丘入舍佛見此事知而告阿難曰汝著衣來我欲至其處觀看時世尊將阿難至達膩比丘瓦舍所世尊遙見瓦舍火焰熾盛世尊知而問阿難此是

何物火焰乃爾熾盛時尊者阿難具白世尊世尊告曰汝往阿難壞此瓦舍所以然者當為後世人故於吾此法初不見有作瓦舍者時阿難即往壞此瓦舍達膩比丘二月分衛還到羅閱城達膩遥見瓦舍壞就看起恚意問毗住比丘誰來壞此瓦舍答世尊來壞達膩言審世尊壞者當復如之何

佛世尊遊釋嘁瘦揵釋迦維羅越尼拘陀園爾時迦維羅越釋種新造大堂舍新成不久量度尺寸不失其法門向東方迦維羅越諸釋種聞佛已至在尼拘陀園便作是念我等造作此舍新成不久量度尺寸不失其法戶向東方未有住者沙門婆羅門釋種釋種子先當請佛及比丘僧入舍施設飲食留佛一宿及比丘僧當得大福利時諸釋種出迦維羅越城東門詣尼拘陀園爾時世尊與無數衆圍繞說法釋種遥見世尊坐樹間端正無比身如金山諸天人師最尊第一三十二相自莊嚴身釋種見已各下車馬前至佛所頭面禮足在一面坐世尊與諸釋種說法使意歡喜時世尊與諸釋種說法已默然諸釋種從座起偏袒右肩右膝著地叉手向佛白世尊言我等世尊於迦維羅越造大堂舍新成不久量度尺寸不失其法戶向東方然未有住者沙門婆羅門釋種子願世尊將比丘僧到彼觀看當使我得大福利時世尊默然可之時諸釋種見世尊默然可已從座而起頭面禮足各繞三帀而去至新堂舍剗治掃灑敷諸坐具氍毹毾㲪白氎復將毾㲪布施瓶盛好水以好淨油白氎為炷然大明燈如是供養不可稱數復往世尊所頭面禮足叉手向佛白世尊言微供以辦今正是時世尊食後著衣持鉢莊嚴及比丘僧往詣新講堂所在外洗足入講堂中遍觀堂已就大高座顏色和悅比丘僧亦洗足入講堂中次第西壁下東向坐時諸釋種在外洗足入講堂中東壁下西向坐爾時世尊即於其夜見衆會定為釋種說法無數方便說法已世尊告曰夜欲過半各從所宜時諸釋種從座起禮佛而去爾時世尊見諸釋種去未久觀諸比丘心宜唱皆寂靜皆寂靜深入微妙種種三昧世尊告目揵連唱皆寂靜皆寂靜比丘衆深入微妙種種三昧吾今使汝為比丘僧說法我今患脊痛不堪說法時目揵連從佛受教唱默然寂靜時世尊四疊優多僧敷牀上僧伽梨著頭前右脅臥師子座累膝互屈伸腳繫意念明何時當曉特尊者目揵連告諸比丘向者面被世尊教從佛承受此名無闇之闇法如比丘無闇能行如比丘闇能行云何比丘無闇能行於此比丘中行比丘若眼見色念色色著不念色色離意不專一意解脫智慧解脫如實不解諸惡法所生處故在不滅不得有餘無餘處此謂比丘無闇能行念色著色者耳聲鼻香舌味身細滑心法念色法著不念色法離意不專一意解脫智慧解脫如實不解諸惡法所生處故在不滅不得有餘無餘處此謂比丘心意法著無闇能行作是無闇行者比丘魔得其便壞敗其意若眼見魔魔則得眼便耳鼻舌身意見魔者魔得其便譬如比丘有乾竹葦叢若碎蒿聚以火

往燒四方豈有不然者乎如是比丘若眼見魔魔則得眼便壞敗其意如是耳鼻舌身意法魔得其便如是比丘爲色所降不能降伏色聲香味細滑法比丘爲法所降不能降伏法爲色所降爲法所降不能降伏惡法不能降伏惡法則生諸結增長種後世苦生老病死如是比丘此謂無聞能行云何比丘聞能行於此比丘中比丘若眼見色念色不著不念色色離心得專一則得意解脫止也智慧解脫散也如實知法所生處即滅不起得有餘無餘處此謂比丘若眼見色聞則能行眼見色不著聲香味細滑法念色法不著不念色法已離心得專一則得意解脫智慧解脫如實知惡法所生處即滅不起得有餘無餘處此謂比丘意法知聞則能行如是比丘作是行者魔在在處處上四不得其便不能壞六敗譬如有人造作石舍若堂復重泥塗其上四面執炬燒之而不能然如是比丘在在處處眼見魔魔不能得便耳鼻舌身意魔不得便此則比丘能降伏色不爲色所降如是聲香味細滑

法比丘能降伏法不爲法所降不造來世惡法衆結不興生老病死苦斷此謂比丘聞則能行時世尊從臥起脊痛間結跏趺坐時世尊告尊者目揵連汝向爲諸比丘說無聞之聞法耶答唯然世尊時世尊歎目揵連善哉善哉目連汝數數與諸比丘說法莫使斷絕是時世尊告諸比丘奉持無聞之聞法誦習爲衆生故演此句義諸天世人得聞此法時世尊以達膩比丘故言告諸比丘此釋種長者造作堂舍量度尺寸不失其法門正向東世人尚爾況汝達膩於吾法中所不許而作瓦舍世尊因此事備十功德爲沙門結戒若比丘自用如達膩作瓦舍者僧伽婆尸沙自爲自作主富有限量彼舍限量者長十二肘是如來舒手脥指盡兩揥廣七肘於其間呼持法比丘持法比丘上四當以法量不以婬七怒癡量若以婬怒癡量者不得作舍比丘自來索作舍比丘自作主又不呼持法比丘過限量者僧伽婆尸沙上自爲已下是戒語非彔本經

佛世尊遊羅閱祇耆闍崛山爾時有一摩訶羅比丘於四徼道頭斫大白楊樹用作講堂時彼樹神抱男負女更三子從往世尊所頭面禮足在一面住白世尊言於世尊有摩訶羅比丘斫大樹卧四道頭此樹是我舍於今向寒竹園葉落將此兒子當向何所時世尊以大慈悲告語一天將此樹神安隱所宜使過大寒彼國街巷無不聞者皆傳此摩訶羅比丘四徼道頭斫大樹卧持用作堂舍彼諸長者門此已皆嫌比丘所作此諸釋子比丘皆言精進不犯嬈人而斫此大白楊樹持用作堂舍與我俗人當有何異時頭陀沙門聞此不教問往白世尊世尊知而告此摩訶羅比丘曰汝實斫此樹耶時摩訶羅比丘內懷慚愧外則恥衆右膝著地叉手白世尊言審然世尊世尊告曰汝爲比丘常當慈心云何斫伐四徼道神祀大樹持用作堂舍世尊以無數方便誨責集和合僧備十功德佛爲沙門結戒摩訶羅比丘起大堂舍僧伽婆尸沙若起堂舍當呼持法比丘幷呼檀越持法比丘來當語尺丈不使增減若摩訶羅比丘起

大堂不呼持法比丘及檀越自用意作者僧
伽婆尸沙(並從檀起也)
佛世尊在羅閱祇耆闍崛山爾時王頻毗娑
羅告御車者汝往嚴駕羽寶車我欲往世尊
所禮拜世尊時御使即往嚴駕車來詣王門
白王勑嚴羽寶車今以在外時王頻婆(澤光)娑
羅(第一)乘羽寶車出羅閱城詣耆闍崛山往世
尊所下車上山刹利王法却五威儀解劒却
蓋脫珠冠去玉柄拂及金鏤屣從人留後少
將步人前至佛所頭面禮足在一面坐其諸
從人中有禮佛者揖讓者有合手擎者有遥
觀佛者爾時世尊與王說法諸人寂然無聲
時王頻婆娑羅聞佛說法即從座起右膝著
地偏袒右肩叉手白世尊言明日設淨微食
願世尊及僧臨顧須臾世尊默然受頻婆娑
羅請時王見世尊默然可從座起頭面禮足
繞佛三帀而去還詣所在即於其夜具好飲
食敷好坐具告一傍臣汝往世尊所持我名
字問訊世尊飲食已辦今正是時此臣受王
敎已往詣佛所頭面禮足而白世尊飲食已

辦今正是時爾時世尊到時著衣持鉢及比
丘僧往詣王宮各次第坐時王頻婆娑羅見
佛比丘僧坐定自行澡水次行種種飲食自
手斟酌不以為勞衆食已訖王在一面坐須
臾從座起叉手向佛白世尊言願世尊及比
丘僧受我夏坐於此羅閱祇城近為世尊立
一講堂尺簟席法戶東向西壁大牖門戶端
直復為比丘僧起五百房五百牀五百領薦
席五百拘毯枕各五百有好供具香粳米王
藏中有病瘦醫藥持用供佛及比丘僧時世
尊默然可王所說時世尊與王達嚫
梵志事火(終身恒續下從也求也)續為日佉(門也向也前也首也)
梵經四部章句為首諸人民中以王為首衆
水流河以海為首星列空中月為其首衆熱
之中以日為首上下四域所有非方兩足人
天三佛為首
世尊如是說達嚫已還去食後世尊因此事
集和合僧告諸比丘此比丘王者種把持人
民為一切主住大土界為國事得大力勢此
王見四道神樹猶不斫作講堂作講堂不過

並善並善慶戶向東方西壁窻牖門戶正直
何故比丘不限作舍
佛世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園當爾時尊者
比丘名陀驃末路子王舍城知分處食知分
處休卧分諸比丘食不私親友不選好惡不
畏不癡次第下次第上等行不違爾時有名
蜜姤路地比丘次應貧家食彼比丘食惡食
時作是念我為苦我為灾我為困而彼末路
子知已差我食惡食我當云何報彼怨作是
念無根棄捐謗之即爾時彼比丘有妹比丘
尼名蜜姤路(也怛)彼比丘尼到彼比丘所到已
接足禮却住一面住已彼比丘不共語不譲
座彼比丘尼便作是念念我不犯此諸賢耶
不有苦不有過耶而此諸賢今日不共我語
不讓我座請比丘語妹汝不知耶我輩為彼
末路子差我惡食而觸嬈我汝不助我以是
故不共汝語不讓汝座比丘尼答我當云何
彼比丘曰妹汝去至世尊所作如是白於此
世尊有何平等有何可貴陀驃末路子與我
共為不淨行棄捐比丘尼答云何我當謗真

淨比丘梵行無根本棄捐法當爲此耶比丘答汝若不往白佛者我不與汝坐起言語比丘尼答可作是語但爲不應耳比丘答汝徐徐來我等先至佛所汝徐徐來至爾時諸比丘往至佛所頭面禮足在一面坐坐未久比丘尼至頭面禮足在一面立白世尊言於此世尊有何平等有何可貴陀驃比丘與我共爲不淨行棄捐法爾時同情比丘白世尊言審爾世尊如比丘尼所言我等盡知爾時尊者陀驃比丘在世尊後執拂拂佛時世尊顧謂陀驃比丘如汝於今當復何言今蜜姤路比丘尼云何平等有何可貴陀驃比丘與我爲不淨行棄捐陀驃比丘白曰唯如來知唯世尊知世尊告曰汝今陀驃不應引我爲證言唯如來知唯世尊知若憶爲者當言爲若不憶爲者當言不爲比丘白佛不憶也世尊不憶也如來爾時世尊告比丘曰今陀驃比丘所白此蜜姤路比丘尼自言有是即是棄捐世尊說已從座起還入靜室爾時衆比丘見世尊去不久數責蜜姤路比丘尼善責誨

及同情比丘汝等頗見陀驃比丘過不何時見云何見從阿誰聞言見如是諸比丘數責問其情實同情比丘答自用意瞋恚癡陀驃比丘信清淨梵行衆比丘告汝等何以自用意瞋恚癡誹謗今復言陀驃比丘信清淨如是再三責數同情比丘作是語也

聞如是一時佛遊羅閱祇竹園迦蘭陀所當於是時尊者陀驃比丘比丘分飯分付座席不自用意不瞋恚不愚癡從上至下從下至上不違威儀時遇有請值貧寒家得惡飯食便生此念甚苦劇甚厄此陀驃比丘處我等著此間我等當與生其過使墮無根棄捐法以是故諸賢我瞋恚癡說是語耳陀驃比丘信清淨梵行爾時世尊從靜室起還講堂比丘僧前坐時諸比丘叉十指向佛具白世尊言向者如來入室不久善責蜜姤路地比丘汝等云何見何時見從阿誰聞言見蜜姤路地言自用意瞋恚癡說此語世尊告曰云何比丘我本不說此義耶今陀驃比丘所白蜜姤路比丘尼自言有是即墮棄捐時世尊因此事備十功德佛爲沙門結戒若比丘僧嫉妬謗彼清淨比丘不犯無根棄捐法誹謗我當墮此失梵行若於後時被責數言無根棄捐謗比丘不改者僧伽婆尸沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山當於爾時尊者陀驃比丘在一石室止住彼諸比丘次第教訓比丘尼時陀驃比丘次應教訓比丘尼時諸比丘尼往至陀驃比丘所時諸蜜姤路地同情比丘以前飲食怨故常求過失伺比丘尼出入石室諸比丘在一石龕中遥看便生是念是諸比丘尼乍出乍入此陀驃比丘必當牽挽與共私語各共相語此必然不疑便告諸比丘彼闇鈍比丘便信此語頭陀比丘聞是語已各懷不樂往具白世尊時世尊緣是事集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘憎嫉彼清淨比丘謗墮淨行伺小小過不犯棄捐言犯棄捐若於後時被責數還悔者可若不悔者故伺小小過爲作大過者僧伽婆尸沙

佛世尊遊羅閱城耆闍崛山時尊者舍利弗

摩訶目揵連平旦著衣持鉢從耆闍崛山入羅閱城分衛道逢暴雨入石室避雨有牧牛女人先入中避雨卧夢失精舍利弗等見即尋出去時瞿婆離比丘調達弟子見舍利弗目揵連出尋入石室見此女人便生念言此舍利弗目連必與此女人爲不淨行時瞿婆離入城語諸比丘諸君常言舍利弗目揵連汚清淨行我向者具見此事諸比丘不知當何答往白世尊世尊告曰此癡人成大重罪清淨比丘淨行以無根本棄捐謗此癡人長夜受苦墮地獄時瞿婆離比丘往詣佛所頭面禮足在一面坐世尊告瞿婆離瞿婆離比丘汝宜及時悔心向舍利弗目揵連何以故比等梵行全瞿婆離白佛知如來信彼人意淨但爲眼見舍利弗目揵連爲惡世尊復再語瞿婆離瞿婆離汝宜及時悔心向舍利弗目揵連何以故此等梵行全瞿婆離白佛知如來信舍利弗等但爲眼見舍利弗目揵連爲惡佛如是三語瞿婆離瞿婆離汝宜及時悔心向舍利弗目揵連何以故此等梵行全瞿婆離白佛知如來信彼人意淨但爲眼見舍利弗目揵連爲惡時瞿婆離比丘佛三語不受便從座起而去去不久身體生瘡狀如芥子漸漸長大轉如𤥽豆行如大豆轉如雌豆如棗核許轉如阿摩勒果轉如鞞路如百子瓠潰爛一切身膿血流出時瞿婆離比丘即夜命斷墮婆曇摩地獄即夜有一天來至佛所頭面禮足在一面立白世尊言瞿婆離牧牛比丘起惡意向舍利弗目揵連謗言犯梵行墮摩訶婆曇摩地獄向佛世尊已禮足没還天上佛告諸比丘昨夜有天來至我所頭面禮足在一面住白我言瞿婆離比丘起惡意向舍利弗目揵連謗言犯梵行死墮婆曇摩入地獄此比丘因小事作大誹謗清淨比丘梵行若比丘作是誹謗者僧伽婆尸沙時世尊告諸比丘欲聞婆曇摩大地獄衆生壽命長短不今正是時願世尊說婆曇摩大地獄諸比丘聞當承受奉行譬如比丘摩竭大斗十二斛胡麻子篅盛滿麻子上使成峯有人百年取一麻子諸比丘尚可數知麻子之數無知阿浮地獄人命不可數知如二十無實地獄不如一空無實地獄如二十空無實地獄不如一喚呼地獄如二十喚呼地獄不如一駚河地獄如二十駚河地獄不如一須揵提地獄如二十須揵提甚香地獄不如一摩頭揵提地獄蒲萄酒香如二十摩頭揵提地獄不如一優婆羅地獄如二十優婆羅地獄不如一拘勿豆地獄如二十拘勿豆地獄不如一分陀離地獄如二十分陀離地獄不如一婆曇摩地獄彼瞿婆離比丘調達弟子謗舍利弗目揵連而生其中

戒因緣經卷第四

音釋

誘訹　誘以九切引也導也訹私聿切亦誘也　販　方願切買賤賣貴曰販　牝牡　牝毗忍切畜母也牡莫後切畜父也　閾　越逼切門限也　牕牖　牕楚江切牖與久切在屋曰窓在墻曰牖　杙　與職切橜也　衣枷　枷正作架居訝切掛衣凡也　坏　鋪杯切未燒土器也　⿰口祇　巨支切　剗　初限切削平也

戒因緣經卷第五

姚秦三藏竺佛念譯　上五

鼻奈耶第五

僧伽婆尸沙法第二之三

佛世尊遊羅閱祇迦蘭陀竹園彼調達受供養衣被飯食牀卧病瘦醫藥太子阿闍世所貴重隨時供給日送五百釜飯嚴五百乘車將從連日至調達所調達初現將從有百漸二百三百四百五百用或王眠坐食時調達欲壞亂比丘僧誘訹諸比丘與衣鉢戶鑰鍼筒革屣大鍵鎡小鍵鎡(淺鐵鉢也)及餘什物語諸比丘此亦釋種瞿曇我亦釋種瞿曇此亦母族成就我亦母族成就此亦生釋家我亦生釋家此族姓與我無殊爾時國界飢饉乞求難得時衆多比丘著衣持鉢入羅閱祇城乞食乞食已聞調達欲壞亂比丘僧誘訹諸比丘與衣鉢戶鑰鍼筒革屣大鍵鎡小鍵鎡及什物諸調達弟子貪衣供相佐助衆多比丘乞食已出羅閱城至世尊所頭面禮足在一面坐諸比丘白世尊言向入城分衛聞調達欲壞亂比丘僧其比丘貪衣鉢戶鑰鍼筒革屣至大鍵鎡小鍵鎡及什物世尊告曰汝等比丘莫近調達供養何以故諸比丘寧飲毒自殺不近調達供養自飲毒復飲他人譬如比丘以杖打惡狗鼻壞云何比丘此狗遂惡不唯然世尊如是比丘此癡人長夜受苦無有窮已我亦知調達當壞比丘僧正爾食時當壞和合僧諸佛世尊常法若於食時和合僧壞至暮當還合於其中間不得爲道不得爲比丘不得爲比丘尼不得爲式叉摩尼不得爲沙彌不得爲沙彌尼不得行八關齋不得爲優婆塞不得爲優婆夷無獲道果證無發三佛意時天地闇冥天人失明如來法向暮必還和合僧若不和合者天地翻覆時舍利弗目揵連聞調達破壞和合僧聞已往詣世尊頭面禮足在一面坐白世尊言調達以破壞和合僧今欲往詣調達所還和合僧世尊告舍利弗目揵連曰速往今正是時時舍利弗目揵連即從座起頭面禮足繞佛三帀而往詣調達所遥見調達如如來升高座說法諸比丘僧圍繞右有鶖陀陀婆左有迦留羅提施(四人於調達左右弟子)海義捉拂在後調達遥見舍利弗目揵連來歡喜踊躍不能自勝是沙門瞿曇上足弟子今來至我所如世尊見舍利弗目揵連等法唱言善來比丘調達亦復唱言善來舍利弗目揵連起右鶖陀坐舍利弗起左迦留陀坐目揵連如世尊告尊者舍利弗目揵連與諸比丘說法我今患脊疼欲得小息調達亦復告舍利弗目揵連與諸比丘說法我今患脊痛欲小息如世尊四疊襞優多僧布牀上僧伽梨著頭前右脅倚卧師子坐互屈申脚繫意念明何時當曉調達亦復爾時調達眠首陀會天來下壓其身其欲得覺竭力不能得覺喘息麤惡或時讝語手脚不住捫摸四壁作種種變不能得覺時尊者舍利弗歎譽佛法及比丘僧時目揵連作若干變化東沒西出南沒北出坐卧虛空或坐三昧於三昧中放種種光明或青或黃或赤或黑或瑠璃色身下出火身上出水身上出火身下出水西南上下作若干變化無

所星礙放諸光明普有所照時五百比丘見目揵連現諸變化各共相語我等不墮顛倒見婆云何捨如來依倚調達復作是念此必然不疑時尊者舍利弗目揵連與說法言便心開意解起慈心向如來悔前所爲時舍利弗目揵連及五百比丘來詣世尊所調達座上盡空無人唯有調達及四弟子時騫陀陀婆比丘以左脚蹹調達使覺促起調達舍利弗目揵連將五百人去座席盡空時調達覺見座上空無復有人便從座上自投于地其弟子以水灑面還坐牀上爾時世尊從靜室起出至外堂牀上布尼師壇結跏趺坐時五百比丘遙見如來於堂上結跏趺坐內懷慚愧外則恥衆前行詣如來所如來亦見五百比丘來顧語阿難若我不與語者沸血當從面孔出時如來以大悲意欲度彼人便與共語善來比丘如來難遇時時乃有雖如來出世間法亦難欲求滅度亦復難得欲入泥洹當行此法癡緣行生行緣識生識緣名色生名色緣六入生六入緣更生更緣痛生痛緣愛生愛緣受生受緣有生有緣生生生緣老病死生老病死緣憂悲苦惱生如是則成五陰苦癡不覺行行不覺識識不覺名色名色不覺六入六入不覺更更不覺痛痛不覺愛愛不覺受受不覺有有不覺生生不覺老病死老病死不覺憂悲苦惱成五陰病說是十二緣法時五百比丘得阿羅漢道八十百千天女得法眼淨爾時世尊備十功德爲沙門結戒若比丘有壞亂和合僧僧伽婆尸沙調達犯此無救入地獄

佛世尊遊王舍城耆闍崛山金毗羅閱叉所住處有大石室爾時調達欲害世尊以四千兩金顧四力人共此四人上耆闍崛山抱石當石室上立伺如來出時佛出石室將經行調達共此四人山上下石磓如來時金毗羅閱叉在世尊後仰視大石來下兩手接之以擲南山彼時此石碎散有小段縱廣七十步迸來向世尊時如來爲衆生故現宿對有報即坐三昧飛昇虛空石亦逐後衆生盡見南西北方石皆逐後時如來入大海水中石亦逐後時如來昇須彌頂石亦隨之時如來上四王尼耶山上天宮石亦隨之時如來上三十三天焰摩兜率涅麼羅那提波羅尼蜜婆舍跋提梵迦夷梵福實醯陀波栗多婆阿婆嘬羅阿男覺弗如鉢羞多吡頗羅宿呵宿呵陀施那宿呵訖栗那阿迦尼吒天石亦隨後時世尊以神足力還石室戶此石磓世尊右足趺破脚血流此調達及四力士爲無救罪時世尊患脚疼痛自力說偈曰

非空非海中　非入山石間　無有地方所
得脫宿罪殃

時衆多比丘在石室左右作坐作行恐調達害如來時如來遙見知而問阿難彼衆多比丘石室外何等作爲作行作坐阿難白佛遙看如來恐調達害是故在彼作行作坐世尊告阿難曰如來出世調達終不能害汝傾聞如來爲人所害不不也世尊時世尊仰視時四力士見如來視心懷恐懼衣毛皆豎欲走脚不移時諸沙門一一捉得來詣佛所時如來語四力士善來童子我與汝說法時四力

士頭面禮足在一面坐時世尊與說法語解悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向向者來處時調達見此四人遲不時到更以八千兩金顧八大力士汝往殺此四人使根本斷時世尊遥見八力士來告曰善來童子我與汝等說諸法言時八力士頭面禮足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向向者來處時調達見此八人復遲不至復以十六千兩金顧十六力士汝往殺彼八人斷其根本世尊遥見十六人來告曰善來童子我與汝說法時十六人頭面禮足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜告曰童子汝還本舍勿向向者來處時調達見十六人復不時至更顧三十二人汝往殺十六人斷其根本世尊遥見三十二人來世尊告曰善來童子我與汝說法時三十二人頭面禮足在一面坐時世尊為說法解悅其意各懷歡喜童子汝還本舍從其所宜時三十二人承世尊命從座起頭面禮足而去時世尊見三十二人去不久顧語阿難汝往入羅閱城往大市四街巷頭作是唱言若調達所作行身口意所為莫呼佛法僧教使為調達自有親信弟子時阿難白佛前歎譽調達今復說其惡衆人有識者當云何答世尊告阿難曰有此語者以此語答本雖習善今復習惡何足怪耶時阿難將一比丘即詣羅閱城住大市街巷頭告諸行人調達所作身口意所為者莫呼佛法僧教調達自有親信弟子時阿闍世太子其左右傍臣事親調達者聞說調達惡名還相謂言沙門瞿曇甚為憎嫉謗賢調達調達豈有身口過耶時調達亦聞此聲沙門瞿曇遣信入羅閱城住太市道頭作是唱言若調達作行身口意所為莫謂佛法僧教調達自有親信弟子時調達加瞋意熾盛往詣阿闍世太子所語作是言卿自弒父我殺沙門瞿曇汝作摩竭中王我當作佛於摩竭界裏新王新佛不亦快耶王聞是語歡喜時王頻毗沙乘羽寶車詣後園觀時阿闍世太子腰帶利劒自匿在門間待父王王竟日戲駕駟馬車還宮適入門時太子以劒遥擲馬去駛竟不中王時太子便走四人逐得四人問曰太子欲何所為太子答言我欲弒王四人復問伴黨是誰是賢調達及四弟子時四人議曰若實爾者當盡取沙門釋子殺或復議曰置沙門釋子但取調達將從殺復有議曰亦莫殺沙門釋子亦莫殺調達將從何以故此王頻毗娑吉祥良善繫牢獄應死者常赦宥之況當殺沙門釋子及調達將從耶且往白王王自當處斷我等何為於此自作怨咎即往白王王於明日出殿上坐遣信往呼太子阿闍世太子至即問童子子欲何為我欲弒王汝何以弒吾太子言王有鳴鼓我無鳴鼓王有曲蓋我無曲蓋王有鹵簿我無鹵簿王告太子汝代我處鳴鼓曲蓋鹵簿盡隨汝後時鳴鼓曲蓋鹵簿即隨太子後時太子佞諂傍臣便作是語若審爾者太子就位就位已取父王弒一以自由時太子可其所白即遣旃陀羅往收父王閉著獄中即往收王繫獄王素仁慈於民數千萬人送食餉王阿闍世問傍臣父王故活耶答

言故活何由活答人民送食來餉故活王勅莫使人得前時諸夫人送食往餉阿闍世問父王故活耶答言活復勅門家莫令夫人前時第一夫人以飲食塗身外著衣裳不令現入見王使王就身上食王復問父王故活耶答言活勅莫令夫人入所繫獄門向耆闍崛山遙見世尊與比丘僧舍利弗目揵連阿那崙陀難提金鞞羅上山下山王得道迹見比丘僧歡喜無有饑渴想王阿闍世門傍臣父王猶活乎答言王活王問傍臣以何故活傍臣嫉妒答言曰向如來渴拜以是故活王告曰汝促往築高牆障獄前莫令見耆闍崛山即往築令不見諸去來現在佛常法若欲入城有諸瑞應象鳴鼻面舉馬亦皆鳴牛吼梟鴈鴛鴦孔雀鸚鵡白鴿千秋鶴盡皆和鳴箜篌箏鼓琵琶筑笛不鼓自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲碼碯不觸自作聲盲者得目聾者能聽瘖啞躄瘦諸苦痛者皆得休息伏藏自發世尊入城有此瑞應時王頻毗娑知佛入城踊躍歡喜於獄孔隙瞻

視世尊及比丘僧王得道迹見世尊除饑渴想時王阿闍世問諸傍臣父王猶活耶答言故活問以何故活諸臣嫉妒答王言父王於獄孔隙瞻視世尊入城使其活耳卿往以利刎削足下勿令得行重加桎梏即往削足重加桎鎖王日羸瘦時阿闍世入宮與夫人共食阿闍世有幼子在外鬪雞戲王阿闍世問夫人幼子所在答在外鬪雞戲王語夫人呼來共食時幼子即抱雞入而不肯食王問何故不食若此雞不食我終不食時阿闍世語夫人言奈此幼子何我今大王欲令共雞食夫人答言王何所嫌或有人以兒故食雞肉王聽夫人所白憶本父王執辛苦不王問夫人有何辛苦夫人答王王小時患左手母指晝夜患痛不得眠寐時父王抱王膝上取王痛指含著口中指得暖氣王得小睡時指膿殨於王口裏王作是念若我出指去膿或能疼痛即便咽膿而不出指汝父有是辛苦不揚於外願王見原莫弒王王聞是語默然不言時夫人謂呼以原即出堂戶唱言原王命

展轉遍城內至獄數千萬人皆悉歡喜稱善稱善皆奔走獄所王以得脫王以得脫王聞是語已我子兇惡無孝順心知當更加何事固不原我即從牀上自投于地王即命終時王阿闍世弒父得無救罪佛告諸比丘前遣阿難於市唱說調達身口意所作者正以今日事故弒父者不得為道被法服不得作比丘不得作比丘尼不得作優婆塞不得作優婆夷不得聽入八關齋何以故此人無有道迹得果證不但弒父弒母亦爾若比丘知而容使為道者與上壞僧同

佛世尊遊王舍城耆闍崛山與摩訶比丘五百俱爾時調達欲壞亂比丘僧時舍利弗目連等欲往曉諭調達勿壞亂比丘僧何以故僧和合一水乳一稟受爾時調達弟子騫陀陀婆迦留羅提施三門陀羅系頭語舍利弗等諸君莫語調達作是語何以故調達如法去趣真調達所說我等盡恭行舍利弗等語騫陀陀婆等莫作是語言調達如法毗尼諸君莫隨調達教鬪亂比丘僧莫助欲鬪亂者

何以故僧和合一水乳一稟受是故莫鬬亂僧莫相佐助此比丘語彼比丘彼比丘不從語故往隨調達教時舍利弗等不知當如何往白世尊世尊因此事集和合僧備十功德世尊為沙門結戒若比丘有壞亂僧者於中相佐助僧伽婆尸沙

佛世尊遊王舍城耆闍崛山與五百大比丘俱爾時世尊著衣持鉢從耆闍崛山衆入王舍城分衛分衛已還詣耆闍崛山於石室結跏趺坐七日不起入種種正受過七日已著衣持鉢從耆闍崛山入王舍城分衛時調達聞沙門瞿曇遊王舍城耆闍崛山將從弟子五百人至時著衣持鉢從耆闍崛山入王舍城分衛分衛已還入石室一跏趺坐七日乃起阿闍世王有象名望伽婆兇惡暴横邊國諸王無此惡象如阿闍世王望伽婆時調達懷五百兩金詣望伽婆象師所語象師言汝知我阿闍世王許有力勢不對曰知若我使人富貲能不答曰有是力時調達探五百兩金以此顧卿辦我此事亦當語王與汝田業不當何事調達語此沙門瞿曇遊王舍城耆闍崛山將從弟子五百人到時著衣持鉢來至王舍城分衛分衛已還耆闍崛山結跏趺坐七日不起若入羅閱祇城時汝將此望伽婆象與醇清酒使飲解鋼鐵絆放使殺沙門瞿曇象師答言此是小事不足殷勤若我事辦後顧不見急時象師日日屈指數待七日七日已至以醇清酒飲望伽婆象以鋼鐵絆絆使不動隱城門間以待如來諸佛常法若欲入城有諸瑞應象鳴舉鼻馬鳴牛吼鳧鴈鴛鴦孔雀鸚鵡白鴿千秋鶴盡皆和鳴箜篌箏鼓琵琶筑笛不鼓自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲碼碯不觸自作聲盲者得眼聾者能聽瞎跛躄癭諸苦痛者皆得休息伏藏自發世尊入城有此瑞應時御象師知佛欲至城門便解象鋼鐵絆放數千萬人各各奔走求所安處人民怖懼或入舍內或復上屋閣上立象奔如來所人民愕看各各唱言其中不信佛者咄咄殺是沙門其信佛者此小象無如佛何有一長者遙見象走便乘一象先至佛所頭面禮足在一面立白世尊言此望伽婆象以清酒飲使令醉解鋼絆却使來害世尊善哉世尊願入此舍避若還出城此象狂醉備害如來世尊告曰此象終不害我世尊終不為他所殺象遥見如來及比丘僧蹹地瞋吼噤切牙齒張曠兩耳驚鼻捷尾急走向世尊所時諸比丘僧見象走趣毛衣皆竪棄遠如來唯有阿難一人不去時象至如來前世尊仁慈意向象醉勢解瞋怒心兩膝跪地以舌舐如來足時世尊出金色臂摩象頭如父告子而說偈言

汝莫起瞋恚　害心向如來　其瞋恚向佛
終不生善處　伊羅鉢那象　在乎二天宮
如須彌山側　諸象王處中　彼雪巳之頂
阿耨達象王　皆稽首正覺　汝種害佛殃
諸象修善本　而得在彼處　汝今醉懷害
安得生彼數

時望伽婆象悲泣墮淚頭面禮足便去七日不食草命過即生第四天上時數千萬人見如來此變化盡來至佛所爾時世尊顧語阿

難汝往取牀及水我欲洗足時阿難承佛教即布牀備水阿難右膝著地白世尊言牀水已辦願如來往洗脚洗脚已爾時世尊坐三昧現種種變化東没西涌北没南涌坐卧虚空身放光明青黄白黒或瑠璃色身下出火身上出水身上出火身下出水作種種變化已還復本座結跏趺坐爾時人民見世尊變化心開意解時世尊觀衆生意種種說法各得所願其中人民或發神足意者或發信根或發法忍或得道迹果頻來果不還果發無上正真道意辟支佛聲聞意拘利人得度爾時世尊不及中食右肱挾阿難飛還耆闍崛山時五百比丘逆走諸谷荒虜中乞食乞食已各還精舍舉衣已詣世尊所頭面禮足在一面坐衆多比丘白世尊言甚奇甚特是阿難見大象來不捨世尊左右世尊告曰不但今日聽我說昔久遠世時有鹿王名失利末與五百鹿在雪山上時有獵師散飯草間張大繩羂鹿王在前左足墮羂鹿王便作是念若我告諸鹿墮羂者諸鹿不得食想諸鹿食足便告言我今墮羂諸鹿聞是語皆各迸走唯有一鹿不捨失利末王走時此鹿白鹿王言努力求脫今獵師至答我今竭力求脫繩麤入肉知當奈何獵師至前此一鹿言寧執刀前殺我身却乃殺王獵師作是念怪其能語此畜獸復欲代他死便語鹿言我不殺汝亦不殺汝王我今解羂放汝王去便解羂放之佛告諸比丘爾時鹿王者即我身是爾時五百鹿者今五百比丘是爾時亦棄我今復棄我爾時獵師者今望伽婆衆是本不觸我今復不觸爾時一鹿者今阿難是本不捨我今亦不捨我爾時世尊因此事重說往昔所更去波羅奈斯不遠有池水名吉雨水踊出豐多魚鱉多鴈鴛鴦彼有鴈王名蹄提賴吒晝將從五百鴈於池水戲爾時獵師張羅捕鴈時鴈王墮羅網中便作是念若我說墮羅網者諸鴈驚不得食諸鴈食足便言我墮羅網諸鴈聞驚各各飛散有一鴈名須默獨住不去時鴈王語須默我今墮羅網汝代我作王須默答我不堪任代王處王問何故不堪須默以偈答曰

寧與王俱死　不失王活命　生死牽連久
不敢獨違脫

時鴈王方便求脫不能得解獵師已至時須默以偈語獵師

鴈王血肉　與我無異　汝先殺我　願赦王疊

時獵師便作是念此鴈可奇可特乃欲代他死以偈答鴈曰

汝爲鳥獸形　忠主代身當　我今不殺汝
亦不害爾王　今當解網放　隨鄉意所向

時獵師便解網放時鴈王小退還相對談此人大慈於死生我若當殺我者誰當來救獵師來問汝說何等我今放汝何不早飛答不爲不能飛所以議者欲小報恩獵師問汝爲鳥獸何能報恩鴈王答曰將我二鴈往婆羅奈城梵摩達王所到彼當相報恩獵師問到彼儻傷害汝等當作何計鴈答不足慮此但將我去時獵師各挾一鴈入城從大市中詣王門坐肆諸商人見鴈可愛或以五錢十錢二十乞此獵師比到王門以得數千時獵師

抱此鴈放於王門時鴈王語守門者跡提賴
吒鴈王在門求見時守門者即奏於王王教
使入時梵摩達王與敷金牀鴈王就坐須默
隨侍其後時鴈王以偈問訊王安隱不王康
强不國界士馬健不民順化不時梵摩達王
以偈答鴈卿從遠來飛越山海經歷悠長身
不疲怠不爾時二王共談說五百偈時鴈須
默默然不語梵摩達王問汝何默然須默答
曰一是人王一是鴈王二王高談不敢間預
時梵摩達王語鴈王言可受我請此間園池
樹木可於此住所須飲食當相供給鴈王答
不敢受請梵摩達問何故不受鴈王言王欲
酒醉勑廚烹鴈若無餘者取我等殺以是故
不敢留耳時五百鴈聞鴈王在梵摩達王所
相率飛來在宮上翔王問此是何鴈鴈王答
是我將從王問審欲去乎答言去欲須何物
鴈王言我無所須唯有此人抱我達此願王
賜金銀珍寶飲食所須作是語已便即高翔
佛告諸比丘爾時跡提賴吒鴈王者今我身
是爾時五百鴈棄我遊者今五百比丘走者

是時王梵摩達者今輸頭檀釋是爾時放我
使去今復放我出家爾時獵師者今望伽婆
象是爾時不害我今亦不觸爾時須默鴈侍
我後者今阿難是昔不棄我飛今故不棄我
也比丘重聽去此久遠有師子王遊於雪山
將五百師子師(上五)子王年耆根熟兩(上六)目無所見
時師子王在諸師子前行墮空井五百師子
盡棄去去井不遠有野狐見師子王墮井便
作是念有此王時我常飽滿飲食我今當思
方策使得出井去井不遠有大河水即把窟
通水使來入井水漸漸多師子轉上遂得出
井山神以偈歎曰

人之有朋友　不必擇弱猛　如彼小狐獸
師子出深井

說此偈已便不復現佛告比丘爾時師子王
者今我身是爾時五百師子棄去者今五百
比丘是爾時野狐者今阿難是布施精進不
修惡事莫發意向道者所生處不逢惡對
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時馬師
弗那跋比丘遊那竭提國迦羅園止住白衣

家修行惡事比居村落無不聞者爾時佛遣
尊者阿難詣罽尸國分衛六十日阿難去後
佛昇天上與母說法竟四月爾時尊者阿難
六十日分衛漸漸還過那竭提國平旦著衣
持鉢入城分衛無所得空鉢而出爾時優婆
塞名劫不(夫切)鈎(上五)來入城裏遥見尊者阿(上七)難出
城便前頭面接足禮叉手白阿難言久違顏
色分衛教化勞婆何時來此時尊者阿難語
劫不優婆塞賢者知不朝著衣持鉢來入乞
食乞食空鉢無所得此間無釋種子壞敗優
婆塞作非沙門行犯身口意那賢者答此間
迦羅園中有二比丘馬師弗那跋數至白衣
家止宿作諸惡事比居村落無不聞見者或
共婦女一牀席坐同一器食同一器飲襞僧
伽梨著架上共婦女歌舞彈琴撓筑琵琶摶
頰弄口著華鬘或插華鬘上或帶香瓔著綵
色衣連臂至婬種家牽配男女或著俗服弄
五兵或復射戲或習擿拋連絕高起頭夾入
綦或共角走或乘象馬出入園觀須臾不住
日時已到善哉願尊者阿難到舍小食時尊

者阿難默然受請到舍就座行水自手斟酌布淨食飲阿難食訖行澡水時尊者阿難與劫不說法已從座而去漸漸分衛至舍衛國祇樹給孤獨園以此因緣具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛世尊為沙門結戒若比丘住白衣家作上惡事僧伽婆尸沙

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時比丘闡怒執心剛強甚難可化語諸比丘諸君無說吾善言惡言我亦不說君善言惡言時諸比丘語闡怒君不說我善言惡言若我亦不說君善言惡言汝所知善法毗尼語諸比丘諸比丘善法毗尼亦當向君說若共爾者長益佛種諸比丘展轉相授展轉相教若教君為惡者莫從君意剛強莫執是心時闡怒比丘不從諸比丘語此闡怒甚難可化諸比丘不知當如何往白世尊世尊因此事集和合僧備十功德世尊為沙門結戒喻闡怒比丘自心剛強不受諫誨者僧伽婆尸沙佛告諸比丘置闡怒比丘吾涅槃後自當受化優波離問世尊云何僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者有怖於比丘僧有怖於聖道有望於果證有怖於悔過若悔過時集二十僧當自悔過六宿五體布地所犯過不得藏匿僧決斷原如是故曰僧伽婆尸沙

戒因緣經卷第五

音釋

鍵鎝 梵語也此云淺鐵鉢

喘息 喘昌兗切疾息也

讛語 讛研計切寐中言也

沸 芳味切

蹋 徒合切踐也

磓 都回切以石投下也

擲 直炙切投也

嘬 楚快切

弒 式吏切下殺上也

匿 女力切藏也

處斷 處昌呂切斷都玩切

鹵簿 上郎古切下蒲古切

筑 張六切

瘦 所祐切

躄 必益切

桎梏 上之日切下古沃切

殯 必刃切

隙 綺戟切

銅 徒紅切

舐 神紙切

嚃 他合切

羌虜 上去羊切下郎古切

疊 徒協切

把 補下切

罽 居例切

尸

擿 直炙切

拋 匹交切

搏

頰 古協切

戒因緣經卷第六　上六

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第六

阿尼竭法第三

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦留陀夷數至淨帶優婆夷舍無人屏猥處共坐時淨多優婆夷欲為不淨行共一處坐時迦留陀夷可其意復恐犯戒而不從之時比舍長者見還私相語此沙門釋子自稱歎我精進無儔匹今與婦女在屏猥處坐必當有異諸頭陀比丘往具白世尊世尊知而問優陀夷審為此事不優陀夷白佛審爾世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛與沙門結戒若比丘與婦女屏猥處坐受婦女語說棄捐說僧決斷說波逸提比丘坐聽此三法棄捐僧決舍墮此者阿尼竭不定

時迦留陀夷復更至淨帶優婆夷舍共露地敷座而坐時是優婆夷露處欲牽捉迦留陀夷身共一處坐時迦留陀夷意念欲隨復恐犯戒諸長者見私相告語此沙門釋子常自

稱歎精進無倚匹今共婦女露地共坐語必當有異諸頭陀比丘聞往具白世尊世尊告曰若比丘共婦女露地敷座聽婦女語說二法者僧伽婆尸沙波逸提若比丘聽此二法者阿尼竭

尼薩耆波逸提法第四

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子貯畜衣裳積久朽敗蟲蠹鼠嚙諸長者見各懷嫌恨自相謂言此沙門釋子衣裳節儉而今貯畜衣裳積久朽敗蟲蠹鼠齒時長者便告諸頭陀比丘諸比丘不知當何報便往具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德為沙門結戒若比丘有三衣及一日成衣得終身持若過者尼薩耆波逸提

佛世尊遊王舍城竹園迦蘭陀所時摩訶嗣葉往耆闍崛山時摩訶嗣葉有僧小緣不著僧伽梨至竹園時天淋雨不得還上耆闍崛山明日還石室便自懷疑我不失僧伽梨婆往具白世尊世尊告曰若比丘不著三衣及一日成衣至他家一宿者不持僧伽梨優多羅僧安陀衛去者除其僧使尼薩耆波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有達慕提那比丘尼共諸比丘尼於舍衛夏坐一時王波斯匿力人近此比丘尼園止住此力人於波斯匿王所得廩食日日博戲輕用不足供身諸婦女衣不蔽形此比丘尼日日聞戲笑聲明日比丘尼便往至力人婦女家語諸婦女衣何麤惡不足蔽形婦女報言所賜廩纔足供口不足衣帶比丘尼語汝所得賜半用衣食半用布施諸婦女答諾如來教時官有賜輒留半衣食半用布施時力人家漸漸大富衣食豐盈所著衣裳與人有異諸婦女各相謂言我等所有錢財是達慕提那比丘尼恩力當共相率報恩時婦女便語其夫我等富足由達慕提那比丘尼欲請夏四月坐一處供養設好淨飯夫報婦大佳時諸力人往詣達慕提那比丘尼所頭面禮足在一面坐時比丘尼與說法說法已默然不語時力人從座起長跪叉手白比丘尼言從今以去歸佛歸法歸比丘僧願聽為優婆塞盡命不殺生願諸阿夷受夏四月請諸比丘尼答今佛近在祇洹先請佛者當往受請力人報當往請力人便往詣祇樹給孤獨園頭面禮足在一面坐世尊為說種種法說法已須臾退坐白世尊言願世尊及比丘僧於此國受貧鄙夏四月坐時世尊默然受請諸力人見世尊默然許可從座起頭面禮足繞佛三帀便退還家為佛比丘僧辦具飲食供四月調世尊知夏坐日逼將比丘僧至彼夏坐四月時諸力人供佛比丘僧衣裳飲食病瘦醫藥四月竟諸力人得信佛非漉水不飲常持漉水器繫弓鞬側時王波斯匿邊界畔逆召諸力人其處畔逆汝等當往攻伐諸力士拜唯如王命時諸大臣白王言王遣力士至彼攻伐不能克辦王問何故不辦臣答諸力人非漉水不飲小蟲常不殺何況能攻伐彼王問諸力人汝等將不誤我事耶力人答不審何事王曰聞汝等非漉水不飲於小蟲尚爾況能攻伐大者力人答此小蟲無過於王若當犯王法者亦殺不置王便作是念或有人淨潔非

漉水不飲時諸力人便相謂言前供養世尊比丘僧竟未施衣若當征行或沒不還今曼時可共施比丘僧衣便過揵搥比丘雲集唯佛不來時諸力人以衣施比丘僧比丘僧不受恐犯長衣諸力人强施諸比丘不知何答往白世尊世尊告曰得受衣以慈悲受時世尊因此事與沙門結戒若比丘有三衣及一日成衣若得長衣此比丘自手受得一月著過一月與人若過一月自盲者尼薩耆波逸提時諸力人以得慈意便往征伐兩敵相對即坐慈三昧外敵便退其入慈三昧者火不能燒刀斫不入飲毒不死不為他所殺王波斯匿聞此力人征伐有功重增田業加廩賞二倍

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿羅鞞比丘尼平旦著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城擧衣鉢洗足尼師壇著肩上往詣安陀婆山以尼師壇布一樹下結跏趺坐爾時有賊劫人已得財物逃此山中時有賊主信佛法衆遥見比丘尼坐樹下安禪顔貌端正諸根恬息時此賊主見比丘尼已倍歡喜踊躍持一段肉來布施比丘尼比丘尼答我今一食過時不餐賊主益復歡喜以極細氎一端裹此肉懸著樹若有沙門婆羅門取者永以施之作是語已便還出山時比丘尼便思惟賊主作此語留氎肉者為我故明日平旦比丘尼持此肉入祇樹給孤獨園持肉付廚供衆比丘食還持白氎著肩上來出跋難陀釋子見問阿夷何所得此白氎鮮明淨好從何許得可以見惠比丘尼不逆即以氎與跋難陀釋子語諸比丘比丘尼以氎施我時比丘尼便作是念故來入城不見世尊便還者非我禮即往世尊所衣裳弊壞世尊遥見比丘尼來顧語阿難汝取一捨衣與此比丘尼時阿難即以捨衣與比丘尼比丘尼取著前至佛所頭面禮足在一面住世尊為說法說法已世尊告汝還所在今正是時即頭面禮足而去比丘尼去不久佛問阿難此比丘尼衣何以弊壞阿難白佛此比丘尼向有一端白氎跋難陀奪去爾時世尊因此事集和合僧告諸比丘云何比丘此比丘尼衣裳弊壞而奪其氎世尊無數方便誨責已與沙門結戒若比丘非親里比丘尼奪衣取衣及從與者除其貿易尼薩耆波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時迦留陀夷往與崛多比丘尼知識別行二月分衛二月分衛已漸還至舍衛時崛多比丘尼聞迦留陀夷分衛已訖還至舍衛比丘尼便澡浴身體以香油塗首粉黛糚面治齒鵠白著新衣裳往詣迦留陀夷所頭面禮足在其前坐熟視迦留陀夷迦留陀夷亦復熟視比丘尼迦留陀夷坐起單著泥洹僧在前行時比丘尼亦單著一衣逐迦留陀夷後行不欲身相觸何以故畏犯戒迦留陀夷婬意熾盛便踞地失精污泥洹僧比丘尼以知失精時比丘尼更取一泥洹僧貿持去浣迦留陀夷更著衣已便與使浣比丘尼取此衣屏處浣取浣汁飲半半從下灌即覺有娠還所在身漸漸大諸比丘尼罵咄惡比丘尼汝非晚作比丘尼小入道此何由而得諸比丘尼善責

數之時崛多比丘尼具說本末諸比丘尼不知當何爲往具白世尊世尊告曰汝等莫呼此崛多比丘尼犯戒何以故此清淨梵行莫惡意向崛多比丘尼經八月九月中生一男兒顏貌端正諸比丘尼閒生男兒往具白世尊世尊因此與比丘尼結戒一比丘尼不得獨宿有二比丘尼得宿不得與男子宿得與崛多比丘尼共宿諸比丘尼白佛世尊向者教不得與男子同室宿此今有兒當云何宿世尊告曰兒未斷乳得與宿斷乳後不得與宿諸比丘尼受教已退還時世尊因此事集和合僧佛爲沙門結戒若比丘非親里比丘尼與故衣浣者染輾令光出者尼薩耆波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘數數至長者家與衣裳諸長者嫌其煩數還相謂言此沙門釋子自言精進我等先既未許當與衣裳數數至此與衣裳十二法比丘聞便往白世尊世尊告曰若比丘非親里長者長者婦強逼與衣捨墮

或得初衣被賊或失衣或被火或衣朽敗或王奪得至長者長者婦家乞衣如所失取比丘若長取者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者婦與跋難陀釋子作衣時跋難陀聞某甲長者婦與我作衣即往至其家作是語卿若與我作衣極令好持用施我時長者即好作而與來至房中自譽語諸比丘某甲長者與我作此好衣諸比丘默然不知當何答便往具白世尊世尊告曰若比丘聞他與作衣先未許便往經營教令極好作與我而取者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有二家長者與跋難陀作衣時跋難陀聞二家長者與作衣往至彼家便作是語善哉長者與我作衣者不足各作可合作一領佳者時長者壞二爲一成而與之還至僧中自貢高語諸比丘其二長者破二衣爲一衣持用施我諸比丘不知當何答往白世尊世尊告曰若比丘非親里長者婦女先未許與作二領衣使破爲一而取者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園優填王聞舍衛比丘衣被儉惡即遣婆羅門使持衣直至舍衛與諸比丘諸比丘不取世尊不許取衣直已成衣者便取使人問比丘諸賢無有人能買衣者耶諸比丘答無人比丘不知當云何即具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德世尊爲沙門結戒世尊告比丘比丘欲買衣當借近知識守園人若五戒賢者此比丘言此買衣人此非買衣人因直詣市市衣此人若至市若錢肆金肆銅鐵肆綿絹綵肆使人於中坐比丘當四往五往六往默然在前立得者善若過六更往求者捨墮若不得衣當自往若中遣信至得物家前所施衣直因信來者某甲比丘竟不得還自往索莫謂比丘得莫費散物

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘取拘施用作新卧具諸長者見此沙門釋子不貪好取拘施作此卧具與王長者有何異諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘以拘施新作卧具者捨墮(拘施綵布)

此六群比丘純用黑羊毛作新卧具世尊告曰不得用黑羊毛作卧具作卧具者捨墮時六群比丘復以純白羊毛作卧具世尊告曰不得以純白羊毛作卧具若作卧具兩分黑羊毛三分白羊毛四分尨若違限作者捨墮

此六群比丘棄故卧具作新卧具諸十二法比丘聞便往白世尊世尊告曰若比丘作卧具當滿六歲六歲已還捨更作者捨墮若大壞敗當白衆衆許者得作若不許而作者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子新作尼師壇故者捐棄諸比丘見便往白世尊世尊告曰若比丘新作坐具取故者緣緣四邊以亂其色若不取故緣緣四邊者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時優陀夷與衆多比丘從拘薩羅至舍衛國道逢賈客驅車策馬大載氎至舍衛國其道中多賊寇諸比丘語賈客我等欲與汝爲伴至舍衛國諸賈客報亦相貪爲侶諸比丘畏壓土坌體常在後行有一賈客車軸折語諸同伴汝等衆與我致少氎諸同伴語吾已分尚不能致況能致汝物便捨前進時此賈客對氎愁悶坐須臾間諸比丘至時此賈客以氎布施比丘僧諸比丘各各分持而去時此路當由一城裏過路側人民語比丘言此氎爲索幾許氎爲貴賤貿易何物辛苦擔負獲何等利其中十二法比丘聞此語不知當何答前至舍衛具白世尊世尊告曰若比丘行路人施羊毛得持行三由延若過者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷所得氎分與諸比丘尼與我浣擇染爲色迦留陀夷波斯匿王善知識末利夫人阿闍梨諸比丘尼不違語與取氎浣擇染妨誦經稟受大愛道瞿曇彌往具白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘尼與羊毛浣擇染者捨墮

佛世尊遊鞞舍離獼猴江石臺所時跋難陀釋子平旦著衣持鉢入毗舍離分衛時毗舍離城內有諸童子往街巷頭遙見跋難陀釋子來還相謂言此跋難陀是兇積惡比丘我等取金銀試置道頭若取者我等當捉牽向耆老時跋難陀釋子尋到其所便取此金銀諸童子來前牽捉汝爲比丘何以不與取金銀跋難陀答我亦不盜此落墮地我取之便將詣耆老所童子語耆老此比丘盜我金銀諸耆老盡信佛法衆語此童子言此沙門釋子信不盜汝金銀復語跋難陀賢嚴還舍莫復更爲跋難陀即還語諸比丘諸比丘不知當何答往具白世尊世尊告曰若比丘若手捉金銀教他捉者捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子坐肆販賣金銀求利諸長者嫌自相謂言此沙門釋子自坐肆販賣金銀求利與彼賈客有何異十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘坐肆販賣金銀求利與世人不別者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子復挾雜物分一爲二而行貨賣諸長宿見自相謂言此沙門釋子自稱精進懷雜物而行貨賣欲活誰命十二法比丘往具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德世尊爲

沙門結戒若比丘挾種種物行市貨賣者捨
墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時跋難
陀釋子與一坐肆賣香小兒相識肆上有一
摩尼鉢跋難陀釋子見語小兒言此鉢甚好
可以施我即以盛滿飯飴施持此鉢詣祇洹
語諸比丘我每出行言無不利過香肆前有
一小兒以此鉢布施我諸比丘聞語云何比
丘當畜長鉢即往具白世尊世尊告曰若比
丘得長鉢不得過十宿若過十宿不捨者捨
墮
佛世尊遊王舍城竹園迦蘭陀所爾時長者
樹提遣子弟入海採寶得牛頭栴檀一枚還
來詣家子弟便作是念我當持往獻長者樹
提即以上之長者藏中栴檀甚多雖得此栴
檀不以著意即勑巧師刻以作鉢豎大長木
去地十仞舉鉢置上發心念言其有沙門婆
羅門不施梯閣能得取者便以施之時富蘭
迦葉聞長者樹提與我作好栴檀鉢即往詣
其舍便語樹提長者審作栴檀鉢用施我耶

長者報我不為一人作今豎大長木去地十
仞鉢在其上其有沙門婆羅門不施梯閣能
得取者便以施之富蘭迦葉便作是念無此
神足能得彼鉢即座起振信頭而去尋後摩
訶離瞿耶婁阿夷耑波休迦旃先毗盧持尼
乾弗來詣樹提長者舍語長者言審與我作
栴檀鉢耶長者答我不為一人作今豎長木
去地十仞鉢在其上其有沙門婆羅門不施
梯閣能得取者便以施之六師復作是念無
此神足得取彼鉢即從座起振信頭去時尊
者賓頭盧聞樹提長者作栴檀鉢豎大長木
去地十仞若有沙門婆羅門不施梯閣能得
取者便以施之時賓頭盧往詣尊者目揵連
所頭面禮足在一面坐賓頭盧白目揵連當
知樹提長者造栴檀鉢豎大長木去地十仞
以鉢置頭若有沙門婆羅門不施梯閣能得
取者便以施之世尊常歎聲聞之中目揵連
神足第一可往取之時目連答以木鉢故現
神足乎以是故我不往取時尊者賓頭盧即
還房中明日平旦著衣持鉢上下齊整不左

右顧視如擎油鉢念不分散端攝五根如牛
被駕往詣樹提長者舍長者遙見尊者賓頭
盧來行步安庠被僧伽梨捉鉢持杖即起出
迎叉手白言善來賓頭盧久不來此聖體輕
強不可於此坐時尊者賓頭盧即坐樹提長
者頭面禮足在一面坐賓頭盧問長者聞汝
作栴檀鉢豎大長木舉鉢著上其有沙門婆
羅門不施梯閣能得取者便以施之為實爾
不長者答曰審有此語時賓頭盧不起于座
遙申手取鉢長者見是神變歡喜踊躍長者
白言願借此鉢入令盛飯即入盛滿羹飯授
與賓頭盧賓頭盧即起詣竹園迦蘭陀所語
諸比丘我向者至樹提長者家大長木頭取
此鉢諸比丘聞不知何答往具白世尊世尊
知而問賓頭盧汝審為此事耶審爾世尊世
尊告曰云何比丘坐小木鉢自現神變賓頭
盧我今擯汝終身不得般泥洹不得住閻浮
提時尊者賓頭盧受世尊擯從座起頭面禮
足繞三帀而去時世尊見賓頭盧去不久集
和合僧為沙門結戒若比丘恒自食鉢破為

五分綴用若更求好者捨墮比丘得新鉢當持故者還比丘僧比丘僧持新者授此比丘終身持壞乃止時賓頭盧還房收攝什物即坐三昧没閻浮提出拘耶尼於彼夏坐中授五百優婆塞優婆夷戒五百弟子受具足戒起五百塔娶五百房蔫蓆牀拘遮枕各五百賓頭盧於拘耶尼而作佛事

佛在釋帋瘦迦維羅衛尼拘陀園時諸釋種別有織衣房時六群比丘從諸長者乞求線至親里釋家語可勑織房與我織成作衣時諸織人旣不得價又不得食各怨恨言此沙門釋子强以力逼迫使我織衣十二法比丘便具往白世尊世尊告曰若比丘從長者家乞線縷强使非親里織作衣者捨墮

佛在釋帋瘦迦維羅衛尼拘陀園爾時迦維羅衛釋與跋難陀釋子織衣跋難陀聞釋種與我作衣即往織房語織人言汝知不與我織此衣極令好妙我分衛飲食以相供給時跋難陀語諸比丘比丘不知當何答便往具白世尊世尊告曰若比丘先未然許𦤶至作坊語織人言好織此衣極令使妙我當分衛以相供給若得衣者捨墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時跋難陀有一弟子戒行純備跋難陀素性喜治生賈販作是念我此弟子足供手力即以衣一領布施弟子爾時世尊於夏坐竟將諸比丘著衣持鉢普行分衛跋難陀弟子辭索從佛而不肯放弟子報是非當去跋難陀語弟子我所以與汝衣者事須手力故若欲去者留此衣即前强奪弟子涕泣詣如來所頭面禮足具白世尊世尊告曰若比丘與比丘衣後便瞋恚强力還奪若教人奪比丘取此衣來我不與汝此比丘當還衣彼比丘取衣者捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊及比丘僧在舍衛夏坐爾時比丘於歲裏人施衣諸比丘不取往白世尊世尊告曰若比丘於歲裏人施衣當善意受莫逆檀越意佛因此事世尊爲沙門結戒十日未至歲比丘得衣即當受若得新衣應停至歲過十日當用施人若留者捨墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆覆常阿練兒處留僧伽梨入舍衛國還所在失僧伽梨便語諸比丘我入舍衛城後失僧伽梨諸比丘不知當云何答往具白世尊世尊告曰三月後一月阿練兒比丘住空閑處欲有所至前有虎狼盜賊此比丘從空閑處以三衣送寄城内此比丘行得六宿離三衣若過六宿捨墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍佉蕪夷羅母請佛及比丘僧即夜施設飯具明日敷座遣一使人至祇樹給孤獨園白佛及僧飯食已辦食時已到時此使人即到祇洹値諸比丘露地洗浴像尼揵子使人便作是念此間無有沙門釋子純尼揵子滿祇洹中即還白無有沙門釋子一切盡尼揵子滿祇洹中毗舍佉得道迹聰明人便作是念比丘僧必當露地浴復重遣往白佛及僧食具已辦今正是時使便往白佛將比丘僧至毗舍佉舍各次第坐坐定自手行澡水布種種飲食比丘僧食竟行澡水已在一面坐以向者

事具白世尊願世尊聽施比丘舍頻世尊即許佛達嚫而去到祇洹因此事與比丘結戒春一月過比丘當作遮雨舍頻半月一月得持若過者捨墮（少未至滿一月）

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者夜舍與大比丘僧遊拘薩羅界長者婆羅門普識夜舍供養比丘僧飯餅甘饌及白氎施比丘僧達嚫所得物夜舍持入已諸比丘見自相謂言此比丘云何取比丘僧物即往白世尊世尊告曰若比丘知是比丘僧物自入已禮越欲施比丘僧物往求以入已捨墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者畢陵伽婆蔡患兩目痛諸長者婆羅門送飯食供具四種藥酥麻油蜜黑石蜜積貯日日服諸比丘見往具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘積貯四種藥不得過七日過者捨墮

優波離白佛云何名尼薩耆世尊告曰若三失三衣更不得受亦不得著若貿易若匃人此名尼薩耆波逸提名燒聖道根負人不得生三昧此名捨墮

戒因緣經卷第六

音釋

屛猥　屛必郢切屛蔽也猥當作偎烏同切偎也偎御也

蠹　當故切蠹蛀也

惱　倪結切惱嗂也

懍　力稔切

濾　盧谷切濾也

鞬　居言切

曼　莫半切

撻搥　梵語也

長衣　長直亮切長衣謂餘剩衣

怙　侯古切恃也

鵠　胡沃切水鳥也

貿　莫候切貿易財也

浣　胡管切浣濯也

緣　以絹切衣純也

緣　悅全切

黛　徒耐切眉黛也

毳　充芮切細毛也

枚　莫杯切

糚　側羊切與粧同

尨　莫江切雜也

擯　必刃切斥也

綴　陟衛切聯也

匃　居太切乞與也

戒因緣經卷第七

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第七

波逸提法第五之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者羅雲於衆人中戲笑妄語諸比丘誨責汝爲佛子云何妄語諸比丘往具白世尊世尊告羅雲曰汝何爲戲笑妄語以偈誨責羅雲

妄語地獄近　作之言不作　二罪後俱受
是行自牽去　法衣在其身　爲惡不自禁
苟爲惡行者　命斷墮地獄　無戒受供養
街巷乞不慭　死噉燒鐵丸　極熱劇赤火

如是世尊誨責已爲沙門結戒若比丘戲笑妄語者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘種類罵諸比丘諸比丘往具白世尊世尊告曰若比丘種類相罵者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘常與十七群比丘共諍此間鬪語便往告彼彼間鬪便來語此諸比丘聞往白世尊世

尊告曰若比丘調戲兩舌鬭亂彼此者波逸提

佛遊拘舍彌瞿師羅園彼拘舍彌比丘喜鬪繫閑坐衆耆老事以得解六群比丘還揚舉本事諸君以何事諍不使我等斷諸比丘聞六群比丘事解還揚舉往具白世尊世尊告曰若比丘諍如法諍止還揚舉者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷獨入宮與末利夫人說法王諸大臣自相謂言云何比丘獨入宮說法十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘獨與女人說法不得過五六語除其有人波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘向沙彌說毗尼語諸比丘見云何向未受大戒者說戒往具白世尊世尊告曰若比丘向未受戒者說一句戒法波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一比丘入沙彌聚自稱譽言我得初禪第二第三第四禪慈悲喜護諸比丘見即往責數云何比丘向未受戒者自稱得禪往具白世尊世尊告曰若比丘向未受戒人自稱譽言我知是見是實者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘語不受大戒人某甲比丘犯僧伽婆尸沙諸比丘聞便白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒人說犯僧伽婆尸沙波逸提除其僧使波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸長者來詣園房觀看若還去者身饑不能得達便語十二法比丘此沙門釋子常食人供而到園了無待賓比丘語六群比丘此諸長者至園觀看若還去時饑不能至可聽羅少穀米以供賓客六群答言大善後比丘多羅穀米以待賓客六群比丘語諸比丘誰使汝等大散僧物羅米穀以待賓客比丘答君前自許復言我不許汝諸比丘不知當何答往白世尊世尊告曰若比丘先共要後作是語汝減比丘僧物用違前要者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日撾揵搥比丘僧集說戒尊者闡怒語諸比丘半月用說是雜碎戒為使諸比丘愁憒不得行道諸比丘聞便往白世尊世尊因此集和合僧備十功德佛為沙門結戒若比丘說戒之日作是語半月用說此雜戒為彈却戒者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘斫樹作牀樹神瞋往語十二法比丘我所居舍盡斫壞諸比丘往白世尊世尊告曰有神依樹根有神依樹枝有神依樹皮裏有神依樹皮裂中有神依樹蓓蕾有神依樹葉有神依樹華住有神依樹果一切藥草樹木盡有神神所以依住者食其香故比丘自斫樹教他斫者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘常與十七群比丘共諍十七群比丘不能忍卒便瞋恚諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰卒瞋恚者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘抵撥激動阿練兒諸君已得初禪第二第三第四盡生死修梵行諸比丘聞便往白世

尊世尊告曰若比丘激動人使瞋者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於露地敷牀爲席拘栢竟日坐論便起去天大雨盡汚濕坐具牀爲席拘栢諸長者見自相謂言我等減損子孫分以供比丘僧比丘不慚取他信施使雨澆爛十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘於露地敷比丘僧牀爲席拘栢若坐若卧起後不自收不教人收者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於房中敷卧具起去後不收坐具蟲食諸長者來房中見自相謂言此沙門釋子夜卧已不收卧具使蟲嚙食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧坐具於房中敷若坐若卧起後不自收不教人收墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者夜舍將五百衆從拘薩羅至舍衛國六群比丘自相謂言我等小避須此比丘掃灑房室敷坐具已我等當往問君爲幾歲彼自當說爾許歲答言我等大君若不出者當强驅出伺諸比丘掃灑房室敷坐具已即往問君爲幾歲答我爾許歲六群比丘言我大君從出去不須住此諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘至比丘房詐爲瞋恚驅他使出若使人驅者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有衆多比丘於講堂前夜敷坐具或禪或卧迦留陀夷從後至亦敷坐具卧時迦留陀夷詐謦喘息麤惡如魔狀喚呼手脚煩擾諸坐禪比丘不住即皆收坐具避去諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘於房中先敷卧具若後有來强敷坐具若不喜我者自當出去及煩擾者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所時新成重閣重閣上敷尖足牀閣下有一比丘坐禪跋難陀釋子於閣上放身疾坐牀上牀足下陷打比丘頭破坐禪比丘即失聲喚衆比丘集問汝何以頭破具陳所由諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘上重閣上作尖足繩牀縱力坐若卧者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所尊者闡怒以有蟲水灑地和泥諸比丘語闡怒汝無以蟲水灑地和泥闡怒狠戾不隨諫語諸比丘不知當何如往白世尊世尊告曰若比丘知有蟲水灑地若教人灑自和泥若教人和者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一摩訶盧比丘取檀越百千兩金作大講堂一日累塗覆即夜崩壞其長者聞驚怪愁憂用乃腐所錢竟不成講堂即往具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛爲沙門結戒比丘作大講堂先作閤牕牖得通日光細泥塗地再三覆之（重草益也）若過三者波逸提

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘次未應與比丘尼說法自往與說法十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧次未差與比丘尼說法自往說法者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘次第與比丘尼說法尊者難陀次應直往而不肯行摩訶愛道瞿曇彌將五百比丘尼詣如來所

頭面禮足在一面住爾時世尊與大愛道及
五百比丘尼說微妙法說法已令正是時各
還所在大愛道及五百比丘尼頭面禮足右
繞三帀而去去不久顧問阿難次應誰與比
丘尼說法耶阿難白佛比丘僧已周次應難
陀難陀不肯行時難陀亦在座上時世尊告
難陀汝可往為比丘尼說法何以故我之說
法汝之說法有何等異難陀聞佛教默然而
受時尊者難陀平旦著衣持鉢入舍衛分衛
分衛已還出城舉衣鉢舉坐布著肩上入房
坐禪時比丘尼眾聞難陀次來說法自相謂
言難陀於夏四月讀一偈不能得欲云何與
比丘尼說法難陀出靜室在堂前敷坐具結
跏趺坐時大愛道及五百比丘尼詣難陀所
頭面禮足在一面坐時尊者難陀即入三昧
以三昧力東沒西涌西沒東涌坐臥虛空身
放種種光青黃赤白或瑠璃色身下出火身
上出水身上出火身下出水如是變化不可
稱數還於本座上結跏趺坐難陀告諸比丘
尼與汝說法善思念之云何諸妹眼有常無

常耶答曰無常也難陀若無常者為苦不苦
耶答曰苦也難陀若無常苦為變易法彼見
諦人作是求言是我所非我所不耶不也難
陀云何諸妹耳鼻舌身心有常無常耶無常
也難陀若無常者苦不苦耶苦也難陀若無
常苦變易之法彼見諦人作是求言是我所
非我所不不也難陀何以故今如諦等智見
眼無常眼識苦樂亦復無常如是耳鼻舌身
心無常意識起想苦樂不苦不樂亦復無常
善哉善哉諸妹如汝所言眼無常眼所識苦
樂亦復無常如是耳鼻舌身心無常意識起
想苦樂不苦不樂亦復無常云何諸妹眼因
緣有識彼眼識者有常無常無常也難陀若
無常者苦不苦耶苦也難陀若無常苦變易
之法彼見諦人作是求言是我所非我所不
不也難陀如是耳鼻舌身心心因緣有識生
心識者有常無常無常也難陀若無常者苦
不苦苦也難陀若無常苦變易之法彼見諦
人作是求言是我所非我所不不也難陀何
以故如諦等智見眼無常眼色識無常眼識

起想苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心
識無常心識因緣生想苦樂不苦不樂亦復
無常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常色眼
識無常眼識因緣起想苦樂不苦不樂亦復
無常如是耳鼻舌身心法心識無常心識因
緣起想苦樂不苦不樂亦復無常諸妹眼因
緣色色因緣識三事共會有更云何諸妹更
者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦
耶苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人
作是求言是我所非我所不不也難陀如是
耳鼻舌身心法心識心更心更者有常無常
無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若
無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我
所非我所不不也難陀何以故如諦等智觀
眼無常色眼識眼更眼更因緣起想苦樂不
苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識
心更心更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無
常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常色眼識
眼更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如
是耳鼻舌身心法心識心更心更因緣起想

苦樂不苦不樂亦復無常云何諸妹眼因緣色色因緣識三事合爲更更因緣痛彼更痛有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀如是耳鼻舌身心法心識心更所生痛有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀何以故如諦等智觀眼無常色眼識眼更痛眼更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識心更心更痛無常痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常色眼識眼更眼更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識心更心更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常云何諸妹眼因緣色色因緣識識因緣更更因緣痛痛因緣愛彼眼愛者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所

非我所不不也難陀起如是耳鼻舌身心識心法心更心更痛愛彼痛愛者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀何以故如諦等智觀彼法法自生法法自滅善哉善哉諸妹彼法法自生法法自滅如是諸妹六情因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常諸妹譬如屠牛人若屠牛弟子執利刀殺牛剥皮取筋肉段段置著一處還以其皮覆上云何諸妹還得成牛不比丘尼答不也難陀何以故牛以分離賁不像本所以引斯喻者當解此義如是諸妹牛者六情相因起想苦樂不苦不樂常住不滅無變易法作是等求者爲可得道何以故如諦等智觀不見彼法法生不見彼法法滅所以引喻者觀意不聚如牛者六情無異如彼筋肉六塵是彼利刀者等智是何以故諸妹等智刀盡斷一切生死結不復生彼此界斷等斷善哉諸妹當作是學於深著法心不染著欲得息於牽連法心不隨瞋恚愚癡息

次當學四意止七覺意八聖道八解脫門是故當學諸妹如是學者諸多陀竭阿羅呵三耶三佛陀皆從中出無數善法皆從三十七品中出常等心身無令中絕說是法時五百比丘尼得阿羅漢道見始變化時二百五十比丘尼得阿羅漢道共二百五十比丘尼迦葉佛時曾聞此法故今聞法得果難陀語諸妹今正是時各還所在時大愛道及五百比丘尼頭面禮足而去明日大愛道及五百比丘尼平旦著衣持鉢詣如來所頭面禮足却住一面世尊觀諸比丘尼盡得道須臾佛告諸比丘尼今正是時各還所在諸比丘尼作禮已還去世尊告難陀明日復次與比丘尼說法時難陀默然受教難陀明日著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢洗手足以尼師壇著肩上入室坐禪出室於堂前敷坐具結跏趺坐瞿曇彌大愛道將五百比丘尼詣難陀所頭面作禮在一面坐尊者難陀與說種種微妙法說法已竟令正是時各還所在諸比丘尼禮足而去時日入城門已閉

或依樹下宿或塠阜邊宿或依池水宿或依流水宿或依城池宿明日門開諸比丘尼入城其守門者自相謂言諸比丘尼是沙門婦城外共宿清旦來入其十二法比丘聞以是語往白世尊世尊告曰比丘僧次第與比丘尼說法不得至暮還至暮者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘次應爲比丘尼說法六群比丘作是自相謂言諸比丘所以爲比丘尼說法者得好飲食故若不得者不與說法十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘作是語以飲食故比丘與比丘尼說法者墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘與比丘尼同道行諸長者見自相謂言此沙門釋子與諸比丘尼同道行是沙門婦若非婦者何由同道行其十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘共比丘尼同道行從一村至村落內者墮或應共行者若有賈客前有虎狼賊寇得共行

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘從拘薩羅國來至舍衛時阿脂羅江須船爾乃得渡六群比丘與比丘尼同船或逆水上或隨水下經時日已沒便渡水各散去時比丘尼爲賊所刼以此事具白世尊世尊告曰若比丘與比丘尼同船或逆水上或隨水下除直渡者墮

上七　十二

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與崛多比丘尼衣著諸比丘尼問所由得此衣答迦留陀夷見施諸比丘尼往白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘尼持衣施者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷使崛多比丘尼作衣諸比丘尼問與誰作衣答言迦留陀夷作衣諸比丘尼不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘尼使作衣者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與崛多比丘尼屏處坐諸比丘尼見往白世尊世尊告曰若比丘獨與比丘尼屏處坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與佛多優婆夷露處坐諸長者見自相謂言此沙門釋子云何與婦人露處坐十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘獨與婦人露處坐者墮

上七　十三

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一優婆夷請摩訶迦葉舍利弗目揵連阿那律時長者婦饌具種種飲食敷好坐具時鍮盧難陀比丘尼先與長者婦善知識平旦著衣持鉢來詣此家見饌具種種飲食敷好坐具即問長者婦欲請阿誰作是好飲食敷好坐具長者婦答請摩訶迦葉舍利弗目揵連阿那律比丘尼語捨龍象而請騾驢長者婦問誰是龍象比丘尼答尊者調達騫陀達婆迦留羅提施三文陀系頭此上人是迦葉最大先前入舍鍮盧比丘尼見來入語長者婦善哉優婆夷所謂龍象已至時長者俱聞此語便作是言惡比丘尼先言騾驢今言龍象耶去惡比丘尼莫復入此舍時長者見賢嚴坐定自行澡水布種種飲食飲食已竟重行澡水已

在一面坐聽達嚫摩訶迦葉說達嚫已即從座起去詣如來所頭面作禮在一面坐以此事具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘知比丘尼譽一比丘僧毀一比丘僧往彼飯者波逸提

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所當於爾時人民饑饉乞求難得諸長者或請一比丘或請兩比丘其不請往者或四或五諸長者見自相謂言此沙門釋子不知猒足無有慚愧其請一者五三自往十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不請强往者墮或時應往或病或執僧事作衣此應食

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園拘薩羅界有一長者起招提僧舍其有客比丘得一日食時尊者舍利弗遇病從拘薩羅至舍衛國過此僧舍住三宿食時舍利弗便發去至舍衛國祇樹給孤獨園便懷狐疑我不過食招提僧食婆往白世尊世尊告曰若比丘無病得一宿住食若過食者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有多比丘從拘薩羅詣舍衛國有長者中道請飯豐饒酥酪時六群比丘兩三鉢盛下行比丘不得諸長者見自相謂言此沙門釋子重疊兩三鉢盛下行比丘不得往白世尊世尊告曰若比丘請入舍長者設好食酥酪豐饒不得兩三鉢盛犯者墮若兩三鉢取出外當等分與不得比丘

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國有一長者居門衰喪唯有一小男兒在後此小兒聞其飯佛及比丘僧者得生三十三天第二天我當往行出筋力作所得錢財當飯佛及比丘僧即往詣比舍語一長者作是語我欲客作爲可爾不長者答須幾許物小兒言與我五百兩金自當竭力作使長者便思惟如今人饑饉乞求難得乞一食者尚不可得況爾所兩金長者問小兒能何等作爲小兒答能坐金銀銅鐵綿絹絲肆要不取價竟十月已長者便作是念或有人先索價却作使令此小兒先與人使却乃索直即使知金肆銀肆是小兒宿有福德常人坐肆得一倍利此小兒得八倍十倍長者便作是念得此小兒是我之幸常人坐肆得一倍利此小兒坐肆得八倍十倍利次使知銅鐵綿絹絲肆皆爾獲利次使知田業常人耕種得一倍利此小兒得八倍十倍利十月期盡即從長者索直時長者不爲不欲與正欲與恐小兒去復重再三索爲欲與我不長者問得此金用作何等小兒答我聞飯佛及比丘僧得生三十三天所以客作欲飯佛及比丘僧願見時與長者便作是念怪此小兒爲佛及比丘僧執此勤勞即問小兒汝欲飯佛那答言飯佛奈得新草瓮甕器皿及人力可即於此間飯佛及比丘僧二人俱時福小兒答亦可爾耳長者語汝自往請佛及比丘僧即詣世尊所頭面禮足在一面坐世尊與說法說法已默然時小兒即從座起偏袒右肩右膝著地叉手向佛白世尊言欲設微供願佛及比丘僧臨赴須臾時世尊默然受請小兒見如來默然可之即起頭面禮足而去即夜具種種食飯數好坐具往白世尊飯食已辦今正是時

比丘僧往世尊住別送食來僧詣長者家各次第坐坐定小兒自手行水布種種食時是月八日國俗此日食先亡者以殘食施諸比丘僧諸比丘僧食已至小兒家略不食諸比丘同聲語行食人稍下小兒見飲食不減便作是念比丘僧不食者我必不生三十三天涕泣詣如來所白世尊言比丘僧食少不多比丘不食者我必不生三十三天世尊告曰汝往稍益食必生三十三天無疑小兒復作是念如來廣長舌言必得生三十三天歡喜踊躍不能自勝即頭面禮足繞佛三帀而去往詣比丘僧所比丘僧食竟行澡水已在前長跪受呪願上座呪願已便去即日有五百賈客入海還歸最大導師入城求食問行路人誰家有食賣行人答言某長者家今日飯佛及比丘僧必有飲食導師即詣此舍語守門者言汝往白長者外有入海導師欲得相見守門者即爲白長者出迎共相問訊接引入坐須臾起語長者言承有飲食賣當送直時小兒在一面坐長者答此非我食指言此檀越食也復問小兒有食見與當送直答言我食不賣若須者便相呼入坐當相供給不須直即往呼伴入坐小兒自手行水布種種食賈客食訖小兒還就牀坐去小兒不遠有拘薩羅碼碯鍵鎔時大導師語諸賈人此小兒飯食我等皆悉充足我等各各共報其恩諸商稱善時大導師語小兒過此鍵鎔來即過與導師開頭巾裹一明珠直百千兩金著鍵鎔鉢中其餘商人或直九十千兩金珠或八十七十六十五十四十三十二十下至直十千兩金珠流溢鍵鎔持與小兒小兒不取曰薄食不賣自相施耳導師復語計此珠價百千萬倍勝汝飲食意欲相遺幸莫見逆小兒便作是念我若取者不生三十三天上小住此聞聽我往問世尊還即詣如來所頭面禮足在一面住以此事具白世尊世尊告曰汝往受之此並華報果實在後小兒歡喜踊躍不能自勝頭面禮足便退去去不久佛與沙門結戒若比丘先食重往食者墮時此長者往詣婦所作是語此小兒門戶種姓不減我族計一珠價足得我田業可嫁此女與爲夫婦婦言善即嫁女與俄而長者夫婦盡喪亡王波斯匿聞彼長者亡問傍臣頗有兒弟兒息不答言無唯有女夫在家王勑召來即往召至王遥見容顏甚歡敬之即封戶一千使知徧城日出就位即名日出相國

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園衆多比丘從舍衛國詣拘薩羅界時跋難陀弟子欲與諸比丘伴至拘薩羅來辭跋難陀令比丘去弟子欲共行跋難陀以前恐故即語卿小住食弟子對先以食跋難陀語知卿已食意欲使卿更食去言語留連諸比丘已去跋難陀弟子後去不及伴爲賊所劫即往具白世尊世尊告曰若比丘已知比丘食强勸使食犯者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時失梨崛長者事外道常狐疑世尊是佛非佛耶是法非法耶是比丘僧非比丘僧耶我當施設飯食往請佛試之即往詣世尊所擎奉問訊在一面坐時世尊與說種種微妙法佛說法已

默然住長者失梨崛白佛言欲請沙門瞿曇及比丘僧時世尊默然可之失梨崛從座起擎拳而退於門内鑿坑盛滿炭火無有煙焰以砂薄覆上興起此念沙門瞿曇有一切智知一切未然事自當知若無一切智自當墮火及沙門衆堂上設不槃繩牀僞敷坐具復作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若無一切智者當墮牀及沙門衆爲人所笑復設雜毒食復作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若無一切智食此毒飯自當死及諸沙門即往白佛食具已辦今正是時世尊著衣持鉢及比丘僧來至失梨崛舍世尊顧語阿難汝往語諸比丘盡不得先如來前入失梨崛舍阿難即往告諸比丘不得先如來入失梨崛舍時如來足蹈火坑自然成浴池中生優鉢拘物波頭摩分陀利華鳧鴈鴛鴦和聲悲鳴時世尊足登華上入失梨崛舍華瑠璃色華紺碧色如來黃金色色色相奪時繩僞牀自然成寶牀時此長者見二變化心開意解叉手向佛白世尊言此食雜毒願小頃留更設好食世尊告曰但行此食無苦時失梨崛自手行水布種種食佛語阿難此諸比丘盡不得於此間食當詣阿耨達所時世尊與失梨崛男女說法施義戒義十善義生天義貪婬墮惡出家得道時世尊復與說法苦習盡道失梨崛即得道迹如純白氎易染爲色失梨崛即從坐起頭面禮足從今以去歸佛歸法歸比丘僧聽爲優婆塞盡命不殺生世尊及五百阿羅漢盛滿鉢飯即入三昧從失梨崛門盡飛陵虛詣阿耨達宮時阿耨達亦知如來來化五百蓮華大如車輪復爲如來化作一華最妙如來坐上五百阿羅漢各次第坐如來五百阿羅漢比丘僧食已廣說阿耨達經時如來及比丘僧入三昧從阿耨達宮沒還至祇洹時毗舍佉無夷羅母聞佛及五百阿羅漢受失梨崛請詣阿耨達食廣說阿耨達經今來舍衛我當別請佛及五百阿羅漢即往詣如來所頭面禮足在一面住世尊廣爲毗舍佉說法說法已毗舍佉即長跪請佛及五百阿羅漢世尊默然可之毗舍佉頭面禮足而去即夜饌具好食敷好坐具重開門戶手擎香鑪叉手禮言飲食已辦今正是時諸比丘往或從地湧出或從壁入或從空下唯如來住別留佛食毗舍佉見比丘坐定自手行水布種種食食已竟復行澡水在前長跪受呪願上座呪願已而去阿難來取佛食世尊知而問阿難有幾比丘在祇舍佉舍食阿難白佛前所至阿耨達宮食五百阿羅漢盡在彼食世尊告曰云何阿難頗有一比丘於比丘僧中唱使行不不也世尊世尊告曰愍此毗舍佉不獲一福云何不食一比丘彼阿難毗舍佉毋食一比丘僧者得大福獲大果報世尊告曰若比丘衆中不唱私去會者犯者墮有應得去若道路行若乘船若大節會若沙門普會此應去時舉國人民聞佛言飯一比丘僧達嚫勝飯五百阿羅漢長者婆羅門盡得信佛敬比丘僧

戒因緣經卷第七

音釋

纚史里切巾枝也 憒古對切心亂也 蓓蕾蓓薄罪切蕾落猥切蓓蕾花故

紋乾 托擾托呼各切擾而沼切亂也 詐謑佷伺切許計切側駕切繫魚祭切

亂言也 很戾很胡懇切戾郎計切很戾不隨從也 塠阜塠都回切阜土乘切

也阜房久切 鍮鑪梵語也尊者名 釜扶雨切

無石山也 鍮鑪名鍮訖侯切

皿眉永切食器也 鑿坑鑿在各切穿也坑口莖切塹也 罼俾吉切網也

蹦尼輒切蹈也

戒因緣經卷第八　上八

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第八

波逸提法第五之二

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊未結過中食戒尊者迦留陀夷日下晡著衣持鉢入舍衛賓陀跋陀天陰夜黑厚雲掣電霹靂光亘然明有一妊娠婦出外汲水尊者迦留陀夷至門欲入分衛電光中見迦留陀夷大驚怖懼便失聲言毗舍支毗舍支鬼也迦留陀夷答我是沙門非鬼婦人答若沙門者不殺汝父不害汝母而墮我娠時此婦人往語十二法比丘十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘日過中食者墮時尊者婆持婆梨聞世尊結過中食戒便作是語二食中最好最妙無過暮食而沙門瞿曇斷我此食諸比丘聞往白世尊世尊告曰此著味來日久不但今日聽我說往昔無數劫時劫盡天地融爛後此地有肥甚甘美肥如弱石蜜有一阿婆嗢羅天子來下此地以指嘗地肥甚甘美意安樂喜還上天上語諸天子將諸天人來下教使嘗此地肥至三日身重不復能飛地肥漸沒地生囟土竈後漸自然粳米出而食之爾時此人亦著味今復著味

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園尊者畢陵淚跋昔患目痛諸長者婆羅門送酥油蜜黑石蜜及諸生食諸弟子皆停食經宿而食時十二法比丘見往白世尊世尊告曰若比丘無病停食經宿而食者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘不受水不受食而食十二法比丘見往白世尊世尊告曰若比丘不受水不受食而食投面門除其水楊枝者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘所至村落見酪乳酥魚肉脯輒乞自入諸長者見自相謂言此沙門釋子大乞魚脯用爲往白十二法比丘十二法比丘往白世尊世尊集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘知彼村落有好酥乳酪出魚肉脯若比丘無病往彼乞者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有二比丘住拘薩羅界深山中住未曾見佛常懷企望欲得見佛二人共議便發進路來見世尊時春後月極熱野馬像水日以向中值曠野中了無水漿身體燋渴二人處處求水值小渧水水少蟲多其一比丘語一比丘言飲此蟲水度此曠澤得覲世尊一比丘答言受世尊戒云何當壞時一人飲一人不飲其不飲水者命終生三十三天著百寶冠來詣世尊頭面禮足在一面住時世尊與說法使得見諦其飲水者在後至世尊遥見比丘來脫優多羅僧示黄金體汝爲癡人用觀是四大身爲純盛臭處其見法者則見我身世尊告曰若比丘知雜蟲水而取飲者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及比丘僧時六群比丘先前至飲食廚間止諸長者見自相謂言此沙門釋子先來是間妨作飲食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘先至請飯食家坐若卧弄小兒墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請比丘僧長者出行不在長者婦獨在後作食時尊者迦留陀夷先至長者家坐諸長者見自相謂言云何比丘釋子獨與婦人一處坐十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘先至請食家與婦人獨坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧五百人俱爾時鞞羅然村有婆羅門名阿耆達兜大富饒錢財田業成就時來至舍衛住一長者家語長者言卿此間頗有沙門婆羅門聰明智慧將諸徒衆中人師者不有此人者我欲時時往禮拜問訊使我心開意解長者答此間有沙門瞿曇是釋種子出家學道剃除鬚髮服三法衣令成阿耨多羅三阿惟三佛欲往見者今正是時可往問訊婆羅門問瞿曇今爲所在欲往問訊時長者答今世尊在舍衛國祇樹給孤獨園欲往便往時阿耆達兜婆羅門明日出舍衛詣祇洹爾時世尊與無數億百千人說法時阿耆達兜婆羅門遥見世尊端正無比諸根具足身黄金色即前至佛所擎拳稱善在一面坐世尊爲說種種微妙法說法已默然住時婆羅門白世尊言願沙門瞿曇及比丘僧受我夏坐九十日爾時世尊憶往昔對而不可避即默然受婆羅門請時婆羅門從座起擎拳辭退從舍衛國即往鞞羅然與佛比丘僧辦四月夏坐種種飯食至夏坐初勅守門者我今於四月中在内欲不出行莫令有人入若有苦樂吉凶事亦莫白我守門者即奉教命爾時世尊夏坐時到集和合僧世尊告曰汝等各各收治衣鉢當詣鞞羅然所時五百比丘從世尊著衣持鉢至鞞羅然時鞞羅然無有空舍比有大失利沙山山谷曠大草木深邃種種華樹若干種鳥爾時世尊及比丘僧於彼山宿時鞞羅然純婆羅門人民饑饉乞求難得世尊即夜集和合僧告諸比丘比丘當知此鞞羅然純婆羅門種人民饑饉乞求難得諸比丘欲於此間夏坐者坐不者各隨所宜時舍利弗即退至阿茂訶山頂受釋提桓因須夷阿須倫女請（阿須倫女帝釋第一夫人）四月食天廚時

世尊於鞞羅然一不滿五百比丘結夏坐共長者婆羅門信佛者或作四食五食六食便止諸比丘乞求不能得時尊者目揵連白佛言所以名閻浮提因閻浮提果名東方去此無數千里取閻浮果與比丘使食去果不遠有呵梨勒阿摩勒園至鬱單越取自然粳米至三十三天取天甘露與諸比丘使食取此地以左手反此地右手取地肥與諸比丘使食世尊告目揵連曰知汝有此神力此諸比丘宿對因緣欲置何所世尊不許鞞羅然界饒穀水草有馬子驅馬於中放見諸比丘乞求無所得語比丘言此間穀貴乞求難得我無有熟食麨乾飯唯有馬麥須當相施諸比丘答世尊不許當食馬麥往白世尊世尊告曰雖知是馬薩時飲水飽生草可取食耳時馬有五百疋比丘僧少一不滿五百馬日食麥一斗養馬人日食麥二升分人馬麥各半以施佛比丘僧時阿難持世尊分及己分入鞞羅然求人熟見一婦人歎佛功德世尊有此戒三昧智慧解脫解脫智三十二大人相八十種好莊嚴其身圓光七尺佛壽竟手足覆四胑不啻七尺身黃金色視之無猒剃除鬚髮被袈裟出家學道得阿耨多羅三耶三佛救衆生厄不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃無生老病死憂悲惱苦不出家學道者當作轉輪王七寶前導輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶長者寶主兵寶當有千子雄健勇猛典四天下不加刀仗我及汝等皆當臣屬受請至此鞞羅然夏坐六妹能以此麥與作麨不婦人答曰我家急難役務事多自尚不供況當供他去此不遠有一婦人聞歎佛功德甚奇甚特便作此念世間乃有是人耶即呼阿難持此麥來我與作麨從今日始佛阿難及餘梵行者麥來我與作麨時此婦人即磨麥持與阿難阿難持麨詣佛所行澡水授佛麨佛便食之阿難見佛食麨悲泣墮淚復作是念佛世尊是國王子常食好食未曾食惡食云何今日食此麥麨耶得氣力時世尊知阿難心所念語阿難言汝能食此麨不對曰能食世尊即授與一摶使食如天甘露味阿難復作此念世尊食此必有氣力世尊食已澡鉢行水白佛向者倩一婦人作麨而不肯作有一婦人不倩而自作願聞其意世尊告曰其不作者設當為作當為轉輪聖王第一夫人不使而作者獲大功德雖不更作餘福種阿耨多羅三耶三佛根對未畢日無有聞佛及比丘僧食馬麥者有天魔波旬化作比丘僧擔囊盛乾飯石蜜摸持丸百葉餅於街巷間行諸長者問諸比丘從何所來諸比丘答從鞞羅然來佛及比丘僧無所乏婆化比丘答飲食豐饒不能食盡今送餘至舍衛往對償畢其時十六大國皆聞佛及比丘僧在鞞羅然三月食馬麥諸富長者婆羅門積財一億及入海導師車馬駱駝載負種種供具往迎世尊及比丘僧餘有七日當新歲佛知而問阿難新歲餘有幾日阿難白佛餘有七日佛語阿難將二比丘入鞞羅然邑語阿耆達兜婆羅門佛已受卿請九十日竟欲普人間分衛時比丘白佛阿耆達兜竟不一飯佛何以故告別世尊告曰雖不設飯

亦是請主法應當別時尊者阿難承佛教將二比丘入鞞羅然住阿耆達兜門語守門者汝往白阿難在外欲得相見時阿耆達兜在中庭沐頭披白氎衣踞繩牀上時守門者即白答語使入阿難即入徐徐就座嘿然須臾婆羅門問以何事來阿難報言世尊語婆羅門已受卿請九十日今欲入人間普分衛婆羅門問云何阿難瞿曇於此夏坐耶阿難答卿前請夏坐而忘耶婆羅門問九十日中云何得食阿難答大困大厄世尊及比丘僧三月食馬麥時婆羅門憶請佛及比丘僧辦夏坐具勅守門者莫令人來阿耆達兜婆羅門復作是念四方遠近皆當聞我為此惡事阿耆達兜請佛比丘僧無有供養復語阿難可留瞿曇沙門得懺悔不阿難答曰不得留時阿耆達兜愁憂懊惱自投于地時親里衆以水灑面起坐親里語阿耆達兜言汝莫愁憂我等當詣瞿曇沙門所與汝悔過若不住者持此種種飲食使人舉往當隨後行住處有乏當以供奉時阿難與婆羅門及親里衆詣

世尊所悔過世尊進見求若我不住者佛血當從面孔出以大慈悲更住七日前所辦夏坐四月飲食盡舉來豐饒盈溢時跋嗜人民聞佛當來六十日普行分衛各辦供具以待如來時世尊於鞞羅然具補納衣一日衣竟著衣持鉢詣跋嗜國阿耆達亦載飲食隨如來後有所乏者即供足之如來所投頓輙在前供辦並作是語我今日我明日請佛時跋嗜人民聞阿耆達載飲食隨如來後此必妨我不得飯佛即集會自作限制其作食飯佛者作小食復作蜜漿勿聽婆羅門得作飲食其有見阿耆達者當罵詈惡婆羅門將佛及比丘僧九十日與馬麥食今復載飯食妨他耶時婆羅門愁悶在一面立看諸人民供具少者輙供足之唯見無豆粥即以胡麻子蘇子豆擣阿摩勒鞞醯勒蓽茇薑作粥奉上世尊世尊告曰分與比丘僧比丘僧不受世尊不許當食此粥時婆羅門來白世尊諸比丘不受此粥世尊告諸比丘從今以往有病無病常服此粥有五事益於身體除饑不渴無

風寒病腸胃通利生食疾熟阿耆達復作是念我夏四月辦種種飲食載飲食來復不得飯佛及比丘僧我今當如祭神法布食著地使諸比丘脚履上過則為已食世尊曰此非脚所履物此是口所食具世尊與婆羅門說法說法已婆羅門即還去時世尊著衣持鉢還舍衛國有一外道梵志身體肥大從世尊後有一婆羅門著道來問此梵志此間飲食可得不答言可得復問由誰得答言從是禿長老得婆羅門言咄去去汝為惡言汝得肥壯皆由瞿曇沙門而反更罵若瞿曇沙門聞當為沙門結戒不復與外道飲食諸比丘往白世尊世尊告曰此外道異學長夜習顛倒此等若被打中毒橫羅官事謂呼沙門瞿曇為時世尊故未與沙門結戒前至舍衛國舍衛國長者與佛及比丘僧作酥餅百葉肥餅諸佛世尊常法飲食不足終不起座要當食足若擅越少者以佛力一切充足有二婆羅門婦來語尊者阿難見施少餅時以兩翻餅與一人一翻餅與一人得一翻者問彼一人

汝得幾翻答言得二翻反問汝得幾翻答得一翻汝長得一翻當與我分答各自得分不與汝分一人言阿難必是汝壻二人共相捽搣大喚世尊知而問阿難此人何以共鬪阿難具白世尊世尊告曰若比丘自手與婆羅門婆羅門婦餅者墮食有五種一根食根食者藕蘆蔔蘩蒌陀根小而甜二莖食莖食者甘蔗叔基酢菹諸所食莖三為葉食諸所食葉四為華食婆婆羅羅梨華婆婆羅羅啖食婆婆五為果食諸所食果蒲萄柑橘復有五食粟米糜米青麥宛麥秔米若食此食時有婆羅門來乞當言非我食有索水者當言非我水索果者當言非我果盡不得與除其父母病人

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿與阿闍世常共鬪琦興兵相伐六群比丘自相謂言共往看軍馬即往看軍馬諸長者見自相謂言此沙門釋子出家為道方觀軍馬以此事往白世尊世尊告曰若比丘軍馬欲發就往看者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園波斯匿大臣伊沙多富蘭那擒跋提見諦人將諸比丘往看軍馬諸比丘亦有親里在軍馬中留比丘住三日諸長者見自相謂言此沙門釋子出家為道必當傳彼此語十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘在軍中不得過再宿若過者墮

拘薩羅波斯匿王講武戲軍諸比丘往看諸長者見自相謂言此沙門釋子非其所習而來觀看十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘講武戲軍若觀鹵簿幢麾者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘常與十七群比丘共諍六群比丘自恃豪姓打十七群比丘諸長者見自相謂言云何比丘比丘自相打十二法比丘聞往具白世尊世尊告曰若比丘瞋比丘打者墮

時六群比丘瞋舉杖相恐以手相搏十二法比丘見往白世尊世尊告曰若比丘不得舉杖相恐以手相搏為者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀弟難陀語跋難陀弟子言我欲有所至可逐我到彼便然共往路逢一女人難陀便將猥處為不淨行跋難陀弟子見還語諸比丘諸比丘往白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛為沙門結戒若比丘見犯罪藏匿經一宿者波逸提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子便作是念此弟子辱我小弟今當報之便語弟子言我欲有所至著衣持鉢隨我來亦當語檀越好供養汝即相隨去處處將行從一家至一家視日欲中撾揵椎時過便語弟子汝還舍衛我不喜與汝共行即還向祇洹日已過中比丘食已竟即往白世尊世尊告曰若比丘語比丘作是言我欲有所至共我到彼當語檀越好供養汝將去之後復作是語汝去比丘我不喜與汝共行我樂獨行作如是調誑者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園佛從舍衛欲詣拘薩羅界中道無有村落依止一山宿有一摩訶羅比丘負大腐木來欲然火有黑虺蛇木中來出比丘怖懼便失聲喚諸比丘

問謂爲被賊即前問何以驚喚比丘如事答諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘不病於露地聚薪草牛屎糠樹葉用然火者若自然教他然者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者舍利弗來辭佛及比丘僧欲六十日普行分衛時迦羅檀提比丘聞舍利弗欲六十日普行分衛即來詣佛所頭面禮足在一面坐迦羅檀提白世尊言尊者舍利弗懈慢不辭別世尊及比丘僧欲於人間普行分衛時世尊即勑一比丘僧汝往詣舍利弗所世尊來呼時比丘即從座起頭面禮足而去詣舍利弗所世尊使我來呼舍利弗舍利弗與此比丘詣如來所頭面禮足在一面坐世尊告舍利弗言舍利弗汝向者去不久有此比丘來言舍利弗不辭佛及比丘僧欲於人間普行分衛舍利弗白佛言所周行處未曾失旨無不辭衆而行但此比丘所白事誤譬如聾牛截兩角却將人間行無復觝突人意我亦如是未曾懈慢不辭衆而行譬如此地舍容穢惡大小行地亦不作此言當截此置此我亦如是與地無異豈當懈慢不辭衆而行時迦羅檀提比丘從座起禮舍利弗足悔過舍利弗悔過願恕我如癡不及我今云何謗舍利弗淨行我自前犯此妄語願舍利弗受我悔過時世尊告舍利弗言時受悔過勿令此比丘於此座上頭破七分時舍利弗承佛教即受其悔過世尊告曰若比丘僧常法辭比丘僧僧聽使行後比丘證言不如法辭比丘僧初可後違者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時沙彌羅雲舍利弗弟子夜不聽使房中宿所向諸房皆不聽宿唯有一客比丘房無人羅雲於中宿卧未久復有一客比丘至言汝是沙彌避我大沙門去即牽曳出時羅雲墮淚行詣如來廁入廁屋持如來一隻屐枕頭如眠有一惡蛇常居此廁先出求食中夜暴風雨蛇走來趣廁諸佛常法夜三時觀衆生誰應得度見羅雲正爾當爲惡蛇所害時世尊即以三昧力往至廁上時如來三彈指羅雲即覺世尊問汝是誰沙彌答是羅雲世尊問何以於此眠羅雲具白世尊時如來右肘擁羅雲頭將至石室平旦世尊集和合僧告諸比丘言此沙彌無父無母唯仰和尚阿闍梨隨時看視不看者誰當看從今以往聽沙彌與大比丘再宿過者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時闍怒比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯此惡法者不足以爲罪衆多比丘聞闍怒比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯惡法者不足爲罪時衆多比丘往至闍怒比丘所語闍怒比丘言審有是語觀如來說法我悉知犯惡法者不足爲罪耶闍怒答言此事信然世尊說法我悉知犯惡法者不足爲罪諸比丘語止止闍怒莫作是語亦莫謗如來謗如來者現世不得善世尊無數方便說犯惡罪汝今闍怒捨此倒見諸比丘諫而不肯隨諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘生此惡念觀如來說法我悉知犯惡事者不足爲罪善比丘再三諫從諫者可不從諫者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時鬪怒比丘故習惡見不親近比丘僧與六群比丘爲伴受六群教諸比丘見往白世尊世尊告曰若比丘習惡見已擯出若與坐臥言詁者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者目犍連有二沙彌不持戒習惡法在祇洹外各各爲惡諸比丘見語沙彌言世尊無數方便說婬不淨向婬念婬婬意熾盛婬之惡露汝等云何習此不淨時沙彌答我等亦見如來說法其習婬者無有罪諸比丘復語汝爲沙彌莫作是語言世尊說法犯婬無罪莫謗如來其謗如來現身不得善汝今沙彌可捨惡見時沙彌不從比丘諫諸比丘不知云何往白世尊世尊告曰若沙彌作是語如來說法犯婬無罪時比丘來諫汝沙彌莫作是語世尊說法犯婬無罪莫謗如來謗如來者現身不善若沙彌從諫者善不從者比丘當語沙彌作是語從今以往不得禮如來世尊亦不得逐比丘行如諸沙彌應得與大比丘再宿汝今無汝今從去不復得住此若比丘知此沙彌以被擯將行作使若同止一宿者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍佉無夷羅母著百種金瓔珞往詣世尊所毗舍佉無夷羅母中道便作是念我今往見世尊著瓔珞非我禮即脫瓔珞白氎裹付一婢使持無夷羅母先禮佛足在一面坐時世尊與說種種微妙法說法已即從座起禮佛而去時比婢使忘金瓔珞時阿難見即取舉之便懷狐疑我不犯墮婆即白世尊世尊告曰若比丘手捉金寶瓔珞若教人取者墮除其僧園中得金寶當遍令無人取者停九十日停九十日復令無人取者停三歲復令無人取者以供僧事若三歲後有主來索者持僧物償此是應取

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘不染新衣而著諸長者見自相謂言比沙門釋子出家學道不染衣而著與俗人何異十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘得新衣當染作三色青皂木蘭若比丘不染作三色青皂木蘭者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿別作浴室問諸阿逸今日應浴不諸比丘答今日應浴王語比丘於我浴室浴諸比丘或早食時浴或食後浴或夜浴波斯匿王夜來欲浴諸比丘洗王不得浴竟夜欲曉方乃得浴王便作是念我不得見如來即還城者非是我宜時王波斯匿即詣佛所頭面作禮在一面坐佛知而問王時猶未曉王從何來王具白世尊時佛爲王說種種法默然住王聞說法已即從座起頭面禮足而去世尊見王去不久集和合僧備十功德佛世尊與沙門結戒若比丘半月一浴過者波逸提此應時春後一月半歲前一月此應得浴除其熱風雨僧作著路行此常得浴

戒因緣經卷第八

音釋

晡 博孤切申時也
霹靂 霹普擊切靂郎擊切雷之急激者曰霹靂
妊娠 妊汝鴆切娠失人切妊娠懷孕也
脯 方矩切乾肉也
企望 企詰利切企望舉踵而望也
麨 尺沼切乾糗也
胑 至移切與肢同
不啻 啻矢利切不啻不止也
倩 七政切假借使人也
擣 都晧切舂也
蕈茭 蕈壁吉切茭比

末杓 捽撼 捽存兀切持頭髮也 撼呉駭切亦捽也 麾許爲切旗屬 𢾾許保切蝮也似蜥而小曰虺 氂莫褒切髦牛也長 觝突 觝都禮切突陀骨切 廁初吏切圊也 屐奇逆切履也

上八 十七

戒因緣經卷第九

姚秦三藏竺佛念譯 上九

鼻奈耶第九

波逸提法第五之三

佛世尊遊鞞舍梨獼猴江石臺所當於爾時鞞舍梨諸童子等在城門裏而射箬箬相拄時尊者迦留陀夷平旦著衣持鉢入鞞舍梨分衛遥見諸童子共射箬箬相續即往詣射所語童子言汝等共射雖爲奇特不如我工諸童子即授弓箭迦留陀夷問欲使我射何物當於爾時有一鵄在上飛諸童子言仰射此鳥迦留陀夷即以四角叉箭射鵄叉箭叉鵄令住空不得飛童子復言不殺此鳥何以爲巧迦留陀夷問欲射何處童子言射右眼即射右眼鳥墮地死諸童子往白世尊世尊告曰若比丘斷衆生命者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘常與十七群比丘爭二群共著道行六群比丘語十七群比丘言汝等前行蹈蟲殺犯波逸提可時來向我悔過時此十七群比丘即向悔過諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不殺蟲證言殺蟲者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘在静室坐禪時天甚熱各各欲睡諸比丘以指相挃驚禪比丘覺次復以指挃口中諸十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘禪以指挃驚覺次復以指挃口中者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘在静室坐禪時天甚熱各各欲睡時比丘以水相灑驚禪比丘比丘往白世尊世尊告曰若比丘不得以水相灑驚禪者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿那律在拘薩羅界夏坐夏坐已著衣持鉢詣舍衛國中道過一聚問中人此間得止宿不人指示一寡婦家此中得住尊者阿那律即往此家語言大妹此間得住不阿那律面首白淨婦人見婬意起答言得宿即與淨掃房室敷牀使坐在内辦種種飲食日已向暮持水來洗手持食來沙門可食阿那律答我今一食不向暮飯婦人便作是念今雖不食暮

必與我卧更好布牀使卧婦人自食已然油明燈時此婦人即牀頭立前牽引阿那律衣裳欲作不淨行阿那律答梵行淨不得從汝意世尊無數方便說婬不淨向婬念婬婬意熾盛婦人竟夜擾阿那律婦人便作是念此必清淨沙門非不淨人便心開意解向阿那律阿那律爲說種種深法即時婦人壞二十億惡得須陀洹見諦得果即從座起頭面禮阿那律足我今日已往歸佛歸法歸比丘僧聽爲優婆夷盡命不殺生願尊者阿那律受我請於此間食阿那律默然受請婦人入內辦種種食行請淨水手自授食食已行水在前長跪白阿那律言盡命受我請衣被飲食牀卧病瘦醫藥阿那律默然受請阿那律爲說法已即從座起而去詣舍衛國至世尊所頭面禮足在一面坐佛問阿那律於夏坐中無所乏少婆阿那律白佛無所乏少時阿那律以此事具白世尊世尊告曰阿那律譬四毒蛇同一室住寧與惡蛇同處不與女人同牀坐譬如有明人王教令之守此四蛇食飲不失時節若一蛇瞋殺汝不疑語此人從汝所宜時此人便捨去復值五拔刀賊欲殺云何阿那律此人畏四蛇得脫復值五賊越得免之復值六怨家常伺其便令適相逢殺汝不疑復得脫去前有空舍欲入中藏見舍空無所有捫摸四壁值瓶器皆空有一人來語此人言今有賊來可避去適出門遇賊復得免去前值山水流駛墮水死者無數人所立處復有狼虎欲來害人意欲渡水無有舟船便作此念我以何方便得渡此水即收草木縛以爲筏手足掊水得到彼岸得脫四蛇五賊六怨家空舍賊山水虎狼得渡婆羅門得活佛告阿那律所以引喻者當解此義蛇所居以喻此身肥白好由父母得長此亦無常是壞敗法四蛇者是四大地界水火風界各各增則死不疑五賊者喻五陰色痛想行識六怨家者喻六入空聚者喻六情眼耳鼻舌身意處觀眼眼空觀耳鼻舌身心心空出門見賊者外六塵山水者四使欲界欲使不可使癡使見使河水者三愛者是欲愛色愛無色愛所住處有虎狼者謂五道生死渡彼岸者謂涅槃筏者八聖道手足掊水者是勇猛婆羅門得活者謂如來無所著等正覺佛告阿那律我與汝等勤苦學道正可爾耳是以之故阿練兒常處樹下空處禪思莫懈時世尊因此事爲沙門結戒若比丘與婦人同共室宿者墮

佛世尊遊白善山時佛中夜起室前經行時須那刹多比丘刕揧子反被拘執來恐世尊曰我天地大神汝避我去世尊告曰十八億魔來恐我不能動一毛豈當畏反被拘執來恐我耶明旦世尊告諸比丘若比丘自恐人教人恐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘取十七群比丘衣鉢藏揵槌以鳴比丘僧人坐十七群比丘索衣鉢不知所在比丘僧會罷還其衣鉢十七群比丘語汝爲沙門何以盜人衣鉢六群比丘答戲耳不盜諸比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘戲藏衣鉢戶鑰針筒革屣及種種物自戲藏若教他人藏

者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子賖賣衣與比丘尼後從借著既著衣壞復責他直十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘賖賣衣與比丘若比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼還借著既著衣壞復責其直者墮

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所慈地比丘數數謗尊者達婆犯僧伽婆尸沙諸比丘聞往白世尊世尊集和合僧備十功德佛爲沙門結戒若比丘證言犯無根僧伽婆尸沙法者波逸提

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園有一比丘從拘薩羅詣舍衛國中道至㮈羅園與群賊相值即問諸賊君何所至答言至舍衛國沙門語相貪爲伴即與爲伴至舍衛國賊不著大道行爲邏護人所捉邏人語群賊言此沙門亦作賊耶答言亦作賊最是魁首即將詣耆老所具陳事狀耆老心好道德言此沙門釋子終不作賊放使去莫復更爾此比丘至舍衛國語諸比丘諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘知群賊與共行從一村至一村者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者摩訶拘致羅從拘薩羅國來至舍衛國中路依他聚宿爾時村中夫婦共鬪時婦逃走尊者摩訶拘絺平旦著衣持鉢出此村詣舍衛國道逢此婦人問沙門欲何所至答言至舍衛國婦人語沙門言貪爲伴至舍衛國答言隨意時夫覓婦不知所在逢一人隨道來即問行人頗見有婦人西向行耶行人答言有一婦人共一沙門西去即瞋恚往逐捉得沙門汝爲比丘將我婦欲何所至時比丘答我不將行此自著路行即熟打沙門放使去至舍衛國向諸比丘說諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘與婦人同道行從一村至一村者墮

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所爾時尊者大目揵連將羅閱城內十餘童子爲道集諸年少沙彌七八十人年未滿二十次第授具足戒竹園門外諸沙彌少氣多饑喚呼索食世尊知而問阿難喚呼涕泣者誰阿難白佛尊者目揵連在外授諸沙彌七八十人具足戒饑不得食是以喚呼世尊知而問目揵連年未滿二十汝授具足戒耶答審爾世尊世尊告曰年未滿二十者不耐寒熱饑渴亦不堪行道年滿二十者耐寒熱饑渴復能行道若比丘沙彌年未滿二十授具足戒者墮若受具足戒則非得戒授者諸沙門犯慚愧罪

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘自手掘地復教人掘地諸長者見自相謂言此沙門釋子云何自手掘地復教人掘地與耕人何異諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘自手掘地若教人掘是地者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及比丘僧夏坐四月供養供給衣裳飯食病瘦醫藥諸比丘往詣長者所請夏坐四月病瘦醫藥或有比丘長請四月外者諸長者見自相謂言我等許比丘齊四月裏更無餘調十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若

比丘受四月夏坐往請衣裳病瘦醫藥除其長請或時有別請或卒一日請若長請物者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日趨揵搥比丘僧集說戒尊者闡怒語諸比丘我不學此戒當先問博學毗尼法師此戒有何義諸比丘不知當云何答往白世尊世尊告曰若比丘說戒日便作是言我不學此戒當先問博學毗尼法師此戒有何義者墮世尊告諸比丘若不解戒當問比丘博學毗尼法師此不犯

佛世尊遊拘舍彌瞿師羅園拘舍彌比丘喜鬬諍訟罵詈誹謗時六群比丘自相謂言此等比丘罵詈誹謗我等誦習明日向說之十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘共諍默然誦習明日向說者墮

佛世尊遊拘舍彌瞿師羅園時拘舍彌比丘集二十僧於中悔過時六群比丘自相謂言我等默起去使不得悔過即從座起去十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧斷事未竟默然起去不囑比座比丘者墮

佛遊王舍城耆闍崛山時六群比丘於大衆中高聲大喚擾亂諸比丘十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不得高聲大喚擾亂人若擾亂者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者海從拘薩羅至蔡祇多國去蔡祇多國不遠有龍名阿末提吐於中住兇惡暴虐人不得到其處象馬駝牛驢皆不得到鳥亦不得在上飛時尊者蔡揭燮平旦著衣持鉢入蔡祇多國分衛聞去城不遠有龍名阿末提吐兇惡暴虐人不得到其處象馬駝牛驢皆不得到其處鳥亦不在上飛分衛已還出城舉衣鉢洗足舉坐布著肩上往詣龍所樹下先三震拂敷尼師壇結跏趺坐阿末提吐龍聞袈裟臭即大瞋恚來尊者海即入三昧時龍放雷雨霹靂尊者蔡揭化雨霹靂成優鉢羅鉢曇摩拘物陀分陀利時龍復雨蛇蚖黿鼉尊者蔡揭化蛇作青蓮傅飾化蚖成薝蔔蘋化黿鼉為百葉華時龍復雨擲牟刀戟海化成甘蔗石蜜蒲萄取而食之時龍便作是念此必大神人欲度我故來坐此耳時龍心開意解不懷瞋恚捨形化作婆羅門來至海前頭面禮足叉手白言我歸於君海答言汝莫歸我如我歸佛歸法歸比丘僧汝當從我時龍又手受教正爾歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆塞從今日始盡命不殺生時國界人民聞海降此惡龍長者婆羅門閑爭來供比丘僧蔡揭漸漸來至舍衛國祇樹給孤獨園有一優婆夷聞蔡揭來至別請一日供養平旦蔡揭著衣持鉢至此優婆夷家時優婆夷見坐已定頭面禮足行清淨水自手斟酌布種種食海語優婆夷言大妹行來渴有漿水不優婆夷便作是念若當與黑石蜜蒲萄漿苦酒漿者恐發腹內風即盛酒似水亦如水味時蔡揭不味而飲優婆夷行水訖在前聽法蔡揭說法說法已便去至祇洹兩門間酒氣始發醉不能前卧於道側三衣鉢錫囊杖各在一處佛知而告阿難曰汝著衣來共出祇洹觀時世尊將阿難出祇洹門遙見蔡揭醉卧

路側三衣鉢囊錫杖各在一處世尊知而故問阿難曰此是何人阿難白佛尊者嚓揭世尊告阿難曰汝還祇洹告諸比丘盡來會此時阿難敬承佛教即入祇洹召諸比丘將至門外時世尊告諸比丘云何比丘頗見聞知嚓揭比丘降惡龍不見者言見聞者言聞世尊告曰云何比丘如今此人使降一蝦蟇不能而降惡龍諸比丘對不能世尊世尊告曰如是比丘此飲酒之大失諸比丘從今以往不得飲酒甞酒飲酒甞酒者墮漿有八種蒲萄漿甘蔗漿柿漿梨漿柰漿煑麥漿麴漿(苦酒)華漿取要言之其漿似酒亦如酒味飲而醉者世尊曰皆不得飲其漿似酒亦如酒味飲而不醉者世尊曰得飲其漿不似酒味不似酒飲而醉者世尊曰亦不得飲其漿不似酒亦不如酒味飲而不醉者世尊曰得飲(八漿皆中前飲其漿中後不得飲)

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷以得阿羅漢道便作是念我本未得道時與此六群比丘在此舍衛國多觸惱諸長者家多犯諸事我今當教化用補前愆即於舍衛教化九百九十九家少一不滿千家其婦得道而夫不得者不在數其夫得道婦不得者亦不在數夫婦同得者乃數有一婆羅門夫婦應從迦留陀夷得道時迦留陀夷平旦著衣持鉢入舍衛儐陀跋陀不失次第至此婆羅門家時婆羅門出行不在婆羅門婦閉門在內作食迦留陀夷即三昧正受從竈前地中涌出婆羅門婦見便作是念此必從我乞食若空中倒懸我不與食迦留陀夷即空中倒懸婆羅門婦復作是念眼大如釜口我不與食時迦留陀夷眼即大如釜口婆羅門婦復作是念若戾口著額上我不與食時迦留陀夷即戾口著額上婆羅門婦復作是念正爾在我前死我不與食迦留陀夷即在前死婆羅門婦大驚怖言此沙門釋子廣有知識是波斯匿王善知識末利夫人阿闍梨備當聞於此婆羅門家死則誅我門族命當活者從意所索不逆其心時迦留陀夷小頻伸起婆羅門婦見起復作是念煑釜燋飯當與其食即以杓酌終不得燋飯但得好飯時釜飯流來向鉢婆羅門婦見此變化心開意解此大神人來此間者正欲度我不來求食即擎鉢飯授優陀耶優陀耶答妹不用此飯可持往施比丘僧此婆羅門婦在先佛種善根語迦留陀夷共往欲持此釜飯盡飯比丘僧優陀耶言隨意時婆羅門婦負此釜飯詣祇洹鳴揵搥集比丘僧以飯施比丘僧頭面禮迦留陀夷在一面坐優陀耶即為說種種法破二十拘利惡得須陀洹果時此婦人已得見諦頭面禮優陀耶從今日始歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆夷盡命不殺生時此婦人頭面禮迦留陀夷足便去還詣家語婆羅門言尊者迦留陀夷至此分衛作若干變化我即釜飯布施比丘僧與我說法得須陀洹道君今及時可速往聽法時婆羅門在先佛種善根即往詣迦留陀夷所頭面禮足在一面坐迦留陀夷與說法破二十拘利惡得須陀洹果時婆羅門得見諦從座起頭面禮足從今日始歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆塞盡

命不殺生時優婆塞聞說法已從座起頭面禮足而去到舍語其婦言迦留陀夷最是我等善知識斷我等生死根閉地獄門得度彼岸所須衣被飲食病瘦醫藥使此間取時婦語婆羅門若往請即往頭面禮迦留陀夷足在前白言所須衣被飲食病瘦醫藥願到我家取莫有疑難迦留陀夷黙然受之所須常到彼取此婆羅門唯有一子即與取婦呼子與婦二人在前約勑子言若我夫婦死後汝看迦留陀夷如我在時兒跪答言奉教漸漸後父母死七日後澡洗著衣往詣迦留陀夷所頭面禮足在一面坐白優陀耶言迦留陀夷則是我父母所須衣被飲食病瘦醫藥至我家取迦留陀夷有所乏少常往取之時此婆羅門子出行不在時有五百賊外劫人已持財入舍衛城時群賊中有一魁首端正無雙婆羅門子婦屋上遥窺即遣一婢使往語可暫顧屈見造貧舍即到其家與婆羅門子婦為不淨行尊者迦留陀夷尋亦至舍即就座行清淨水布種種飡食訖復行清淨水在

一面坐聽說法說婬之惡露犯戒墮惡道持戒生天婆羅門婦便作是念此沙門後至說婬不淨持戒生天必當見我為不淨行又於我夫最為親厚若當語此事者罪我不少迦留陀夷去後語此賊師此沙門後至但說婬事必當見我為不淨行又於我夫最為親厚若當告此事者罪我不少賊問當云何婆羅門婦言當取殺賊答不得殺婦人問以何不得殺賊答此是大種姓家子波斯匿王善知識末利夫人師是故不得殺婦言當作方便即詐病遣信呼迦留陀夷食後著衣持鉢來至此家頭面禮足在一面坐迦留陀夷與說法說法已欲去婆羅門婦白言小留莫去意貪聞陀夷說法病如小差迦留陀夷復重說深法日沒時此賊執利刀在後斫頭即命斷藏舍後馬糞下其日是十五日說戒撾揵搥集僧說戒行舍羅長一皺嚓羅問誰不入說戒比座對尊者迦留陀夷不來皺嚓羅即問有囑授不答言無時皺嚓羅不知當云何往白世尊世尊告曰諸比丘但說戒迦留陀夷

已般涅槃少一不滿五百世尊迦留陀夷常為我善知識今日別矣時世尊平旦著衣持鉢與大比丘衆入舍衛國往詣馬糞所佛力使迦留陀夷身涌出去地七仞諸比丘以牀仰承即下卧牀上送至城外詣塚間種種香華供養旛蓋圍繞作衆伎樂香油灌體而耶維之與起偷婆王波斯匿聞尊者迦留陀夷為其婆羅門所殺即誅婆羅門家左右誅十八家捕五百賊截手足擲祇洹塹中世尊因此事集和合僧備十功德為沙門結戒若比丘不囑左右比丘非時入聚落者波逸提諸比丘白佛尊者迦留陀夷本造何惡今得阿羅漢故為此婆羅門家所殺世尊告曰迦留陀夷往昔久遠時作天祀主有五百群賊劫掠得物持入舍衛國五百群賊截羊四足持來祠天天祀主即斷此羊命爾時五百群賊截羊四足者今祇洹塹中五百群賊是時天祀主斷羊命者今迦留陀夷是雖得阿羅漢不免宿對爾時羊者今婆羅門婦是時世尊說迦留陀夷昔所事諸比丘聞佛所說歡喜

作禮而去
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘宿所請佛比丘僧處平旦至彼家坐抱小兒弄時天甚熱長者婦女脱衣與比丘僧辦食羞六群比丘即諸長者見自相謂言此沙門釋子無有禁忌衆僧未來先至坐妨人辦食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘請小食中食先至彼坐於大衆前弄小兒者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘自恃王家子雞未鳴入宮裏諸長若見自相謂言此沙門釋子自恃王家子雞未鳴入宮十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘天未明未藏舉寶王未著衣服過城門閾除官及呼犯者墮有十事不得入王家若比丘入王宮第一[上九]夫人出笑向沙門[十五]作禮比丘亦笑向王見便生惡心此沙門必與我婦通比初不可入王家或時王與夫人共宿後忘與宿而夫人有娠比丘入宮王便生惡心此沙門數來入宮必當與我婦通此比丘第二不得入王家或時王家失珍寶比丘入宮王便生惡心此沙門數數入宮或時偷珍寶去此比丘第三不得入王家或時王謀議欲殺太子及諸宗族王未有教而事漏泄比丘入宮王便生惡念更無餘人正此比丘傳漏此事此比丘第四不得入王家或時太子欲謀弑王比丘入宮與太子坐起言語王便生惡念此比丘數至太子所必當與共同謀此比丘第五不得入王家或時王欲殺大臣王未有教而聲漏出比丘入宮王便生惡念更無餘人此必比丘傳漏此語此比丘第六不得入王家或時王欲以賊人作大臣王未有教而聲漏出比丘入宮王便生惡念此比丘傳漏此語此比丘第七不得入王家或時王欲攻伐他國非人聞又傳此語比丘入宮王便生惡念此必比丘傳漏此語此比丘第八不得入王家或時王左右大臣或不喜見比丘比丘入宮大臣不喜見是比丘第九不得入王家或比丘數數入宮留宿不得出妨不得坐禪誦經稟受此比丘第十不得入王家
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日揭犍搥比丘集説戒時鬪怒比丘自作是語所有教誡我盡誦習上口諸比丘謂呼鬪怒比丘誦戒上口諸比丘往白世尊世尊告曰若比丘説戒時作是語我知此法半月次來説戒我解此法[上七]諸比丘謂此比丘數數來聽[十六]戒曾聞此戒或處處聞如法悔過教令一心聽戒是比丘不解言解者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘以象牙骨角作鍼筒諸長者見自相謂言此沙門釋子不貪姤云何持象牙骨角用作鍼筒十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不得持象牙骨作鍼筒作者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘不知作牀作牀施高脚十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘作牀足高八指除入梐過者墮八指者佛指也
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘收取樹綿及蒲臺用貯臥具未經幾日便生蟲十二法比丘往白世尊世尊告曰若比

丘持樹綿蒲臺貯臥具者墮（樹綿野蠶綿也）
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘作兩被不知長短十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘作兩被布長六肘廣二肘半過者墮
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘衣被單薄世尊聽著乾踈車陀（泥洹僧[illegible]衣）諸比丘不知當云何作往白世尊世尊告曰若比丘作乾踈車陀長四肘廣兩肘過者墮
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園世尊聽作尼師壇諸比丘不知當云何作往白世尊世尊告曰若比丘作尼師壇長二肘廣一肘半除其緣過者墮
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時難陀比丘是世尊弟姨母兒端正無雙佛有三十二相難陀有三十相世尊所著衣難陀亦同如來所著衣諸長老比丘遙見難陀來謂是如來皆從座起迎難陀來到相見知是難陀非是佛皆為羞恥還坐十二法比丘往白世尊世尊集和合僧備十功德佛為沙門結戒若比丘作三衣與如來等者波逸提如來衣者長九肘廣六肘此是如來衣（比丘自用肘廣三長五）

戒因緣經卷第九

音釋

筈（古活切箭本叉弦處也）　鵄（赤脂切烏屬）　筏（房越切簿也）　掊（蒲溝切把也）　刕掣（刕呂支切掣昌列切）　賒（詩車切貰也）　邏（郎賀切巡也）　嚓（千結切）　蠆（丑邁切毒蟲也長尾曰蠆短尾曰蠍）　蝦蟇（蝦胡加切蟇莫加切蝦蟇蛙屬）　麨漿（麨苦葥切漿即羊切麨漿苦酒也）　杓酌（杓市若切挹杼之器酌職略切取也）　簸（補過切）　梐（蒲禮切）　踈（直加切）

戒因緣經卷第十　上十

姚秦三藏竺佛念譯

鼻奈耶第十

箴麗提舍尼法第六

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時年旱穀貴乞求難得諸比丘顏色憔悴瞿曇彌提怒比丘尼廣有知識所索從意諸長者不逆見諸比丘顏色憔悴所得飯食盡施比丘而自餓不食連三四日不食平旦欲來入城至城門頭懸臥路側有一優婆塞遙見即入家遣一婢使往扶彼比丘尼來時婢使即往扶比丘尼將來至舍即煑粥飯比丘尼優婆塞問阿夷有何患苦於路側臥時比丘尼具說此事諸長者聞自相謂言此沙門釋子不知猒足乃使提怒比丘尼不食三四日甚為苦或十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不病入聚落從非親里比丘尼自手取食飲此比丘當向善比丘悔過我為可恥如法悔過此悔過法
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者

施設淨食請衆多比丘僧吐羅難陀比丘尼亦於彼家食大呼求欲得益諸長者見自相謂言此比丘尼於大衆中何以高聲喚呼十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘坐食比丘尼於衆中大呼索食比丘不得食當默然住諸比丘當語比丘尼言大妹小住須比丘食竟其衆中不有一比丘語比丘尼小住者此比丘當向諸比丘悔過我為可恥如法悔過此悔過法

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛國波斯匿王大臣失梨羯怒財富無數大有田業持戒精進智慧聰明見諦得果請佛及僧供給衣食牀臥病瘦醫藥布施作福作福不已後稍稍貧妻息奴僕衣裳不覆形諸長者見自相謂言此沙門釋子不知猒足數來失梨羯怒舍奪妻息分與比丘食妻息躶行十二法比丘聞往白世尊世尊告曰知見諦家請不得長至彼家食若比丘於彼見諦家雖先受請不得過一宿若過一宿往自手取飲食此比丘當向善比丘悔過我為可恥如法悔過此悔過法

佛世尊遊迦維羅衛釋種尼拘類園迦維羅衛釋種常為佛比丘僧別出飲食分然後自食時釋種婦女負飲食來垂欲到為賊所奪六群比丘聞釋婦女為賊所奪自相謂言我等共往逆嗤弄之即往語婦女言飲食為所在施我少食諸婦女悉去失衣裳羞答言為賊所劫世尊知而問阿難曰園外是何等人語言聲高阿難白佛釋種婦女負飲食來為賊所劫又六群比丘往嗤弄之是故聲高世尊告阿難曰汝往取捨長白氎與使披來阿難受教即取白氎與使披前諸釋婦女即披白氎來詣佛所頭面禮足在一面坐時世尊與諸婦女說法說法已默然諸婦女見佛默然即起禮佛而去爾時世尊見諸婦女去不遠因此事集和合僧備十功德佛為沙門結戒阿練兒所居處遠道路險難多寇賊若比丘知阿練兒所居處遠道路險難多賊寇比丘僧先不差出園外園內以食出外復索飲食此比丘當向善比丘悔過我為可恥如法悔過此悔過法

尸叉罽賴尼法第七

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘著泥洹僧下濺諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧下濺與婦人何異十二法比丘往白世尊世尊告曰著涅槃僧不得下濺若下濺者為不應尸叉罽賴尼彼六群比丘復高著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧高與婦人何異十二法比丘往白世尊世尊告曰不得高著涅槃僧若高著者不應戒行彼六群比丘偏曳一角著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧偏曳一角世尊告曰著涅槃僧不得偏曳一角偏曳一角者不應戒行彼六群比丘罽維婆著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧如罽羅婆世尊告曰著涅槃僧不得如罽羅婆如罽羅婆者不應戒行(若細福上衫挿垂如東草束梵語羼羅婆)彼六群比丘麥飯摶著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧如麥飯摶世尊告曰著涅槃僧不得如

麥飯摶如麥飯摶者不應戒行(㨶提一角而挮之不著帶)彼六群比丘多勤樹葉著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧如多勤樹葉世尊告曰著涅槃僧不得如多勤樹葉如多勤樹葉著者不應戒行彼六群比丘著涅槃僧細襵帶上下垂似斧刃諸長者見自相謂言此沙門釋子著涅槃僧細襵帶上下垂世尊告曰著涅槃僧不得細襵其上下細襵其上下垂者不應戒行彼六群比丘象鼻著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子如象鼻著涅槃僧世尊告曰著涅槃僧不得如象鼻如象鼻者不應戒行(一角當前下垂)彼六群比丘犵頭著涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子犵頭著涅槃僧世尊告曰不得犵頭著涅槃僧犵頭著者不應戒行彼六群比丘輒涅槃僧作光著諸長者見自相謂言此沙門釋子輒涅槃僧作光著世尊告曰著涅槃僧不得輒作光著輒作光著者不應戒行彼六群比丘著細縷涅槃僧諸長者見自相謂言此沙門釋子著細縷涅槃僧世尊告曰不得著細縷涅槃僧著者不應戒行世尊告曰諸比丘當整齊著涅槃僧不整齊者不應戒行

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘垂曳三衣一角世尊見而告曰不得垂曳三衣一角若垂曳者不應戒行彼六群比丘高著三衣世尊見而告曰不得高著三衣高著者不應戒行彼六群比丘垂三衣前角世尊見而告曰不得垂三衣前角著垂著者不應戒行不挑著肩上垂臂上肘前世尊告曰諸比丘當齊整著三衣不齊整者不應戒行

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘不靜寂行入室世尊見而告曰當靜寂行入室不靜寂行者不應戒行彼六群比丘不靜寂入室坐世尊見而告曰當靜寂入室坐不靜寂入室坐者不應戒行彼六群比丘不諦視行入室世尊見而告曰當諦視行入室不諦視者不應戒行彼六群比丘不諦視入室坐世尊見而告曰當諦視入室坐不諦視坐者不應戒行彼六群比丘大張目行入室世尊見而告曰不得大張目行入室若張目行入室者不應戒行彼六群比丘訶叱人行入室世尊見而告曰不得訶叱人行入室訶叱人行入室者不應戒行(仰頭與訶叱音同)彼六群比丘訶叱人入室坐世尊見而告曰不得訶叱人入室坐訶叱人入室坐者不應戒行(似自大)彼六群比丘喚呼人行入室世尊見而告曰不得喚呼人行入室呼喚人行入室者不應戒行彼六群比丘呼喚入室坐世尊見而告曰不得喚呼入室坐喚呼入室坐者不應戒行彼六群比丘高聲大喚行入室世尊見而告曰不得高聲大喚行入室高聲大喚行入室者不應戒行(多戒一針)彼六群比丘高聲大喚入室坐世尊見而告曰不得高聲大喚入室坐高聲大喚入室坐者不應戒行彼六群比丘蹲行入室世尊見而告曰不得蹲行入室蹲行入室者不應戒行彼六群比丘蹲行入室坐世尊見而告曰不得蹲行入室坐蹲行入室坐者不應戒行彼六群比丘三衣覆

頭行入室世尊見而告曰不得三衣覆頭行入室三衣覆頭行入室者不應戒行彼六群比丘三衣覆頭行入室坐世尊見而告曰不得三衣覆頭行入室坐三衣覆頭行入室坐者不應戒行彼六群比丘三衣纏頸行入室世尊見而告曰不得三衣纏頸行入室三衣纏頸行入室者不應戒行彼六群比丘三衣纏頸入室坐世尊見而告曰不得三衣纏頸入室坐三衣纏頸入室坐者不應戒行彼六群比丘著三衣開臆現胷行入室世尊見而告曰不得開臆現胷行入室開臆現胷行入室者不應戒行彼六群比丘著三衣開臆現胷入室坐世尊見而告曰不得開臆現胷入室坐開臆現胷入室坐者不應戒行彼六群比丘垂三衣覆足行入室世尊見而告曰不得垂三衣覆足行入室垂衣覆足行入室者不應戒行彼六群比丘垂三衣覆足入室坐世尊見而告曰不得垂三衣覆足入室坐垂三衣覆足入室坐者不應戒行彼六群比丘著三衣左右抄著肩上行入室世尊見而告

曰不得著三衣左右抄著肩上行入室左右抄著肩上行入室者不應戒行彼六群比丘著三衣左右抄著肩上入室坐世尊見而告曰不得著三衣左右抄著肩上入室坐左右抄著肩上入室坐者不應戒行彼六群比丘反抄三衣著左肩上行入室世尊見而告曰不得反抄三衣著左肩上行入室反抄三衣著左肩上行入室者不應戒行彼六群比丘反抄三衣著左肩上入室坐世尊見而告曰不得反抄三衣著左肩上入室坐著左肩上入室坐者不應戒行(少戒古)彼六群比丘三衣內掉左右臂行入室世尊見而告曰不得三衣內掉左右臂行入室掉左右臂行入室者不應戒行彼六群比丘三衣內掉左右臂入室坐世尊見而告曰不得三衣內掉左右臂入室坐掉左右臂入室坐者不應戒行彼六群比丘搖手行入室世尊見而告曰不得搖手行入室搖手行入室者不應戒行彼六群比丘搖手入室坐世尊見而告曰不得搖手入室坐搖手入室坐者不應戒行(戒多)彼六群

比丘搖肘行入室世尊見而告曰不得搖肘行入室搖肘行入室者不應戒行彼六群比丘搖肘入室坐世尊見而告曰不得搖肘入室坐搖肘入室坐者不應戒行(戒多)彼六群比丘搖肩行入室世尊見而告曰不得搖肩行入室搖肩行入室者不應戒行彼六群比丘搖肩入室坐世尊見而告曰不得搖肩入室坐搖肩入室坐者不應戒行彼六群比丘搖頭行入室世尊見而告曰不得搖頭行入室搖頭行入室者不應戒行彼六群比丘搖頭入室坐世尊見而告曰不得搖頭入室坐搖頭入室坐者不應戒行彼六群比丘搖身行入室世尊見而告曰不得搖身行入室搖身行入室者不應戒行彼六群比丘搖身入室坐世尊見而告曰不得搖身入室坐搖身入室坐者不應戒行彼六群比丘攜手行入室世尊見而告曰不得攜手行入室攜手行入室者不應戒行彼六群比丘攜手入室坐世尊見而告曰不得攜手入室坐攜手入室坐者不應戒行(速胷斷道舉臾馬於上度)彼六群比丘翹一

脚跳行行入室世尊見而告曰不得翹一脚行入室翹一脚行入室者不應戒行彼六群比丘翹一脚入室坐世尊見而告曰不得翹一脚入室坐翹一脚入室坐者不應戒行彼六群比丘雙脚跳行入室世尊見而告曰不得雙脚跳行入室雙脚跳行入室者不應戒行（多戒）彼六群比丘雙脚跳入室坐世尊見而告曰不得雙脚跳入室坐雙脚跳入室坐者不應戒行彼六群比丘累足趺坐室世尊見而告曰不得累足坐室累足坐室者不應戒行彼六群比丘交脚坐室世尊見而告曰不得交脚坐室交脚坐室者不應戒行彼六群比丘扶頰坐室更相笑世尊見而告曰不得扶頰坐室更相笑更相笑者不應戒行

佛遊舍衛國給孤獨園有一長者請佛及比丘僧佛及比丘僧坐定自手行水布種種飲食長者婦女盡來行食時六群比丘仰視長者女飲食漏落不入鉢中諸長者自相謂言云何沙門視婦女顏色飲食不入鉢中十二法比丘往白世尊世尊告曰當用意端視受食不用意端視受食者不應戒行彼六群比丘不用意端視受羹菜世尊告曰當用意端視受羹菜不用意端視受羹菜者不應戒行彼六群比丘溢鉢受飯世尊告曰當平鉢受飯堆溢受飯者不應戒行彼六群比丘處處撮飯食世尊見告曰不得處處撮飯食處處撮飯食者不應戒行彼六群比丘掊飯中食世尊見告曰不得偏掊飯中食偏掊飯中食者不應戒行彼六群比丘大摶食掌案內口中世尊見告曰不得大摶飯掌案內口中大摶飯掌案內口中者不應戒行彼六群比丘摶飯過四指本食世尊見而告曰不得摶食過四指本過四指本者不應戒行彼六群比丘摶飯食世尊告曰不得摶飯食摶飯食者不應戒行彼六群比丘摶食未至大張口待世尊見告曰摶飯未至不得大張口待大張口待者不應戒行彼六群比丘大張口食世尊見告曰不得大張口食大張口食者不應戒行彼六群比丘含飯語世尊見告曰不得含飯語含飯語者不應戒行彼六群比丘捻鉢大指入飯中食世尊告曰不得捻鉢大指入飯中食捻鉢大指入飯中食者不應戒行彼六群比丘嗡飯食世尊見告曰不得嗡飯食嗡飯食者不應戒行彼六群比丘不嚼飯而吞世尊見告曰不得不嚼飯而吞不嚼飯而吞者不應戒行彼六群比丘吐舌食世尊見告曰不得吐舌食吐舌食者不應戒行彼六群比丘縮鼻食世尊見告曰不得縮鼻食縮鼻食者不應戒行彼六群比丘舐手食世尊見告曰不得舐手食舐手食者不應戒行彼六群比丘曲指收鉢舐食世尊見告曰不得曲指收鉢舐食曲指收鉢舐食者不應戒行彼六群比丘振手食世尊見告曰不得振手食振手食者不應戒行彼六群比丘捻鉢大指汚膩而以取漿世尊見告曰不得大指汚膩而以取漿大指汚膩而以取漿者不應戒行彼六群比丘不病請羹飯世尊見告曰不病不得請羹飯請羹飯者不應戒行彼六群比丘以飯覆羹上更索羹世尊見告曰不得以飯覆羹上索羹以飯覆羹上更索羹者不

應戒行彼六群比丘左右顧視眦座飯鉢多少世尊見告曰不得左右顧視眦座鉢飯多少左右顧視眦座鉢飯多少者不應戒行彼六群比丘不視鉢而食世尊見而告曰不得不視鉢而食不視鉢而食者不應戒行彼六群比丘擇人受食世尊見告曰不得擇人受食擇人受食者不應戒行彼六群比丘澡鉢餘食不語施主而棄世尊見而告曰澡鉢餘食主人不聽不得棄棄者不應戒行

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園王波斯匿自作限制盡命佛在舍衛國祇樹給孤獨園自要日往謁拜世尊若我一不去大臣責吾百兩金語諸大臣掃灑祇洹今日欲往禮覲世尊諸臣聞王教而不從令王復再三語諸臣掃灑祇洹今日欲往禮覲世尊諸臣聞教而不從令王波斯匿便瞋恚語諸大臣勑掃灑祇洹何以不從我教不掃灑祇洹不從我教不掃灑祇洹者盡梟其首次著道上足蹋至祇洹門諸臣聞此語自相謂言此王兇暴無有慈心能取我等爾時便往掃灑祇洹即來白王掃灑已訖大王今正是時王波斯匿便勑御者汝往嚴羽寶車我今欲往禮覲世尊時御者即往嚴車駕在門外來入白王嚴車以竟大王今正是時時王波斯匿乘羽寶車從舍衛城至祇洹門外下車却五威儀去蓋脫冠珠柄[十一]拂刻鏤屣解劒將步[十二]從至如來所頭面禮足却坐一面王波斯匿聞非人間香世尊與王說法不入王意意但在香上世尊知而問王波斯匿王今日何以不大聽法而有二心王波斯匿白世尊言少小生長深宮八歲知王事遍庫藏中有種種香木櫁青木栴檀彌鐵雞舌聞香盡識初不聞此非人間之香此是誰香願世尊告世尊告王大王欲見此香乎唯然欲見時世尊出右臂百相莊嚴以手按地有骸骨出長五丈六(七人人八尺)上昇虛空坐臥飛行或坐三昧放種種光青黃赤白或瑠璃色東沒西涌四方皆爾身下出水身上出火身下出火身上出水作若干變化還沒於地舉一祇桓聞此骸骨香王波斯匿白佛此誰骸骨世尊告王曰是辟支三佛骨王白世尊本作何功德有此妙香世尊告曰去此久遠無數劫時人壽二十千歲有迦葉多陀阿竭三耶三佛出世廣與衆生說法於無餘涅槃而般泥洹是時有王名執鞞王載香華旛蓋幢麾螺鼓作倡伎樂種種供養而闍維之[十一]時王執鞞便作是[十三]念欲與迦葉如來作偷婆何者爲妙爾時四城門內有四大龍王從水而出化作婆羅門形來住王前拏手問訊各一面坐不審大王爲迦葉如來作何等偷婆王答言當築土作時四人白王凡常人死與築土爲墳況此世尊而築土耶王問四人欲云何作四人報言用四寶作時王報言舉閻浮提覓不得一寶況四寶乎時四人便作是念王必不識我是龍王即白王言我是龍王非凡常人住此城四門內所有宮殿或金或銀或瑠璃水精王遣巧手於四城門裏作塹其有金者則成金塹其有銀水精瑠璃皆成銀水精瑠璃塹時王即遣人於四城裏作塹皆成四種寶塹作迦葉如來偷婆縱一由延廣一由延高一由延上刹帝隸

剎帝隸（莫求爲璧最上）去案跡一拘恕作迦葉如來偷婆竟而欲脂衣泥王遣人於城裏振鐸令其賣華若盡詣宮門我當與直有一長者子常詣婬種婬色時此婦人勑一婢使彼長者子持華者便與開門若無華者勿與開門時長者子來詣此門婢便問是誰答言是長者子婢問有華來不答言無華若無華者不得來入時長者子便作是念此城中華甚貴不可得唯迦葉佛偷婆中華易得即往入迦葉佛偷婆盛滿白氎華而還日已暮城門閉從水竇入扣婬種門婢便問是誰答曰長者子婢復問有華來不答言有華開門呼前即入持華與婬種婦中夜交通向明身體一切生瘡如芥子瘡漸轉大如菀豆轉如大豆轉如阿摩勒轉如鞞勒小百子㪍身體膿潰黑血流出時此婬婦即勑婢使將投坑中其婢白言不可當告其父時婢即往語其父賢子有患可往看視其父即來四人共舉還家呼諸良醫語言此童子有是患苦當云何療治諸醫答言當須九兩牛頭栴檀其父問欲何等

爲醫答二兩用塗身三兩用服三兩用熏衣其父便作是念所有錢財盡輸婬婦舍牛頭栴檀其價甚貴恐不能辦語諸親里衆爲我辦少許即得九兩牛頭栴檀在病人前於石上磨病者問欲作何等其父答言用塗瘡其子白父我犯罪重卧我著栴檀林中猶不能令我病愈父母問是何重罪其子具如事白願以此九兩栴檀施我即持栴檀與願父舉我至迦葉佛偷婆即四人舉往執三兩牛頭栴檀便作是語近所取迦葉佛華者持此香償價其餘六兩持上迦葉佛便發願言緣是功德莫墮泥犂薜荔畜生唯生天上人中最後得辟支佛而般泥洹即時身體瘡愈去時㩴往還自步行後命終生三十三天上當生之日諸天無不聞其栴檀香天上壽終生此人間一一毛孔盡作栴檀香出家學道得辟支佛於無餘泥洹而般涅槃般涅槃以來至今日五百歲骸骨不朽故有此非世之香使此祇洹盡聞其香說此語時數千萬人發辟支佛意大王爾時長者子今辟支佛骸骨是

世尊與王說法說法已默然而住爾時王波斯匿從座起頭面作禮而去乘羽寶車還舍衛城時六群比丘王乘車並與說法十二法比丘見往白世尊世尊告曰不得與乘車人說法與乘車人說法者不應戒行彼六群比丘王在前自在後與說法世尊告曰人在前自在後不應爲說法說法者不應戒行彼六群比丘王在道中已在道外爲說法世尊告曰人在道中已在道外不應爲說法說法者不應戒行彼六群比丘已在卑座王在高座爲說法世尊告曰已在卑座人在高座不應爲說法說法者不應戒行除病彼六群比丘王坐已立爲說法世尊告曰人坐比丘立不應爲說法爲說法者不應戒行彼六群比丘坐人卧與說法世尊告曰人卧比丘坐不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘王覆頭與說法世尊告曰人覆頭不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘王纏頭與說法世尊告曰人纏頭不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人

左右抄三衣與說法世尊告曰人左右抄三衣不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人偏曳三衣角與說法世尊告曰人偏曳三衣角不應爲說法說法者不應戒行除其有病彼六群比丘人偏垂三衣上角現胃爲說法世尊告曰人偏垂三衣上角不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人反抄三衣著肩上與說法世尊告曰人反抄三衣著肩上不應爲說法說法者不應戒行除其有病彼六群比丘人三衣裹掉兩臂與說法世尊告曰人三衣裹掉兩臂不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人著革屣與說法世尊告曰人著革屣不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人著木屐與說法世尊告曰人著木屐不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人拄杖與說法世尊告曰人拄杖不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人持蓋覆身與說法世尊告曰人持蓋覆身不應爲說法說法者不應戒行除其病彼六群比丘人持刀與說法世尊告曰人持刀一切不得爲說法說法者不應戒行彼六群比丘人持勾釾戟與說法世尊告曰人持戟一切不應爲說法說法者不應戒行彼六群比丘人持鉞與說法世尊告曰人持鉞不應爲說法說法者不應戒行彼六群比丘於淨園菜地大小便洟唾世尊告曰不得於淨菜草上大小便洟唾大小便洟唾者不應戒行除其病彼六群比丘長者所食水於中大小便洟唾世尊告曰不得於淨水中大卜便洟唾大小便洟唾者不應戒行除其病彼六群比丘立小便諸長者見自相謂言此沙門釋子立小便與尼乾子何異往白世尊世尊告曰不得立小便立小便者不應戒行除其有疾

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一長者請佛及僧比丘彼六群比丘十七群比丘次直留守自相便安十七群比丘住守六群比丘爲往請分時六群比丘即往中道自相謂言我等若得飯食徐徐在比丘僧後須日過中當持食往比丘僧食竟與請食分在比丘後徐徐往在祇洹門外或在城下或在樹下彷徉不入時十七群比丘年少不耐饑出門外望不見便登大樹望便見皆在樹下城下坐諸長者見上樹來白世尊世尊告曰不得上樹過一人上樹過一人者不應戒行除其恐怖虎狼盜賊

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比丘名斯瞿好喜鬪諍不避尊卑觸人罵詈諸比丘十二法比丘往白世尊世尊告曰恕此比丘恕癡人有七悔過法前爲過即教悔之一也端汝心意勿令有失二也若有愚人爲過教令默三也不如法者教令知法四也有所犯過於比丘僧中如草布地悔過重悔過五也羊皮四布夫悔責比丘有五法先自無瑕然後責彼已旣不淨不能自淨先自淨然後淨人誨責比丘於此初法端一心意然後悔責人一也彼誨責比丘口所說不淨已口不淨不能自淨先自淨已然後淨人誨責比丘於此二法端一心意然後誨責人二也彼誨責比丘己心不淨不

能自淨先淨己心然後淨人誨責比丘於此二法端一心意然後誨責彼三也彼誨責比丘行來無度不能自禁先自靜己而後誨人誨責比丘於此四法端一心意然後誨彼四也彼誨責比丘不多聞不聰明宿無學業先自勤學然後教人誨責比丘於此五法端一心意然後誨彼五也後當學五法恭敬世尊法比丘僧戒淨行此為五法有所犯過上座比丘當向下座懺悔下座比丘當向上座懺悔當相恕過不得經宿不悔過若經宿不悔過者於毗尼法不得毗尼法諸比丘竟以無善有所犯過上座比丘下座比丘當共懺悔於毗尼法得毗尼法諸比丘則得安身行道世尊告諸比丘曰有過不悔不應尸叉罽賴尼於戒七法少長老年少二事其人以後二五事為七後五中上下相向悔足了三衣中前四

上十

十九

同戒後六對多一抄右肩上入內律張目呵叱高聲喚呼戒自大仰視默然搖手至食律多搖手雙腳二對戒多拄頰受食律推平合為一八張口捻鉢大指入飲不嚼吞大搏業推戒拌捺指探摸飯于咽噂集說法己平坐人坐高泥洹僧中律戒不同一律云細攝其上麥飯摶戒云細攝一頭麥飯摶卷反

戒因緣經卷第十

音釋

憔悴 憔昨焦切悴秦醉切憔悴謂顏色枯瘁也
躶 郎果切赤體也
嗤 赤脂切笑也
襵 陟葉切聚也
㹠 徒昆切
訶叱 叱昌栗切亦訶也
蹲 俎尊切踞也
翹 渠堯切舉也
跳 徒聊切躍也
撮 倉括切兩指撮也
內口 內奴荅切與納同
噏 許及切呷也
嚼 在爵切咀嚼也
舐 神紙切舓也
梟 堅堯切挂首木上也
[illegible] 巳皆切
蓖豆 蓖必迷切蓖麻也
薜荔 梵語具云薜荔多此云餓鬼薜蒲計切荔力計切
孑戟 孑居列切戟紀逆切孑戟句孑戟也

根本說一切有部百一羯磨卷第一　和一

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園告諸苾芻曰從今已去汝諸苾芻凡有來求善說法律情樂出家及受近圓者阿遮利耶鄔波馱耶應與出家及受近圓時諸苾芻不知有幾阿遮利耶幾鄔波馱耶佛言有五種阿遮利耶二種鄔波馱耶云何五種阿遮利耶一十戒阿遮利耶二屏教阿遮利耶三羯磨阿遮利耶四依止阿遮利耶五教讀阿遮利耶何謂十戒阿遮利耶謂授三歸及十學處何謂屏教阿遮利耶謂於屏處檢問障法何謂羯磨阿遮利耶謂作白四羯磨何謂依止阿遮利耶謂下至一宿依止而住何謂教讀阿遮利耶謂教讀誦乃至四句伽陁何謂二種鄔波馱耶一者與其剃髮出家受十學處二者與受近圓如世尊言共親教師等當與出家受戒及受近圓者諸苾芻不知云何當與出家受近圓佛言凡有欲求出家者隨詣一師處師即應問所有障法若遍淨者隨

意樂受既稱受已授與三歸并五學處成鄔
波索迦律儀護此言護者梵云三跋羅譯為擁護由受歸戒護使不落三塗梵云律儀乃名義譯云是律法儀式旨但云讀恐學者未詳故兩俱存明了論已譯為護即是戒體與表色
如是應授先教求出家者令禮敬已在本師
前蹲踞合掌教作是語阿遮利耶存念我某
甲始從今日乃至命存歸依佛陀兩足中尊
歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊如
是三說師云與笮迦譯云好或云爾亦是方便義由此聖教為善方便能趣涅槃至安隱處
答云娑度譯為善凡是作法了時及隨咋白事皆如是作若不說者得越法羅梵漢任說已了諸文但云好善皆可準此或云後語同前次
授五學處教云汝隨我語準如衆說及以加示亞悉隨師說受戒語無有師說互同能不戒事非犯無容造次阿遮利耶存念如諸
聖阿羅漢乃至命存不殺生不偷盜不欲邪
行不虛誑語不飲諸酒我某甲始從今日乃
至命存不殺生不偷盜不欲邪行不虛誑語
不飲諸酒亦如是此即是我五支學處是諸
聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如
是三說願阿遮利耶證知我是鄔波索迦歸
依三寶受五學處師云好答云善次請鄔波

馱耶譯為親教師言和尚者乃是西方時俗語非是典語然諸經律梵本皆云鄔波馱耶教云阿遮利耶譯為軌範師存念我某甲今請
阿遮利耶為鄔波馱耶願阿遮利耶為我作
鄔波馱耶由阿遮利耶為鄔波馱耶故我當
出家如是三說後語同前至第三番應言由
鄔波馱耶為鄔波馱耶故由近師位故重言耶次請一
苾芻為白衆者彼應問本師云所有障法並
已問未答言已問若問者善若不問而白者
得越法罪
次為白衆　切僧伽當須盡集或巡房告知
次將至衆中致禮敬已在上座前蹲踞合掌
作如是語大德僧伽聽此某甲從苾芻某甲
希求出家在俗白衣未落鬚髮願於善說法
律出家近圓成苾芻性此某甲若剃鬚髮被
法服已起正信心捨家趣非家某甲為鄔波
馱耶僧伽為與某甲出家不此乃但是以言白事不是羯磨
單白衆咸言若遍淨者應與出家俱問者善如
不問者得越法罪
次為請苾芻看剃髮者彼便盡剃其人後悔
佛言應留頂上少髮問曰除爾頂髮不若言

不者應言隨汝意去若言除者應可剃除次
與洗浴若寒與湯熱授冷水次與著裙當須
檢察恐是無根二根及根不全等時有苾芻
露形檢察彼生愧恥佛言不應露體而為檢
察為著裙時應可私視勿令彼覺次授縵條
教其頂受為著衣已師應為請苾芻與受求
寂律儀護者教禮敬已應在二師前蹲踞合
掌教作是語二師可相近坐令弟子執親教師袈裟角覩見西方行法如是阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命存
歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸
依僧伽諸衆中尊彼薄伽梵釋迦牟尼釋迦
師子釋迦大王如知應正等覺彼既出家我
當隨出在俗容儀我已棄捨出家形相我今
受持我因事至說親教師名親教師名某甲
如是三說師云好答云善次授十學處教云
汝隨我語阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃
至命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑語不
飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀
大牀不非時食不受畜金銀我某甲始從今
日乃至命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑

語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀大牀不非時食不受畜金銀亦如是此即是我十支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶證知我是求寂我因事至說鄔波駄耶名鄔波駄耶名某甲師云好答云善汝已善受十學處竟當供養三寶親近二師學問誦經勤修三業勿為放逸若年滿二十可授近圓師應為求三衣及鉢濾水羅卧敷具為請羯磨師屏教師并入壇場諸苾芻衆既和集已或五衆或十衆今受戒者偏露右肩脱革屣一一皆須三遍禮敬然敬有二種一謂五輪至地（謂足頸輪二手掌輪二膝輪）二謂兩手執師腨足任行於一既致敬已應請鄔波駄耶若先是鄔波駄耶或是阿遮利耶者隨時稱說若先非二師者應云大德或云尊者若請軌範師者類此應為當具威儀作如是語鄔波駄耶存念我某甲今請鄔波駄耶為鄔波駄耶願鄔波駄耶為我作鄔波駄耶由鄔波駄耶為鄔波駄耶故當受近圓（此謂先是十戒親教師）如是三說後

語同前即於衆中在親教師前師與守持三衣應如是教鄔波駄耶存念我某甲此僧伽胝（譯為複衣）我今守持已作成衣是所受用如是三說餘同前鄔波駄耶存念我某甲此嗢呾羅僧伽（譯為上衣）我今守持已作成衣是所受用如是三說後語同前鄔波駄耶存念我某甲此安呾婆娑（譯為內衣）我今守持已作成衣是所受用如是三說後語同前若是未浣染未割截物若絹若布權充衣數者應如是守持鄔波駄耶存念我某甲此衣我今守持當作九條僧伽胝衣兩長一短若無障難我當浣染割截縫刺是所受用如是三說後語同前餘衣準此（所有若衣法式如下尼五衣中具說）次可擎鉢總呈大衆恐太小太大及白色等若是好者大衆咸云好鉢若不言者得越法罪然後守持應置左手張右手掩鉢口上教云鄔波駄耶存念我某甲此波怛羅是大仙器是乞食器我今守持常用食故如是三說後語同前

次應安在見處離聞處教其一心合掌向衆虔誠而立其羯磨師應問衆中誰先受請當於屏處教示某甲彼受請者答云我某甲次問汝某甲能於屏處教示某甲某甲為鄔波駄耶不彼應答言我能次羯磨師應作單白大德僧伽聽此苾芻某甲能於屏處教示某甲某甲為鄔波駄耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作屏教師當於屏處教示某甲某甲為鄔波駄耶白如是次屏教師將至屏處教禮敬已蹲踞合掌作如是語具壽汝聽此是汝眞誠時實語時我今少有問汝汝應以無畏心若有言有若無言無不得虛誑語汝是丈夫不答言是汝年滿二十未答言滿汝三衣鉢具不答言具汝父母在不若言在在者聽汝出家不答言聽若言死者更不須問汝非奴不汝非王臣不汝非王家毒害人不汝非賊不汝非黃門不汝非汙苾芻尼不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧伽不汝非惡心出佛身血不汝非外道不（現是外道）汝非趣外道不（先已出家還歸外道更復重來）汝非賊住不汝非別住不汝非不共住不（先犯重人）汝非化人不汝非負債

不若言有者應可問言汝能受近圓已還彼債不言能者善若言不能者汝可問彼許者方來汝非先出家不若言不者善如言我曾出家者汝不於四他勝中隨有犯不汝歸俗時善捨學處不答言犯重隨汝意去若言無犯者善問言汝名字何我名某甲汝鄔波馱耶字何答云我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某甲又汝應聽丈夫身中有如是病謂癩病瘿病癬疥皰瘡皮白癜瘓頭上無髮惡瘡下漏諸塊水腫欬瘷喘氣咽喉乾燥閤風癲狂形無血色噎噦嘔逆諸痔痳瀝瘇脚吐血癰痤下痢壯熱脅痛骨節煩疼及諸瘧病風黃痰癊總集三病常熱病鬼病聾盲瘖瘂短小攣躄肢節不具汝無如是諸病及餘病不答言無汝某甲聽如我今於屏處問汝然諸苾芻於大衆中亦當問汝汝於彼處以無畏心若有言有若無言無還應實答汝且住此未喚莫來其師前行半路向衆而立應作是語大德僧伽聽彼某甲我於屏處已正教示問其障法某甲爲鄔波馱耶爲聽來不

合衆咸言若遍淨者應可喚來咸言者善如不言者犯越法罪（五天壇場安在寺中閒庭但稚方丈四邊瓴壘可高二尺內邊安高五寸僧於上坐中有小制底高與人齊傍開小門得容出入其求受戒人立在壇外其屏教師於屏處問不令衆見不同此方皆在戒場內令衆共觀此即全乖隱屏之義既問障法已可教其人別立壇外師即前行半路遥白衆知此是言白元非羯磨西方親見其事問者勿致疑情）應遥喚來既至衆中令於上座前蹲踞合掌致禮敬已乞受近圓教作是語

大德僧伽聽我某甲今因事至說鄔波馱耶名我從鄔波馱耶某甲求受近圓我某甲今從僧伽乞受近圓我因事至說鄔波馱耶名某甲爲鄔波馱耶願大德僧伽授我近圓攝受拔濟我教示哀愍我是能愍者願哀愍故

如是三說

次令至羯磨師前若以氈或以物褁草稕支雙足跟十指踞地蹲踞合掌其羯磨師應作單白問其障法大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓此某甲今從僧伽乞受近圓某甲爲鄔波馱耶若僧伽時至聽者僧伽應許我於衆中檢問某甲所有障法某甲爲鄔波馱耶白如是

次問障法如上應知

次作白四羯磨

大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是丈夫年滿二十三衣鉢具某甲自言遍淨無諸障法此某甲今從僧伽乞受近圓某甲爲鄔波馱耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶白如是

次作羯磨

大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是丈夫年滿二十三衣鉢具某甲自言遍淨無諸障法此某甲今從僧伽乞受近圓某甲爲鄔波馱耶僧伽今與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶者默然若不許者說此是初羯磨如是三說僧伽已與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

作法了時即應量影苾芻足度其影便過佛

言應作商矩度之彼皆不解何謂商矩佛言可取細籌長二尺許折一頭四指竪置日中度影長短是謂商矩一一商矩所量之影皆悉名爲一人此影纔長齊四指時看自身影與身相似若有增減準此應思（故僧祇律云一人二人影者比來人皆不識）量影訖時應告彼云汝在食前近圓或在食後影長爾許若一指二指一人半人二人三人等如其在夜或是晝陰即可準酌告之謂是初更夜半乃至天明等次後宜應告知時節差別彼皆不知時節有幾佛言有五時差別一冬時二春時三雨時四終時五長時言冬時者有四月謂從九月十六日至正月十五日言春時者亦有四月謂從正月十六日至五月十五日言雨時者有一月謂從五月十六日至六月十五日言終時者謂六月十六日一日一夜是言長時者有三月欠一日一夜謂從六月十七日至九月十五日（此是西方衆僧要法若不解者即非苾芻但爲比來未翻致令聞者不悟此謂佛家密教與俗有殊若至西國他問不知人皆見笑不同支那記月而已）

次當爲說四依法

汝某甲聽此四依法是諸世尊如知應正等覺所知所見爲諸苾芻受近圓者說是依法所謂依此善說法律出家近圓成苾芻性云何爲四汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利絁絹縵條小帔大帔輕紗紵布或諸雜物若更得清淨衣若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用汝某甲聽二常乞食是清淨食易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存以常乞食而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利飯粥飲等若僧次請食若別請食若僧常食若常別施食（梵云泥衍諦爲常施有別施主辦僧錢物作無盡食每日次第令僧家作好食以供一人乃至有日月來不許斷絕西方在寺多有此他人不知聞若不能作食供乳亦好）八日十四日十五日食若更得清淨食若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用汝某甲聽三樹下敷具是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存於樹下敷具而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利房舍樓閣或居坎窟草苫板覆堪得經行若更得清淨處所若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用汝某甲聽四陳棄藥是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存用陳棄藥而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利蘇油糖蜜根莖枝葉華果等藥時及更藥七日盡壽若更得清淨藥若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用

次說四墮落法

汝某甲聽有此四法是諸世尊如知應正等覺所知所見爲諸苾芻受近圓者說墮落法苾芻於此四中隨一一事若有犯者隨當犯時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴爲他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大苾芻亦

爾云何為四汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀諸欲法說欲是染欲是潤澤欲是愛著欲是居家欲是羈絆欲是鮍樂是可斷除是可吐盡可猒息滅是冥闇事汝某甲始從今日不應輒以染心視諸女人何況共行不淨行事具壽如世尊說若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於此欲法不應故犯當生猒離殷重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀不與取離不與取稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至麻糠他不與物不以賊心而故竊取何況五磨灑若過五磨灑（西方檢問諸部律中皆同此名斷其重罪不云五錢此是貝齒許八十箇名一磨灑大數總有四百貝齒一時離處方是犯盜元不據錢名若譯為五錢者全乖本文故存梵語通餘處知諸說）具壽如世尊說若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛驅擯若呵責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於此盜法不得故犯當生猒離殷重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於害命於離害命稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎具壽如世尊說若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於此殺法不得故犯當生猒離殷重防護諦察勤修行不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於妄語於離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至戲笑不應故心而為妄語何況實無上人法說言已有具壽如世尊說若復苾芻實無知無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢或言我證四諦理或言天龍鬼神來共我語得無常等想得四禪四空六神通八解脫證四聖果於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於妄語法不得故犯當生猒離殷重防護諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作

次說沙門四種所應作法

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所

見為諸苾芻受近圓者說沙門四種所應作法云何為四汝某甲聽始從今日若他罵不應返罵他瞋不應返瞋他調不應返調他打不應返打有如是等惱亂起時汝能攝心不返報不答言不報汝某甲聽汝先標心有所希望作如是念我當何時得於世尊善說法律出家近圓成苾芻性汝已出家今受近圓得好如法親教師及軌範師等和合僧伽秉白四羯磨文無差舛極善安住如餘苾芻雖滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者彼亦同然同得學處同說戒經汝從今日當於是處起敬奉心不應厭離於親教師應生父想師於汝處亦生子想乃至命存侍養瞻病共相看問起慈愍心至老至死又於同梵行所上中下座常生敬重隨順恭勤而為共住諳誦禪思修諸善業於蘊處界十二緣生十力等法應求解了勿捨善軛離諸懈怠未得求得未解求解未證求證乃至獲得阿羅漢果究竟涅槃我今為汝於要略事舉其大綱餘未知者當於二師及同學親友善應諮問又於半月說戒經時自當聽受準教勤修為說頌曰

汝於最勝教　具足受尸羅　至心當奉持
無障身難得　端正者出家　清淨者圓具
實語者所說　正覺之所知

汝某甲已受近圓竟勿為放逸當謹奉行令在前而去

根本說一切有部百一羯磨卷第一

音釋

蹲踞 蹲徂尊切踞居御切也
革屣 屣所綺切皮履也
奧箄 奧烏告切箄必二切
腨 市兗切腓腸也
皰 防教切
濾水 濾音慮流
瘓瘓 瘓他典切疾土坂切
欬瘶 欬苦愛切瘶作奏切
喘氣 喘昌兗切疾息也
癲 音顚
噎噦 噎烏結切噦於月切
痳瀝 痳音林瀝音曆痳瀝謂小便痳病而滴瀝也
瘇 時勇切脛病也
癰痤 癰於恭切痤昨禾切
癴躄 癴力員切手拘攣也躄必益切足不能行也
草稃 稃閔切之束也
絁絹 絁音施絹似布者
帔 披義切衣帔也
苫 失廉切以草覆屋也

根本說一切有部百一羯磨卷第二　和二

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說大世主喬答彌由其愛樂八敬法故便是出家及受近圓成苾芻尼性者大德餘苾芻尼眾欲遣如何佛告鄔波離餘苾芻尼若先出家未受近圓可隨次第如常應作若有在俗女人發心欲求出家者隨情詣一苾芻尼處尼即應問所有障法若遍淨者隨意攝受既攝受已授與三歸并五學處成鄔波斯迦律儀護(此言護者梵云三跋羅譯為擁護由受歸戒護使不落三塗舊云律儀乃當義譯云是律法儀式若但云護恐學者未詳故二俱存明了論中已譯為護也)如是應授先教求出家者令禮敬已在本師前雙膝著地低頭合掌教作是語阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸眾中尊如是三說師云奧箄迦(譯為好)答云娑度(譯為善)(答並如前已注)次授五學處教云汝隨我語阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存不殺生不偷盜不

欲邪行不虛誑語不飲諸酒我某甲始從今日乃至命存不殺生不偷盜不欲邪行不虛誑語不飲諸酒亦如是此即是我五支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶證知我是鄔波斯迦歸依三寶受五學處師云好答云善

次請鄔波馱耶教云（譯為親教師言和尚者乃是西方時俗語非是典語然諸經律梵本皆云鄔波馱耶）阿遮利耶（譯為軌範師）存念我某甲今請阿遮利耶為鄔波馱耶願阿遮利耶為我作鄔波馱耶由阿遮利耶為鄔波馱耶故我當出家如是三說後語同前至第三番應言由鄔波馱耶為鄔波馱耶故（由近師依故重言耳）

次請一苾芻尼為白衆者彼應問本師云所有障法並已問未答言已問若問者善若不問而白者得越法罪（如二）次為白衆一切僧伽當須盡集或巡房告知次將至衆中致禮敬已在上座前雙膝著地低頭合掌作如是語苾芻尼僧伽聽此某甲從苾芻尼某甲希求出家在俗白衣比未落髮願於善說法律出家近圓成苾芻尼性此某甲若剃髮披法服已起正信心捨家趣非家某甲為鄔波馱耶苾芻尼僧伽為與某甲出家不（此乃但是以言白事不是羯磨）（單白）合衆咸言若遍淨者應與出家俱問者善如不問者得越法罪次為請苾芻尼作剃髮者彼便盡剃其人後悔佛言應留頂上少髮問曰除爾頂髮不若言不者應言隨汝意去若言除者應可剃除次與洗浴若寒與湯熱授冷水與著裙當須檢察恐是無根二根及根不全等時苾芻尼露形檢察彼生愧恥佛言不應露體而為檢察為著裙時應可私視勿令彼覺次授縵條教其頂受為著衣已師應為請苾芻尼與受求寂女律儀護者致禮敬已應在二師前雙膝著地低頭合掌敬作是語（二師可相近坐令弟子執觀敬師衆染角觀見西方行法如是）阿遮利耶存念（如二）我某甲始從今日乃至命存（三）歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊彼薄伽梵釋迦牟尼釋迦師子釋迦大王如知知應正等覺彼既出家我當隨出在俗容儀我已棄捨出家形相我今受持我因事至說親教師名親教師名某甲如是三說師云好答云善次授十學處教云汝隨我語阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀大牀不非時食不受畜金銀我某甲始從今日乃至命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀大牀不非時食不受畜金銀亦如是此即是我十支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶證知我是求寂女我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某甲師云好答云善汝已善受十學處竟當供養三寶親近二師學問誦經勤修三業勿為放逸若是曾嫁女年滿二十若童女年滿十八（應可臨時隨事稱說下皆準此）應與六法六隨法二年令學應如是與先敷座已鳴犍稚言白復周苾芻尼僧伽隨意盡集極少須滿十二人於壇場中令求寂女致禮敬已在上座前雙膝著地低頭合掌作如是語苾芻

尼僧伽聽我求寂女某甲年滿十八我因事至說鄔波馱耶名我從鄔波馱耶某甲於二年內乞學六法六隨法我某甲今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法我因至說鄔波馱耶名某甲為鄔波馱耶願苾芻尼僧伽授我於二年內學六法六隨法攝受拔濟我教示哀愍我是能愍者願哀愍故（如二）如是三說

次一苾芻尼秉白二羯磨苾芻尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲為鄔波馱耶今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱耶白如是

次作羯磨苾芻尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲為鄔波馱耶今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法某甲為鄔波馱耶苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱耶若諸具壽聽與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某申為鄔波馱耶者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持（如二）

次應告言汝某甲聽始從今日應學六法一者不得獨在道行二者不得獨渡河水三者不得觸丈夫身四者不得與男子同宿五者不得為媒嫁事六者不得覆尼重罪攝頌曰

不獨在道行　不獨渡河水　不故觸男子
不與男同宿　不為媒嫁事　不覆尼重罪

復言汝某甲聽始從今日應學六隨法一者不得捉屬已金銀二者不得剃隱處毛三者不得墾掘生地四者不得故斷生草木五者不得不受而食六者不得食曾觸食攝頌曰

不捉於金等　不除隱處毛　不掘於生地
不壞生草木　不受食不飡　曾觸不應食

若二年內於六法六隨法已修學訖可授近圓師應為求五衣及鉢濾水羅卧敷具為請作羯磨尼屏教師并入壇場諸苾芻尼既和集已極少須滿十二人諸苾芻尼先可授其淨行本法皆令三遍禮敬然敬有二種一謂五輪至地（謂是額輪二手掌輪二膝輪也）二謂兩手執師腨足於此二中任行其一既致敬已應請鄔波馱耶若先是鄔波馱耶或是阿遮利耶者隨時稱說若先非二師者應云大德或云尊者若請軌範師類斯應作當具威儀作如是語鄔波馱耶存念我某甲今請鄔波馱耶為鄔波馱耶願鄔波馱耶為我作鄔波馱耶由鄔波馱耶故當受近圓（此謂先是受十戒親教師）如是三說後語同前即於衆中在親教師前師與守持五衣應如是教鄔波馱耶存念我某甲此僧伽胝（譯為複衣）我今守持已作成衣是所受用（如二）如是三說後語同前下之四衣皆須別持準此應說嗢呾羅僧伽（譯為上衣）安呾婆娑（譯為內衣）厥蘇洛迦（譯為下裙）僧脚崎（譯為掩腋衣）若是未浣染未割截物若絹若布權充衣數者應如是守持鄔波馱耶存念我某甲此衣我今守持當作九條僧伽胝衣兩長一短若無障

難我當浣染割截縫刺是所受用如是三說
後語同前餘衣準此（此五衣者尼所要服三衣如舊餘二須論服祇）（洛迦正譯名篇衣六形此在日即是尼之下裙長四肘寬二肘兩豎連合入立接上遇齊後掩繫以膝條在腰上二指此是西方尼衆若裙之伐皆此一裙見無餘服以是煖地充事長道不同寅因直數須多苣六厭修羅或云祇修羅者皆訛也僧脚崎者即是此方覆膊更長一肘正當其肩君拖肩膝佛制恐汙三衣先用通覆兩肩然後於上通披法服繞頸今急級鉤紐於肩頭其鉤紐與衫鉤相似衣總覆身元不敢將變卜不出飲在胸前同阿育王像乃至讚敬三寶及受大戒嗽食之儀曾不鄭許露出肩時元在寺時法皆如是僧亦同此然衹衾禮打之時僧便露膊五天咨兩不見俗尼披覆膊若若在寺中無帶鉤紐法由氈布輕迴肩頭而墮此方絹滑衣帶曾前自是一家容儀非痾佛所制則但由先來翻譯傳授不發其義云僧衹支復道覆肩衣然發肩衣者即僧胛崎喚作僧衹支乃是傳言不正此二元是一物強復施其兩名抵支似帶本音覆肩律無斯目又此方古舊抵支亦非本樣合是衆酥洛迦而綴偏問一遂事當下裙也此等非直各有參差若用亦未開其執略註大綱廣如餘處自非親觀西國誰復委的元由說有見此告言改者萬中有一即但三衣之類也既而雷同執舊不肯恐斷斯乃知而故爲違教之愆誰代之也）
次可擎鉢總呈大衆恐太小太大及白色等
若是好者大衆咸云好鉢不言者得越法罪
然後守持應置左手張右手掩鉢口上教云
鄔波馱耶存念我某甲此波怛羅是大仙器
是乞食器我今守持常用食故如是三說後

語同前次應安在見處離聞處教其一心合
掌向衆虔誠而立其羯磨尼應問衆中誰先
受請當於屏處教示某甲彼受請者答言我
某甲次問汝某甲能於屏處教示某甲某甲
爲鄔波馱耶不彼應答言我能
次羯磨尼應作單白苾芻尼僧伽聽此苾芻
尼某甲能於屏處教示某甲某甲爲鄔波馱
耶若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應
許苾芻尼僧伽今差苾芻尼某甲作屏教師
當於屏處教示某甲某甲爲鄔波馱耶白如
是次屏教師將至屏處教禮敬已如上威儀
作如是語汝某甲聽此是汝眞誠時實語時
我今少有問汝汝應以無畏心若有言有若
無言無不得作虛誑語汝是女人不答言是
汝年滿二十未（若曾嫁女者問汝年滿十四未）答言滿汝五
衣鉢具不答言具汝父母在不若言在者聽
汝出家不答言聽若言死者更不須問汝夫
主在不若有若無隨時教答汝非婢不汝非
官人不若言是者應問國主聽汝不汝非王
家毒害人不汝非賊不汝非憂愁損心不汝

非小道無道二道合道不汝非身常流血及
無血不汝非黃門不汝非汙苾芻不汝非殺
父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破
和合僧伽不汝非惡心出佛身血不汝非外
道不（現是外道）汝非趣外道不（先已出家還歸外道更復重來）汝
非賊住不汝非別住不汝非不共住不（先犯重人）
汝非化人不汝非負債不若言有者應可問
言汝能受近圓已還彼債不言能者善若不
能者汝可問彼許者方來汝非先出家不若
言不者善如言我曾出家者報云汝去無尼
歸俗重許出家汝名字何答名某甲汝鄔波
馱耶字何答云我因事至說鄔波馱耶名鄔
波馱耶名某甲又汝應聽女人身中有如是
病謂癩病癭病癬疥疱瘡皮白癜瘓頭上無
髮惡瘡下漏諸塊水腫欬嗽喘氣咽喉乾燥
闇風癲狂形無血色噎噦嘔逆諸痔痳瀝癃
脚吐血癰痤下痢壯熱脅痛骨節煩疼及諸
瘧病風黃痰癊總集三病常熱病鬼病聾盲
瘖瘂矬小攣躄肢節不具汝無如是諸病及
餘病不答言無汝某甲聽如我今於屏處問

汝然諸苾芻尼在於大衆中亦當問汝汝於彼處以無畏心若有言有若無言無還應實答汝且住此未喚莫來次屏教師前行半路向衆而立應作是語苾芻尼僧伽聽彼某甲我於屏處已正教示問其障法某甲爲鄔波馱耶爲聽來不合衆咸言若遍淨者應可喚來咸言善者如不言者招越法罪(其壇場法式及威儀進止並如大僧已論審觀應作)應遣喚來既至衆中令於上座前如上威儀當乞受淨行本法教作是語苾芻尼僧伽聽我某甲今因事至說鄔波馱耶名我從鄔波馱耶某甲求受近圓我某甲今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法我因事至說鄔波馱耶名某甲爲鄔波馱耶願苾芻尼僧伽授我淨行本法攝受拔濟我教示哀愍我是能愍者願哀愍故如是三說

次令至羯磨師前雙膝著地坐小褥子低頭合掌虔誠而住(女人坐與男人不同作小褥子可方一尺厚三寸纔得支坐偏踞帖膝低頭合掌西方受戒法皆如是也)其羯磨師應作單白問其障法苾芻尼僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓此某甲今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法某甲爲鄔波馱耶若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許我於衆中檢問某甲所有障法某甲爲鄔波馱耶白如是

次問障法如上應知當作白二羯磨苾芻尼僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是女人年滿二十五衣鉢具父母夫主悉皆聽許(有無之事如前問知)苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨法此於二年已學六法六隨法某甲自言遍淨無諸障法此某甲今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法某甲爲鄔波馱耶若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲受淨行本法某甲爲鄔波馱耶白如是次作羯磨苾芻尼僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是女人年滿二十五衣鉢具父母夫主悉皆聽許苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨法此於二年已學六法六隨法某甲自言遍淨無諸障法此某甲今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法某甲爲鄔波馱耶苾芻尼僧伽今與某甲淨行本法某甲爲鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲受淨行本法某甲爲鄔波馱耶者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與其甲受淨行本法某甲爲鄔波馱耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持次當爲請作羯磨苾芻及請諸苾芻入壇場者二部僧伽隨應盡集苾芻極少須滿十人尼十二人欲受近圓者令三遍禮衆禮有二種如前已說於僧必須致禮尼衆執腨亦得禮訖向上座前雙膝著地合掌而住教乞近圓應云二部僧伽聽我某甲今因事至說鄔波馱耶名我從鄔波馱耶某甲求受近圓我某甲今從二部僧伽乞受近圓我因事至說鄔波馱耶名某甲爲鄔波馱耶願二部僧伽授我近圓攝受拔濟我教示哀愍我是能愍者願哀愍故如是三說

次令至羯磨師所如前威儀師作單白問其障法應如是說二部僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓此某甲今從二部僧伽乞受近圓某甲爲鄔波馱耶若二部僧伽時至聽者二部僧伽應許我今對二部僧伽問

其障法某甲為鄔波馱耶白如是

次問障法如上應知次作白四羯磨應云二部僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是女人年滿二十五衣鉢具父母夫主悉皆聽許苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨法此某甲已於二年學六法六隨法苾芻尼僧伽已與作淨行本法此女已能承事尼衆稱悅其心清淨奉行於尼衆中無有僁失此某甲今從二部僧伽乞受近圓某甲為鄔波馱耶若二部僧伽時至聽者二部僧伽應許二部僧伽今與某甲受近圓某甲為鄔波馱耶白如是

次作羯磨二部僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是女人年滿二十五衣鉢具父母夫主悉皆聽許苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨法此某甲已於二年學六法六隨法苾芻尼僧伽已與作淨行本法此女已能承事尼衆稱悅其心清淨奉行於尼衆中無有僁失此某甲今從二部僧伽乞受近圓某甲為鄔波馱耶若二部僧伽時至聽者二部僧伽應許二部僧伽今與某甲受近圓某甲為鄔波馱耶若二部僧伽聽與某甲受近圓某甲為鄔波馱耶者默然若不許者說此是初羯磨如是三說二部僧伽已與某甲受近圓某甲為鄔波馱耶竟二部僧伽已聽許由其默然故我今如是持次應量影并告五時準苾芻法作

次當為說三依法汝某甲聽此三依法是諸世尊如知應正等覺所知所見為諸苾芻尼受近圓者說是依法所謂依此善說法律出家近圓成苾芻尼性故何為三汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可求得苾芻尼依此於善說法律出家近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利絁絹縵條小帔大帔輕紗紵布或諸雜物若更得清淨衣若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用汝某甲聽二常乞食是清淨食易可求得苾芻尼依此於善說法律出家近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日乃至命存以常乞食而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利飯粥飲等若僧次請食若別請食若僧常食若常別施食八日十四日十五日食若更得清淨食若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用汝某甲聽三陳棄藥是清淨物易可求得苾芻尼依此於善說法律出家近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日乃至命存用陳棄藥而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利酥油糖蜜根莖葉華果等藥時及更藥七日盡壽若更得清淨藥若從衆得若別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用尼無獨在樹下住法是故但有三種作止

次說八墮落法汝某甲聽有此八法是諸世尊如知應正等覺所知所見為諸苾芻尼受近圓者說墮落法諸苾芻尼於此八中隨一一事若有犯者隨當犯時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女隨失苾芻尼性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭不更能生增長高大苾芻尼亦爾云何

爲八汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀諸欲法說欲是染欲是潤澤欲是愛著欲是居家欲是羇絆欲是躭樂是可斷除是可吐盡可猒息滅是冥闇事汝某甲始從今日不應輒以染心視諸男子何況共行不淨行事汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便隨落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此欲法不應故犯當生猒離殷重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀不與取離不與取稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至麻糠他不與物不以賊心而故竊取何況五磨灑若過五磨灑磨灑是數名有入十貝齒元非是五廣如前註汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜

時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若訶責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便隨落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此盜法不得故犯當生猒離殷重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於害命於離害命稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至蚑蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄女子何用此罪累不淨惡活爲汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便隨落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此殺法不得故犯當生猒離殷重防護諦察勤修作

不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於妄語於離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日及至戲笑不應故心而爲妄語何況實無上人法說言已有汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼實無知無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢或言我證四諦理或言天龍鬼神來共我語得無常等想得四禪四空六神通八解脫證四聖果於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便隨落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於妄語法不得故犯當生猒離殷重防護諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼自有染心共染心男子從目已下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸於如是事苾芻尼犯者隨當

作時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼自有淤心共染心男子掉舉戲笑共期現相同處往來在可行非處縱身而卧於是八事共相領受於如是事苾芻尼犯者隨當作時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼身死後若歸俗若出去方作是語尼衆應知我先知此苾芻尼犯他勝罪於如是事苾芻尼犯者隨當說時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界内乞解捨置法彼苾芻尼報苾芻言聖者勿於衆處現恭敬相希求拔濟自於界内乞解捨置法我爲聖者供給衣鉢及餘資具悉令無乏當可安心讀誦作意時諸苾芻尼告此尼曰

汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻尼與作不禮敬法彼苾芻起謙下心自於界内乞解捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝今應捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者善不捨者應可再三慇懃正諫隨教應語令捨是事捨者善若不捨者苾芻尼於如是事隨當作時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作攝頌曰

尼有八他勝　四同於苾芻　餘觸染男期　覆罪隨僧棄

次應爲說八尊敬法汝某甲聽此八尊敬法是諸世尊如知應正等覺所知所見爲苾芻尼制尊敬法是可修行不應違越諸苾芻尼乃至命存應勤修學云何爲八（梵云窶嚕達磨窶嚕是尊義重義師義所恭敬義此字既含多義爲此比來譯者利隨其一於理皆得也）汝某甲聽如世尊說一者諸苾芻尼應從苾芻求受近圓成苾芻尼性此是世尊爲苾芻尼制初敬法是可修行不應違越諸苾芻尼乃至命存應勤修學二者諸苾芻尼半月半月應從苾芻求請教授尼人三者無苾芻處不應安居四者若見苾芻犯過不應詰責五者不應瞋訶苾芻六者老苾芻尼應禮敬年少苾芻七者應在二部衆中半月行摩那䭾八者應往苾芻處爲隨意事此等八法是可修行不應違越諸苾芻尼乃至命存應勤修學攝頌曰

近圓從苾芻　半月請教授　依苾芻坐夏

見過不應言　不瞋訶禮少　意喜兩衆中

隨意對苾芻　斯名八敬法

次說沙門尼四種所應作法汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見爲苾芻尼受近圓者說沙門尼四種所應作法云何爲四汝某甲聽始從今日若他罵不應返罵他瞋不應返瞋他調不應返調他打不應返打有如是等惱亂起時汝能攝心降伏瞋慢不返報不答言不報汝某甲聽汝先標心有所希望作如是念我當何時得於世尊善說法律出家近圓成苾芻尼性汝已出家今受近圓得好如法親教師及軌範師等和合僧伽秉白四羯磨文無差舛極善安住如餘苾芻尼

眾雖滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者彼亦同然同得學處同說戒經汝從今日當於是處起敬奉心不應猒離於親教師應生毋想師於汝處亦生女想乃至命存侍養瞻病共相看問起慈愍心至老至死又於同梵行所上中下座常生敬重隨順恭勤而爲共住讀誦禪思修諸善業於蘊處界十二緣生十力等法應求解了勿捨善軛離諸懈怠未得求得未解求解未證求證乃至獲得阿羅漢果究竟涅槃我今爲汝於要略事舉其大綱餘未知者當於二師及同學親友善應諮問又於半月說戒經時自當聽受準敬勤修爲說頌曰

汝於最勝教　具足受尸羅　至心當奉持
無障身難得　端正者出家　清淨者圓具
實語者所說　正覺之所知
汝某甲已受近圓竟勿爲放逸當謹奉行令在前而去

根本說一切有部百一羯磨卷第二

音釋

犍椎 梵語也此云揵亦云磬律云聞有死木銅鐵鳴者皆曰揵稚揵巨寒切椎音丸也
墾掘 墾音懇耕也掘其物切穿也
髁 苦瓦切腰骨也
膊 音專肘也
腋 音亦肘腋也
絛 土刀切絲絛也
紐 女久切
毷 布毛切
澀 色立切
懸 去乾切
掉 徒弔切搖也
窶 其矩切
詰 溪吉切問也
馳 丑知切
舛 昌兗切差也

根本說一切有部百一羯磨卷第三　和三

唐三藏法師義淨奉　制譯

畜門徒白二

如世尊說若苾芻尼滿十二夏欲畜門徒應從苾芻尼僧伽乞畜門徒羯磨應如是乞敷座席鳴揵稚言白既周諸苾芻尼集極少滿十二人彼苾芻尼向上座前致敬已蹲踞合掌作如是白大德尼僧伽聽我某甲滿十二夏欲畜門徒我某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法願苾芻尼僧伽與我某甲滿十二夏畜門徒法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼作白羯磨應如是作大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法若諸具壽聽與某甲滿

十二夏畜門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲滿十二夏畜門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持既得法已應畜門徒勿致疑惑

尼畜無限門徒白二

若苾芻尼欲畜無限門徒者應從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法如是應乞言白既周敷座席鳴揵椎作前方便乃至合掌作如是白大德尼僧伽聽我苾芻尼某甲欲畜無限門徒我某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法願苾芻尼僧伽與我某甲畜無限門徒法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼作白羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法若苾芻尼僧伽時至如三 二聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法若諸具壽聽與某甲畜無限門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲畜無限門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻尼既得法已隨意多畜勿致疑惑

不離僧伽胝白二

若苾芻老朽無力或復身病無所堪能其僧伽胝衣重大不能持行者此苾芻應從僧伽乞不離僧伽胝衣法應如是乞作前方便下至四人於壇場內彼苾芻偏露右肩脫革屣向上座前蹲踞合掌隨應致敬作如是白須知西方入衆元不著雖履此云遣脫意在深防若有著來皆須脫去如其有病隨時準量大德僧伽聽我苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能僧伽胝衣重大不能持行我苾芻某甲今從僧伽乞不離僧伽胝衣法願大德僧伽與我某甲不離僧伽胝衣法是能愍如三者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻三作白羯磨應如是作大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能僧伽胝衣重大不能持行此某甲今從僧伽乞不離僧伽胝衣法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲不離僧伽胝衣法白如是大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能僧伽胝衣重大不能持行此苾芻某甲今從僧伽乞不離僧伽胝衣法僧伽今與某甲不離僧伽胝衣法若諸具壽聽與某甲不離僧伽胝衣法者默然若不許者說僧伽已與某甲不離僧伽胝衣法竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻既得法已可持上下二衣隨意遊行勿致疑惑如苾芻既爾苾芻尼準此應與

次明結界法

如世尊說汝諸苾芻可於住處應須結界時諸苾芻不知界有幾種應云何結佛言界有二種一者小界二者大界可於大界標相內無妨難處安小界場舊住諸苾芻應共觀小界四方久住標相如東方牆相或樹或柵土封堅石釘橛南西北方標相隨事準知既知相已言白復周作前方便乃至衆須盡集舊住諸苾芻共稱小界四方久住標相已令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽今於

此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令於此相域內結作小界場白如是大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相僧伽今於此相域內結作小界場若諸具壽聽於此相域內結作小界場者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

次明結大界法舊住諸苾芻先共觀大界四方久住標相如東方牆相或樹或柵籬土封竪石釘橛南西北方準上應知既稱相已敷座席鳴揵稚作前方便衆皆盡集舊住諸苾芻共稱大界四方標相衆知相已令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相僧伽今於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分若諸具壽聽於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若於此住處僧伽已結大界竟此中所有苾芻應集一處為褒灑陀及隨意事并作一切單白白二白四羯磨若衆不集作法不成得越法罪又於大界相域上結作苾芻不失衣界應如是結作前方便令一苾芻先作白方為羯磨

結不失衣界白二

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此大界上結作苾芻不失衣界白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界僧伽今於此大界上結作苾芻不失衣界若諸具壽聽於此大界上結作苾芻不失衣界者默然若不許者說僧伽已於此大界上結作苾芻不失衣界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣界竟唯將上下二衣界外遊行無離衣咎若須解大界者應以白四羯磨解於大界上敷座席鳴揵稚衆若不集極少至四苾芻應先作白方為羯磨

解大小界白四

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今解大界白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界僧伽今解此大界若諸具壽聽解此大界者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是

持如其小界欲須解時應以白四羯磨解於小界壇場中敷座席鳴揵椎下至四苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共解此小界場白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場僧伽今共解此小界場若諸具壽聽解此小界場者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若欲小界大界一時雙結及一時雙解者其舊住諸苾芻衆先安小界四方標相先定東方牆相或樹柵籬土封堅石釘橛南西北方亦復如是次定大界四方標相如前小界準知於而界上集二僧伽各敷座席鳴揵椎言白復同衆既集已令一苾芻應稱小界四方標相先從東方某相乃至北方某相既稱相已次稱大界四方標相先從東方某相乃至北方某相既稱大界相已其秉法苾芻於二界上或以牀或枯席等壓兩界上應先作白方爲羯磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作小界場僧伽今於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相僧伽今於此相域內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分若諸具壽聽於此相域內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持次後諸苾芻衆從座起向大界中同集一處依大界相域結作苾芻不失衣界以白二羯磨同前而結若欲兩界一時雙解者應二界上集二僧伽敷座席作前方便其秉法者於兩界上以牀席枯等壓之應先作白方爲羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界并結小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今解大界及解小界場白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界并小界場僧伽今解此大界及解小界場若諸具壽聽解此大界及解小界場者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解大界及解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持具壽鄔波離請世尊曰大德不作法界齊何名界佛言若諸苾芻在村住者齊牆柵內并外勢分應集一處爲長淨事及作隨意單白白二乃至白四悉皆應作若不集者作法不成得別住罪大德無村之處蘭若空田齊何名界佛言周圍各齊一

俱盧舍諸有苾芻應集一處於此界內爲長淨事乃至白四羯磨悉皆得作若不集者作法不成得越法罪（不作法界者謂不作法結皆云自然者非）具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說汝諸苾芻應結大界諸苾芻衆未知結界齊幾許來名爲大界佛言結大界者得齊兩踰膳那半（言踰膳那者既無正翻義當東夏一驛可三十餘里舊云由旬者訛略若準西國俗法四俱盧舍為一踰膳那計一俱盧舍可有八里即是當其三十二里若準內教八俱盧舍為一踰膳那一俱盧舍有五百弓弓有一步數準其步數纔一里半餘將八倍之當十二里此乃不充一驛親驗當今西方踰膳那可有一驛故今皆作一驛翻之庶無遠滯然則那爛陀寺南向王舍城有五俱盧舍計其里數可一驛餘）大德若過兩踰膳那半得爲界不佛言但齊兩踰膳那半是其界分大德向下齊何名爲大界佛言至水名之爲界大德向下兩踰膳那半外方至水者亦名界不佛言但兩踰膳那半是其界分大德向上齊何名爲大界佛言若界內有樹界至樹杪界內有牆界至牆頭此名爲界大德兩踰膳那半外方至樹杪牆頭者此亦界不佛言但齊兩踰膳那半是其界分大德若界內有山齊何名界佛言上至於水大德兩踰

膳那半外方至水者亦名界不佛言兩踰膳那半爲定量故具壽鄔波離請世尊曰大德頗得不解前界後更重結得成界不佛言不得大德頗得以界入餘界不佛言不得大德界有幾種不相涉入佛言界有四種云何爲四謂小界場現停水處苾芻界苾芻尼界此皆不入亦不得重結大德頗得以界而圍餘界不佛言不得除現停水處小界場苾芻尼界大德有幾法失大界佛言有五云何爲五一者一切僧伽悉皆轉根二者一切僧伽決捨而去三者一切僧伽悉皆還俗四者一切僧伽同時命過五者一切僧伽作法而解大德頗得以一樹爲二三四住處界標相不佛言得應取其樹各據一邊大德頗得以佛世尊足僧伽數爲秉羯磨不佛言不得由佛陀寶體別故大德如世尊說有淨地不淨地未知云何名爲淨地云何名不淨地耶佛言正法住世已來此有淨地及不淨地若正法隱沒之後悉皆成淨若如是者云何名爲正法住云何名正法隱沒佛言有秉羯磨者有順

教行者既有能秉法人及有行人此則名爲正法住世若不作羯磨及無順教行者名爲正法隱沒大德頗得以界越餘界不佛言不得若如是者有幾處不應越佛言有五處云何爲五一小界場二現停水處三苾芻界四苾芻尼界五二界中間大德若如是者有水之處得通結界不佛言若諸河間有橋梁者得通結界異此便非大德橋梁若破得齊幾時不失界耶佛言得齊七日不作捨心我當料理此橋如不爾者其界便失大德正結界時其秉法者忽然身死成結界不佛言不成若稱界方相作羯磨者已秉多分雖復命終得成結界若稱相已羯磨少分不成結界應須更結若苾芻尼界準此應知大德頗得一白一羯磨一秉事人應四處作羯磨不佛言得四界各安三人其秉法者或以牀席枯板等壓四界上然後秉法此之一人得應四界成其足數若有五人法事四界各安四人十人事四界各安九人二十人事四界各須十九人但有如斯羯磨以一秉法人應此四界

一切應秉復有五種僧伽爲秉羯磨者何者爲五一者四人僧伽二者五人僧伽三者十人僧伽四者二十人僧伽五言過此若住處有四人者應作一切羯磨唯除隨意近圓二十衆中出罪餘皆得作若住處有五人者唯除中國近圓二十衆中出罪餘皆得作若住處有十人僧伽者唯除出罪餘皆得作若住處有二十僧伽及以過者應秉一切羯磨勿致疑惑若苾芻尼小界大界及不失衣界若解若結作法非作法方相限域與大苾芻法同準彼應爲故不重出具壽鄔波離請世尊曰大德說波羅底木叉戒經總有幾種佛言有五種云何爲五一者說序餘以常聞告知梵云褒灑陀者褒灑是長養義陀是清淨洗濯義意欲令其半月半月憶所作罪對無犯者說露其罪與改前愆一則遮現在之更爲二則懲未來之慢法爲此咸須並集聽別解脫經合善法而增茂住持之本斯其上歟豈同堂頭禮懺而已哉此乃但是汎兼俗侶欽矚其相而標心若據法徒未足蠲其罪責舊云布薩者訛也二者說序及四波羅市迦法竟餘以常聞告知三者說序乃至十三僧伽伐尸沙法竟餘以常聞告知四者說序乃至二不定法餘以常聞告知五者說序乃至終爾時世尊於十五日褒灑陀時於苾芻衆中就座而坐告諸苾芻曰夜分已過可爲長淨于時有一苾芻從座而起偏露右肩虔誠合掌作如是語大德於某房內有一苾芻身有病苦此欲如何佛言可應取彼欲淨時諸苾芻不知誰當合取佛言一人取一一人取二一人取多乃至但能於大衆中稱說其名隨意多取佛言與欲淨人所有行法我今當說諸與欲淨苾芻先偏露右肩脫革屣致敬已蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽十四日爲褒灑陀我苾芻某甲亦十四日爲褒灑陀我某甲自陳遍淨無諸障法爲病患因緣故彼如法僧事我今與欲清淨此所陳事當爲我說第二第三亦如是說大德又復與欲淨苾芻有病不能起坐以身表業而與欲淨此得成不佛言斯成善與欲淨以口表業與欲淨者善與欲淨如其病人身表語表並不能者諸有苾芻咸應總就病人處或與病人將入衆中若不爾者作法不成得別住罪如世尊說諸取欲淨苾芻所有行法我今當說時此苾芻受欲淨已不急走不踔踯不跳坑不在欄楯危嶮之處於寺中閣道之上不應一步而蹈兩階不躡兩梯横不向界外不乘空不睡眠不入定復有二種鄙事一謂無慚二謂嬾惰如說波羅底木叉時作如是語不來諸苾芻說欲及清淨其持欲淨者應對比座或就別人作如是說大德存念於某房中苾芻某甲身嬰病苦今僧伽十四日爲褒灑陀彼苾芻某甲亦十四日爲褒灑陀彼苾芻某甲自陳遍淨無諸障法爲病患因緣故如法僧事與欲清淨彼所陳事我今具說若更有餘緣隨時稱說若不爾者作法不成得別住罪具壽鄔波離請世尊曰大德其持欲淨苾芻既受欲淨已便即命終成持欲淨不佛言不成應更取欲大德其持欲淨苾芻若自言我是求寂或云我是俗人或云是別住人此並成持欲淨不佛言不成持欲淨若在路或至衆中其持欲淨者忽然身死成持欲淨不佛言不成應更取欲諸與欲淨苾芻授受之式如是應知於中別者若於

作褒灑陀應云與欲清淨若非褒灑陀自餘羯磨等但與其欲不須清淨若二俱作欲淨皆與具壽鄔波離請世尊曰大德如有住處唯一苾芻獨身居止至長淨日此欲如何佛言若至長淨時於一閑靜處以新瞿摩塗拭灑掃敷座席鳴揵稚作前方便竟自誦少多經次向高迥處四顧觀望若見有苾芻來既慰問已告言具壽今日僧伽長淨仁可共來一處爲長淨事若無來者時此苾芻應居本座心念口言作如是說今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於十四日亦爲長淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨我今且爲守持長淨若於後時遇和合衆而爲長淨滿諸戒聚故第二第三亦如是說若一住處有二苾芻至長淨時並悉同前次第作已然須對首更互作法若一住處有三苾芻還復同前更互作法若一住處滿四苾芻者應可如法爲長淨事不合取欲淨若一住處有五苾芻或復過此應可如法廣爲長淨若有因緣聽一人與欲淨如十五日褒灑陀時若苾芻憶所犯罪應可共餘清淨苾芻如法悔除罪已方爲長淨又十五日褒灑陀時若苾芻於罪有疑此苾芻應向解三藏苾芻處問請除疑罪如法說悔方爲長淨又十五日褒灑陀時若苾芻於其衆中憶所犯罪時此苾芻應於其罪且心念守持云今僧伽十五日爲長淨我苾芻某甲亦十五日爲長淨我苾芻某甲今於衆中憶所犯罪我某甲於所犯罪自心守持若僧伽長淨已後對清淨苾芻我當如法說除其罪又十五日褒灑陀時若苾芻在於衆中於所犯罪心懷疑惑時此苾芻應於其罪且爲心念守持云今僧伽十五日爲長淨我苾芻某甲亦十五日爲長淨我某甲憶所犯罪心有疑惑我某甲於此疑罪自心守持僧伽長淨已後向解三藏苾芻處問請決疑罪我當如法悔除若說別解脫戒經苾芻在於座上憶所犯罪及已疑罪同前次第自心念守持後對清淨苾芻當如法說罪

根本說一切有部百一羯磨卷第三

音釋

柵 楚革切編木爲欄也　釘橛 釘去聲橛其月切　秥 陟林切木櫍也　壓 音押鎮也　踔躑 踔敕教切躑直炙切踔躑跳躍也　跳 他弔切越也　躡 尼輒切蹈也　梯 天黎切木階也

根本說一切有部百一羯磨卷第四　和四

唐三藏法師義淨奉　制譯

褒灑陀一切僧伽有罪單白

若十五日褒灑陀時一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘住處對清淨苾芻如法說悔可令我等對彼苾芻如法悔除其罪一切僧伽但爲單白羯磨而作長淨後向餘住處當說其罪次作單白應如是作大德僧伽聽今僧伽十五日作褒灑陀於此住處一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘住處對清淨苾芻說除其罪可令僧伽對彼苾芻如法說悔若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作單白羯磨爲褒灑陀後向餘住處當如法除罪白如是作斯事已方爲長淨不應廢闕若不爾者得越法罪若十五日褒灑陀時一切僧伽於罪有疑然無一人能向餘住處就解三藏苾芻請決疑罪可令我等對彼苾芻決除疑罪一切僧伽但作單白羯磨爲褒灑陀後向餘住處請除疑已當如法除罪應如是作大德僧伽聽今僧伽十五日爲褒灑陀於此住處一切僧伽於罪有疑然無一人能向餘住處就解三藏苾芻請決疑罪可令僧伽對彼苾芻決除其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作單白羯磨爲褒灑陀後向餘住處請決疑已當如法除罪白如是作單白已方爲長淨若不爾者得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德有苾芻犯罪頗得對有犯罪人說悔罪不佛言不合若如是者對何人說悔佛言對非同分者說除其罪大德云何同分罪云何非同分罪佛言波羅市迦望波羅市迦爲同分望餘非同分僧伽伐尸沙望僧伽伐尸沙爲同分望餘非同分波逸底迦乃至突色訖里多准上應知

褒灑陀單白

若諸苾芻有犯罪者至褒灑陀時既作如上法已應說波羅底木叉戒經既說序已應作單白羯磨應如是作大德僧伽聽今僧伽黑月十四日作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是次應說戒（上來是大僧作法若有苾芻尼作法准事應爲）

褒灑陀時不來白二

若長淨時復非結界有癲狂苾芻不能與欲不堪扶與佛言應作羯磨令衆無犯應如是作若有餘事不得來集准此應爲大德僧伽聽彼苾芻某甲癲狂病發不能與欲不堪扶與僧伽今與作病患羯磨令衆無犯若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲病患羯磨白如是羯磨准白成。

差分卧具人白二

如世尊說汝諸苾芻至五月十六日應夏安居時諸苾芻不知云何作夏安居佛言欲至安居日預分房舍僧伽所有卧具諸坐枯等下至洗足盆並須將集悉皆均分諸苾芻等不知何人應分佛言分卧具等有十二種人具五法者應差若無五法未差不應差已差應捨云何爲五有愛恚怖癡有卧具分與不分不能辦了其十二種人若翻前五未差應差已差不應捨作前方便如是應差次應問言汝某甲能爲夏安居僧伽作分卧具苾芻不彼答言能令一苾芻作白二羯磨差大德

僧伽聽此苾芻某甲能爲夏安居僧伽作分卧具人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲爲夏安居僧伽作分卧具人白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲能爲夏安居僧伽作分卧具人僧伽今差此苾芻某甲爲夏安居僧伽作分卧具人若諸具壽聽差此苾芻某甲爲夏安居僧伽作分卧具人者默然若不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲爲夏安居僧伽作分卧具人竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

差藏衣人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作掌衣物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲作掌衣物人白如是羯磨準成

差分衣人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作分衣人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲作分衣人白如是羯磨準白成

差藏器物人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作藏器物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作藏器物人白如是羯磨準白成餘八羯磨準事成也至五月十五日授事苾芻所有行法我今當說授事人應掃塗房舍令清淨已應告白言諸大德明日僧伽作夏安居所有諸事咸應思念其授事人看人多少可爲辦籌其籌不得麤惡曲捩以香水洗香泥塗拭安淨盤中鮮華覆上以淨物覆之鳴揵稚集大衆籌盤安上座前次宣告僧伽安居制令如律廣明次後上座應作單白

一切僧伽夏安居日單白

大德僧伽聽今僧伽十五日欲作夏安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今日受籌明日安居白如是其授事苾芻擎籌盤在前收籌者持空盤隨後大師教主先下一籌次向上座前住上座離本座蹲踞合掌受取其籌然後置空盤上如是至末若有求寂阿遮利耶或鄔波馱耶代受取籌次下護寺天神籌既總行已應數其籌白大衆言於此住處現受籌者苾芻有爾許求寂爾許又分房舍人乃至半月檢閱房舍受用軌儀不如法者治罰之式如律廣明至十五日衆和集時其授事人應爲告白諸具壽今此住處有爾許人明日當依某甲施主依某村坊爲乞食處以某甲爲給侍人某甲爲瞻病人應作安居諸苾芻衆應檢行隣近村坊乞食之處既觀察已各自念言我於此處堪作安居及同梵行者令憂惱不生設復生時速能除滅所有歡樂未生令生已生者勸令增進我當於此巡行之處隣近村坊乞食不生勞苦若我病患有供侍人給我醫藥諸有所須皆悉充濟作是念已應向屏處蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界内前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲營事人某甲爲瞻病人於此住處乃至若有坼裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說所對苾芻應云奥箄迦說安居者答云娑度苾芻兩衆咸對苾芻說苾芻尼三衆並對苾芻尼說

差看撿房舍人白二

時諸苾芻既至夏中於寺房廊多有諸鳥養鷄兒卵遂生喧噪以緣白佛佛言應差執竿杖苾芻巡寺檢察巢無兒卵應可除棄有者待去方除復多蜂窠佛言觀察無兒應棄必有蜂兒將線縷繫由此緣故便不增長如是應差鳴揵椎衆集已應先問言汝某甲能爲僧伽作看撿房舍人不彼答言能令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能爲僧伽作看撿房舍人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲作看撿房舍人白如是羯磨準白成既被差已看撿房舍苾芻應半月半月巡行房舍觀其臥具若有苾芻將踈薄垢膩破碎之物用替僧祇臥具氈席者若是老宿白大衆知奪其臥具若是少年應白二師方收臥具其授事人如我所說不依行者得越法罪此應番次差作具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說應作安居諸苾芻衆不知誰合安居佛言謂出家五衆何者爲五一者苾芻二者苾芻尼三者正學女四者求寂男五者求寂女此之五衆合作安居如有違者皆得惡作罪

受日出界外白二

爾時具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說夏安居苾芻不應界外輒爲止宿者諸苾芻衆於其界外有三寶事及別人事須出界外即便不敢出界白佛佛言必有因緣我今聽諸苾芻守持七日法出界外時諸苾芻不知是何等事佛言謂三寶事鄔波索迦事鄔波斯迦事苾芻苾芻尼事式叉摩拏求寂男求寂女事或是親眷請喚因緣或爲外道除去惡見或於三藏請他除疑或於自行未得令得未證令證未解令解斯等皆應守持七日出界外具壽鄔波離請世尊曰大德如向所說應守持七日法出界行者於誰邊守持佛言隨時對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲爲其事因緣故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居第二第三亦如是說所對之人應云奧箄迦守持日者答言爰度爾時憍薩羅國勝光大王與給孤獨長者久在邊隅爲有防固時此長者思念聖衆便啓王知王即令使勑留守臣曰在彼聖衆徐勿與教方便請來與吾相見是時大臣遂懷審計令諸聖衆自詣王軍是時大臣至逝多園以繩絣絡諸苾芻衆問言賢首汝何所作答言聖者大王有勑令欲於此穿渠泄水(其事廣說如目得迦第五卷中具述)苾芻報曰仁應且住我當白王共爲商度苾芻問曰今日欲去可得還不答言不得二日三日乃至七日頗得還不答言不得時諸苾芻以緣白佛佛言有大衆事我聽苾芻守持四十夜出界外如世尊說守持四十夜出界行者諸苾芻不知云何守持佛言先敷座席鳴揵椎衆既集已應可問能汝其甲能爲僧伽守持四十夜出界外行不彼應答言我能若二人多人並如是問次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜爲僧伽事故出界外此人今

夏在此安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居白如是大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居僧伽今與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居若諸具壽聽與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居者默然若不許者說僧伽已與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持具壽鄔波離請世尊曰如為二人三人作羯磨時當云何作佛言隨名牒作律毗婆沙中作如是說得羯磨已更對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲僧伽已許守持四十夜出界外我某甲今守持四十夜為僧伽事故出界外我今夏在此安居第二第三亦如是說具壽鄔波離請世尊曰大德頗合守持一日夜不佛言得如是頗得守持兩夜三夜乃至四十夜不佛言得大德頗得守持過四十夜不佛言不合若如是者有何過失佛言一夏之中應多居界內少在界外大德守持一夜二夜三夜乃至七夜對誰作法佛言應對一人若過七夜已去當云何作佛言過七夜已去乃至四十夜並從僧伽而秉其法隨有事至准其多少量緣受日如世尊說若於乞食病藥所須及看病人有廢闕者聽隨情去若有女男半擇迦為礙緣者亦不應居若有八難事有緣出界外逢此難時不還者不名失夏以有障緣故斯等諸文安居事中廣明

差作隨意人白二

如世尊說夏安居已汝諸苾芻應於眾中以三事見聞疑而為隨意時諸苾芻不知云何作隨意事佛言汝等苾芻去隨意日有七八日在當於隨近村坊預為宣告或可言陳或書紙葉在輣車上高聲告語令遠近咸知仁等苾芻苾芻尼及求寂等諸施主輩若老若少悉可諦聽某寺僧伽當作隨意仁等至時於供養事咸共修營諸少年苾芻應共掃灑所居寺宇以新瞿摩可淨塗拭制底香臺並為莊校諸舊住人應可營造諸好美膳隨時供設有解三藏苾芻及持經者至十四日夜應通宵誦經至十五日宜可知時作隨意事勿過明相大眾許已差隨意苾芻或一或二乃至眾多受隨意苾芻要具五德不愛不恚不怖不癡隨意非隨意善能了別具斯五法未差應差已差不應捨若翻前五未差不應差已差應捨如是應差作前方便眾既集已先應問能汝其甲頗能為夏坐僧伽以三事見聞疑而為隨意不彼答言能次一苾芻應先作白方為羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲今為夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差其甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻白如是大德僧伽聽此苾芻某甲今為夏坐僧伽作隨意苾芻僧伽今差某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽聽

某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻者黙然若不許者說僧伽已聽某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽許由其黙然故我今如是持如世尊說作隨意苾芻所有行法我今當說受隨意苾芻應行生茅與僧伽爲座

若一人爲受隨意者應從上座爲隨意乃至下座若二人者一從上座受隨意一人從半已下至終若差三人者從三處起唯義可知諸苾芻等並居茅座蹲踞而住次後上座應爲單白大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是其受隨意苾芻向上座前蹲踞而住上座應就茅座蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽十五日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻某甲對僧伽向大德以三事見聞疑作隨意事大德僧伽攝受教示我饒益哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪我當如法如律而爲說悔第二第三亦如是說隨意苾芻應報彼曰與筆迦答云娑度如是次第乃至行終若二人三人應可更互爲隨意事作法準知作法既了次喚苾芻尼衆令入衆中隨意苾芻在一邊坐尼至其所如大苾芻作隨意法次喚式叉摩拏求寂男求寂女一一對受隨意作法同前如其不能誦得文者紙抄書讀之亦成其法其受隨意苾芻向上座前立作如是言大德諸姊妹二部僧伽已作隨意竟二部僧伽並應唱言善哉已作隨意極善已作隨意唱者善如不唱者得惡作罪若至此時出家五衆或兼俗侶各以刀子針線及巾帛等共爲解夏供養現前衆其受隨意苾芻應持小刀子或將針線或持諸雜沙門資具等在上座前立作如是言大德此等之物願得與安居竟人作隨意施不若於此處更得諸餘利物和合僧伽應合分不舉衆同時答云合分若異此者隨意苾芻及大衆得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德至隨意日有病苾芻不能赴集此欲如何佛言如十五日褒灑陀時應與欲淨至隨意時準長淨法與其欲淨應如是說具壽存念今僧伽十五日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻某甲白陳遍淨無諸障法爲病患因緣故彼如法僧事我今清淨與欲隨意此所陳事當爲我說第二第三亦如是說餘如身語表業準長淨法應知如長淨持苾芻憶所犯罪或有疑罪衆中憶所犯罪或有疑罪或復僧伽咸悉有罪乃至疑罪應作單白守持於隨意時有罪疑罪類彼應知此中別者隨意苾芻衆中憶罪或是疑罪隨時說悔

作隨意時衆中諍罪單白

若作隨意時衆因論說罪之輕重諍事紛紜僧伽應作單白共決其罪如是應作大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事於此衆中有諍事起論說輕重妨廢法事僧伽今欲求決其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共決斷其罪白如是

作隨意時衆中次定罪單白

既作白已當問三藏能決斷者依法依律決其罪事若決定已應更作白告衆令知罪已決定識其輕重不應更說如是應作大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事因論說罪之

輕重妨廢法事僧伽今已於罪如法決斷若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共決罪訖
更不得言白如是又如一人二人三人作褒
灑陀隨意亦爾一人二人三人四人咸皆對
首應作若滿五人即應作白為隨意事作隨
意者應差許可如四設有病人應將入眾十二如有六
人或復過此咸作單白為隨意事作隨意時
若有病人應取欲淨不對俗人求寂半擇迦
等並須清淨復須同見一處應作然我不許
不為隨意時諸苾芻先因鬪諍共相論說各
懷嫌恨共在一處而作隨意佛言不應怨嫌
未息共為隨意先可懺摩後當作法時彼苾
芻於大眾中而求懺摩鬪諍苾芻有不肯容
恕佛言去隨意時有七八日在應須更互而
求懺摩方為隨意是時僧伽咸相媿謝婆羅
門眾及諸俗侶便生譏議但是苾芻皆有讎
隙佛言有嫌恨者請求媿謝既容恕已隨年
禮敬展轉懷歡方為隨意無嫌隙者無勞致
謝時諸苾芻既隨意已即於此日更為長淨
佛言隨意即是清淨無勞說戒

處分衣物將作羯恥那衣白二
時有眾多苾芻夏安居了隨意事竟詣逝多
林禮世尊足路逢天雨三衣皆濕挈持極難
至逝多林安置衣鉢洗足已禮世尊足佛言
住上安樂乞食易不白言大德我等疲頓來
至於此佛作是念我今云何令諸苾芻得安
樂住并諸施主福利增長應聽諸苾芻隨意
竟至十六日張羯恥那衣張此衣時於五月
中得十饒益凡於其處所得利物取一好者
作羯恥那衣至八月十四日白眾令知敷座
席作前方便準上應為令一苾芻作白羯磨
大德僧伽聽此衣是此處夏安居僧伽所獲
利物僧伽今共將此衣作羯恥那此衣當為
僧伽張作羯恥那若張衣已雖出界外所有
三衣尚無離過何況餘衣若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今如四將此衣當為十四僧伽張作羯
恥那若張衣已雖出界外所有三衣尚無離
過何況餘衣白如是羯磨準白成
差張羯恥那衣人白二
時諸苾芻既作法已將此衣財作羯恥那衣

竟白佛佛言差一苾芻具五德者作張衣人
鳴揵稚作前方便眾既集已先應問言汝某
甲能為僧伽作張羯恥那衣不彼答言能令
一苾芻作白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲
樂作張羯恥那衣人今為僧伽張羯恥那衣
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲
苾芻作張羯恥那人此某甲當為僧伽張羯
恥那衣白如是大德僧伽聽此苾芻某甲樂
作張羯恥那人今為僧伽張羯恥那衣今僧
伽差此苾芻某甲作張羯恥那人此某甲當
為僧伽張羯恥那若諸具壽聽差某甲作張
羯恥那人此某甲當為僧伽張羯恥那者默
然若不許者說僧伽已聽此某甲作張羯恥
那人此某甲當為僧伽作張羯恥那人竟僧
伽已聽許由其默然故我今如是持如四十五
付張羯恥那衣白二
次作白二羯磨後持衣付張衣人如是應作
大德僧伽聽此衣當為僧伽作羯恥那衣此
苾芻某甲僧伽已差作張衣人若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今以此衣作羯恥那付

其甲苾芻白如是大德僧伽聽此衣當爲僧伽作羯恥那衣此苾芻某甲僧伽已差作張衣人僧伽今以此衣作羯恥那付某甲苾芻若諸具壽聽將此衣爲僧伽作羯恥那僧伽今以此衣作羯恥那付某甲苾芻者默然若不許者說僧伽已許此衣爲僧伽作羯恥那付某甲苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

出羯恥那衣單白

時此苾芻既受衣已應共餘苾芻作浣染縫刺等諸餘軌式如羯恥那衣事中具說時諸苾芻共受羯恥那衣至五月滿不知云何白佛佛言至正月十五日張衣之人白僧伽言諸大德明日當出羯恥那衣仁等各守持自衣既至明日僧伽盡集作前方便已令一苾芻作單白羯磨如是應作大德僧伽聽於此住處和合僧伽共張羯恥那衣若僧伽至時聽者僧伽應許僧伽今共出羯恥那衣白如是時諸苾芻既出衣已不知云何白佛佛言汝諸苾芻張衣之時得十饒益衣既出已此事應遮違者得罪

根本說一切有部百一羯磨卷第四

音釋

扡裂 扡待那切毀也 裂良薛切破也 絣絡 絣必耕切 絡盧各切 紲 私列切漏泄也 輣車 輣蒲庚切輣車樓車也 讎隟 讎音酬仇也 隟丘逆切隙

根本說一切有部百一羯磨卷第五　和五

唐三藏法師義淨奉　制譯

五年同利養別說戒白二

具壽鄔波離請世尊曰大德於其聚落有一長者造一住處諸事具足捨與四方僧伽是時長者被王拘執苾芻聞已棄寺他行有三寶物及諸資具被賊偷去長者得脫知寺被賊白言聖者以何緣故棄寺他行苾芻答言我聞長者被官拘執心生惶怖且向他方長者曰我有宗親彼能供給何事忽遽諸苾芻不知云何白佛佛言問彼宗親能供給者善若不能者諸苾芻作白二羯磨應共隨近寺於五年中同一利養別爲長淨先報彼寺知已敷座席作前方便乃至令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽今此住處造寺施主某甲令爲王拘執若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今此住處與某住處於五年中同一利養別長淨白如是次作羯磨大德僧伽聽今此住處造寺施主某甲爲王拘執僧伽今此住處與某住處於五年中作同一利養別長淨若

諸具壽聽此住處與彼住處於五年中同一利養別長淨者默然若不許者說僧伽已聽此住處與彼住處於五年中同一利養別長淨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若有餘緣隨事作法應知

告諸俗舍白二

具壽鄔波離請世尊曰大德若苾芻苾芻尼於諸俗家作諸非法令諸俗侶不生敬信廣起譏嫌不知云何佛言汝諸苾芻應差苾芻具五德者往諸俗家說彼二人所行非法如是應差敷座席作前方便已先須問汝某甲能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法不答言能令一苾芻作白羯磨如是應作大德僧伽聽此苾芻某甲能往俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若僧伽時至和五聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲往諸二俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能往俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法僧伽今差此苾芻某甲往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若諸具壽聽差此苾芻某甲往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法者默然若不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

說他麤罪單白

時諸苾芻奉佛教已秉白二法差一苾芻向諸俗家說彼二人所行非法時廣額苾芻聞此事已詰諸苾芻所作如是語仁於俗家說我過失耶彼便答言我得衆法令往俗家說汝過失廣額答言我能於汝作不饒益當破汝腹取汝中腸繞逝多林斬截汝頭懸寺門上時諸苾芻聞此語已即便白佛佛言彼能欺別人不能欺衆應作單白合衆議往俗家和三說彼過失敷座席作前方便令一苾芻作單三白羯磨大德僧伽聽彼廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家作諸非法令諸俗侶不生敬信令無別人能往諸俗家說彼過失僧伽今共往諸俗家說彼二人所行非法應作是語仁等當知彼廣額苾芻松幹苾芻尼虧損聖教自身損壞猶如焦種不復生芽於正法律中不能增長仁等當觀如來應正徧知及阿若憍陳如等諸大苾芻所有行跡若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是既作白已隨處當說具壽鄔波離請世尊曰大德諸苾芻衆爲彼二人作單白法已告諸俗舍竟不知云何以緣白佛佛言令諸俗侶不應供給衣食湯藥一切所須悉不應與

諫破僧伽白四

具壽鄔波離請白世尊曰大德提婆達多爲名利故詣迦攝波所白言大德爲我說神通事時迦攝波不觀彼心爲說神通法時提婆達多得聞法已初夜後夜警策修習於夜後分依世俗道證初靜慮便發神通既得通已便起惡念告四伴曰汝等四人共我破彼沙門喬答摩和合僧伽并破法輪我歿代後獲善名稱流布十方作是說已即便共伴四人欲破和合僧伽并破法輪諸苾芻衆知此事

已即便白佛佛言汝諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云此眞實餘皆虛妄時諸苾芻即以此緣白佛佛言汝諸苾芻秉白四羯磨諫彼提婆達多若更有如是流類應如是諫敷座席作前方便令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽作鬬諍事非法而住諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云此眞實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫彼大授汝天授莫破和合僧伽作鬬諍事非法而住汝天授應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作白四羯磨諫彼天授破僧伽事白如是次作羯磨大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽作鬬諍事非法而住諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云此眞實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫彼天授汝天授莫破和合僧伽作鬬諍事非法而住汝天授應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若諸具壽聽與此天授秉白四羯磨諫破僧伽事者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今以白四羯磨諫彼天授破僧伽事竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

諫助破僧伽白四

時諸苾芻奉佛教已即秉羯磨諫提婆達多時提婆達多得羯磨已堅執不捨復有助伴四人一孤迦里迦二褰茶達驃三羯吒謨洛迦底灑四三沒達羅達多隨順提婆達多爲破僧伽事諸苾芻即便白佛佛言汝諸苾芻應作別諫諫彼四人彼見諫時作如是語諸大德莫共天授有所論說若好若惡何以故天授是順法律語彼聞諫時堅執不捨諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻秉白四羯磨諫彼四人應如是諫敷座席作前方便次令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此孤迦里迦褰荼達驃羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多等知彼天授欲破和合僧伽作鬬諍事非法而住時此四人隨順天授破僧伽事諸苾芻爲作別諫別諫之時此孤迦里迦等四人作如是語諸大德莫共彼天授有所論說若好若惡何以故彼天授是順法律依法律語知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂此孤迦里迦等四人堅執不捨云此是實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天授破僧伽事汝孤迦里迦等四人莫助彼天授破和合僧伽作鬬諍事非法而住汝孤迦里迦等四人應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師敎法令得光顯安樂而住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天授破僧伽事白如是次作羯磨準白而爲

與作學家法單白

具壽鄔波離請世尊曰大德彼師子長者先事外道因詣佛所聽受法故於其座下斷諸煩惑證預流果於三寶所意樂純善深起信心所有資財常樂惠施以至貧窮俗侶譏嫌諸苾芻不知云何佛言汝諸苾芻應爲師子長者作學家羯磨遮諸苾芻等莫往其家數

座席作前方便令一苾芻應作單白大德僧伽聽彼師子長者信心殷著意樂純善於三寶所現有資財悉皆惠施諸有求人亦無悋惜由此因緣衣食罄盡若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與師子長者作學家羯磨白如是既作法已往者得越法罪

與作捨學家法單白

時諸苾芻衆爲彼長者作學家法已即不往彼家受諸飲食時此長者勤力營農未久之間倉庫盈溢倍勝於前長者既見家業隆盛思見福田同前供養往詣佛所殷懃啓請佛便聽許敎此長者具以其事白上座知令鳴揵椎集僧伽已於上座前蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我師子信心殷著意樂純善於三寶所現有資財常樂惠施諸有求人亦無悋惜由此因緣衣食罄盡以至貧窮僧伽見已生哀愍心與我師子作學家法令諸聖衆不入我家我師子今時倉庫還復豐盈今從僧伽乞解學家法唯願大德僧伽與我解學家法是能愍者願哀愍故如是三說既言白已禮衆而去是時僧伽令一人作單白羯磨大德僧伽聽彼師子長者信心殷著意樂純善於三寶所現有資財悉皆惠施諸有求人亦無悋惜由此因緣衣食罄盡僧伽爲彼長者作學家羯磨令諸苾芻不往其家受諸飲食長者今時衣食還復如故今從僧伽乞解學家羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼長者解學家羯磨白如是時諸苾芻爲彼長者解學家羯磨已不知云何白佛佛言汝諸苾芻得往彼家受諸飲食悉皆無犯

觀行險林白二

具壽鄔波離請世尊曰大德夏安居了日有諸婆羅門居士以好飲食將獻聖衆令諸使女隨從而行既至半途皆被賊劫時有苾芻於蘭若中欲行乞食行至中路見諸飲食遂令露形使女授食諸女羞恥時婆羅門告苾芻曰於險林處何不令人看守使我送食免被賊劫諸苾芻不知云何佛言以白二羯磨應差苾芻具五法者於險林處而爲看守作前方便準上應知大德僧伽聽此苾芻某甲能向險林怖畏之處於其道路善能觀察若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲於彼險林怖畏之處作觀察人白如是羯磨準白成

授其學法白四

具壽鄔波離請世尊曰大德今有苾芻名曰歡喜不捨學處毀於梵行作婬欲事無有一念作覆藏心如毒箭入胷心懷憂慼不知云何佛言汝諸苾芻與歡喜苾芻終身學處若更有如是流類悉皆準此鳴揵椎乃至敎歡喜苾芻於上座前蹲踞合掌應如是乞大德僧伽聽我歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作婬欲事我歡喜苾芻無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處願大德僧伽與我歡喜終身學處是能愍者願哀愍故如是三說令歡喜苾芻在眼見耳不聞處住令一苾芻爲作羯磨大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作婬欲事無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處若僧伽時至聽者僧伽

應許僧伽今與歡喜苾芻終身學處白如是大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作婬欲事無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處僧伽今與歡喜苾芻終身學處若諸具壽聽與歡喜苾芻終身學處者默然若不許者說第二第三亦如是說僧伽已與歡喜苾芻終身學處竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

與實力子衣單白

具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻實力子和合僧伽差令分衆卧具及知食次彼有信心意樂純善爲衆檢校不辭勞苦所有資生於三寶中悉皆惠施如是施已自已三衣並皆破壞不知云何佛言汝諸苾芻衆應和集作單白法與實力衣如是應作大德僧伽聽彼實力子有敬信心意樂賢善爲衆檢校不辭勞苦所有資具於三寶中悉皆惠施如是施已自已三衣並皆破壞今時僧伽得好白氎共將此氎與實力子作衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今將此白氎與實力子作衣白如是佛言汝諸苾芻既作單白法已應將白氎與實力子勿致疑惑

對面輕毀白四

具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻實力子被衆差令分衆卧具及知食次時友地二苾芻積代怨讎業緣未盡此二苾芻對實力子前而爲嫌毀諸苾芻不知云何佛言汝諸苾芻應作羯磨訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子若更有餘如是流類應如是與鳴揵椎作前方便令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力子分衆卧具及知食次此友地二苾芻對實力子前而爲嫌毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子白如是大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力子分衆卧具及知食次此友地二苾芻對實力子前而爲嫌毀僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子若許具壽聽訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子者默然若不許者說第二第三亦如是說僧伽已聽訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

假託輕毀白四

時諸苾芻奉佛敎已與友地二人作訶責羯磨已後於異時彼二人對實力子前不道其名而作嫌毀諸苾芻聞是語已即便白佛佛言汝等苾芻與友地二人對實力子前假託餘事不道其名而爲嫌毀作訶責羯磨如上應作大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力子分衆卧具及知食次此二苾芻對實力子前假託餘事不道其名而爲嫌毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而爲嫌毀白如是次作羯磨大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力子分衆卧具及知食次此友地二苾芻對實力子前假託餘事不道其名而爲嫌毀僧伽今訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而爲嫌毀若諸具壽聽訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而爲嫌毀者默然若不許者說第二第三亦如是說

僧伽已訶責友地二苾芻假託餘事不道其
名而爲嫌毀竟僧伽已聽許由其黙然故我
令如是持時諸苾芻與友地二人作羯磨已
此二苾芻尚猶對面及假託事毀實力子諸
苾芻衆白佛佛言得羯磨已若不捨者得波
逸底迦於十二種人被衆差者而作嫌毀得
罪應知如十二種人雖被衆差事已停止而
嫌毀者得惡作罪爾時具壽億耳從座而起
合掌白佛言大德於邊方國有迦多衍那是
我鄔波馱耶令我敬禮世尊雙足起居輕利
乃至佛言汝諸苾芻行止安樂不大德我親
教師謹附五事請問世尊幸願慈悲決斷其
事大德於邊方國少有苾芻若受近圓十衆
難滿大德若有方國地多堅鞕牛跡成鏬得
著皮鞋不若數洗浴處得多洗不復有邊國
用牛羊皮及鹿皮等以爲卧具頗得用不有
苾芻寄衣與彼苾芻未至身亡衣便不達過
十日已誰得泥薩祇耶佛言我聽邊國解毗
奈耶爲第五人得受近圓地堅鞕處聽著一
重皮鞋非二三重若底穿者應可補替多洗

浴處隨意當洗用皮卧具處隨意應用又此
苾芻寄衣與彼未達身亡無其捨罪具壽鄔
波離請世尊曰如世尊說邊方之國解毗奈
耶爲第五人得受近圓大德齊何爲邊國佛
言東方有國名奔荼跋達那城東不遠有娑
羅樹名奔荼各叉此謂東邊自茲已去名爲
邊國南方有城名攝跋羅伐底城南有河名
攝跋羅伐底此謂南邊自茲已去名爲邊國
西方有村名窣吐奴鄔波窣吐奴二村俱是
婆羅門處此謂西邊自茲已去名爲邊國北
方有山名嗢尸羅祇利此謂北邊自茲已去
名爲邊國（梗槩大數中間遠近東西兩界三百餘驛南北二邊四百餘驛雖非且擊詳而問知然東界前四十驛許到躭摩立底國寺有五六所時人殷富統屬東天此去莫訶菩提及室利那爛陀寺有六十許驛即是昇舶入海歸唐之處從斯兩月汎舶東南到羯荼國此屬佛逝之舶到之時當正二月若向師子洲西南進舶傳有七百驛停此至冬汎舶南上一月許到末羅遊洲今爲佛逝多國矣亦以正二月而達停至夏半汎舶北行可一月餘便達廣府經停向當年半矣若有福力扶持所在則樂如行市如其宿因業薄到處實危若傾巢因序四邊略言還路莫通識者暫廣知聞又南海諸州咸多敬信人王國主崇福爲懷此佛逝郭下僧衆千餘學問爲懷並多行鉢所有尋讀乃與中國不殊沙門軌儀悉皆無別若其唐僧欲向西方爲聽讀者停斯一二載習其法式方進中天亦是佳也）

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說
若苾芻得俗人曾著皮鞋應受用者大德未
審何者是俗人曾著皮鞋佛言但令俗人著
行七八步斯即名爲曾受用物若得未曾受
用皮鞋履屩及新作者此如何用佛言此應
持與可信俗人報云此是汝物彼爲已想遂
著皮鞋行七八步可擎鞋履至苾芻所白言
聖者此是我物願見哀愍隨意受用具壽鄔
波離請世尊曰大德如世尊說寒雪諸國許
畜富羅未知何者是寒雪國佛言有霜雪處
水器成凌者是如世尊說有四種藥應受用
者云何爲四一時藥二更藥三七日藥四盡
壽藥時諸苾芻未識其體佛言時藥者謂是
五種珂但尼（譯爲五嚼食即是根莖華葉果意取咬嚼爲義）五種蒱
膳尼（譯爲五噉食即是麨餅麥豆餅肉與餅此中意取含噉爲名舊云奢耶尼者譌）
（撿梵本全無此名）言更藥者謂八種漿一招者漿（似酢梅狀如皂莢）二毛者漿（即熟芭蕉子是）三孤落迦漿（其果狀似酸棗）四阿說他子漿（菩提樹子是）五烏曇跋羅漿（其果狀如李子）六鉢嚕灑漿（其果狀如蘡薁子）七蔑栗墮漿（是蒲萄果）八渴樹羅漿（形如小棗澀而且甜出波斯國中方亦有其味稍殊其樹

獨生狀如櫻槶其果多有漿至當時人名爲波斯棗其味頗與乾柿相似也言七
日藥者謂是酥油糖蜜也言盡壽藥者謂根莖葉
華果藥卽是凡爲草木藥物不過於此便是總攝諸藥品類斯終矣及五種鹽
廣如餘處此中時藥更藥并七日藥及盡壽
藥下之三藥若與時藥相和者時中應服必
若過時便不含食下之二藥與更藥相和者
齊更應服下之一藥與七日藥相雜者齊七
日應用舊云四藥相和從強而服者謂時非時自有強弱不據多少有云麴與薑
相和麴多時微薑多非時者皆應腹斷也其盡壽藥若欲守持長
服者如是應作先淨洗手受取其藥對一苾
芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某
甲有此病患此清淨藥我今守持至盡壽求
自服及同梵行者第二第三亦如是說七日
更藥準上守持其更藥者盡日應飲如其至
夜但齊初更律教一夜分爲三節初之一分名曰初更過斯不應飲用若唯
五更當一更強半舊云非時者非正譯也凡是三藥欲守持時必
十四
在中前斯爲定制問下之三藥如守持已分局分明必不守持齊何應
用答此之三藥若其中前受已過午便不合食過午受之初更得食同更藥也又此四藥
既自受已自分未過彼未具者觸隨可更受而服如過自限若觸不觸並宜須棄又問如
其三藥先守持已未具輒觸更得用不答本意守持爲防自取他既觸已法則便亡理可

棄之無宜復用必其貧者開換施人決意與他施還受取義同新得耳
觀造小房地白二
具壽迦攝波請世尊曰大德有諸苾芻惱他
施主數數乞求廣修房舍既營造已或嫌長
短或嫌闊狹不知云何以事白佛佛言彼造
房苾芻應從僧伽乞觀房地三處清淨者聽
造云何爲三一是應法淨處二是無諍競處
三有進趣處云何長短闊狹佛言長佛十二
張手廣七張手此是其量彼造房苾芻鳴揵
椎準上作前方便乃至蹲踞合掌作如是白
大德僧伽聽我營作苾芻某甲於某處地觀
察清淨無諸妨難欲造小房唯願大德僧伽
聽我營作苾芻某甲於清淨處造小房是能
愍者願哀愍故如是三說次令可信二三苾
芻或僧伽共往觀察無諸妨難三處清淨者
十五
聽造既觀察已還至衆中如前方便作如是
白大德僧伽聽彼營作苾芻某甲造小房地
我其甲等親往觀察三處清淨無諸妨難願
大德僧伽聽彼營作苾芻某甲造小房衆既
知已次作羯磨大德僧伽聽此營作苾芻某

甲於某處地衆觀清淨無諸妨難悉皆應法
今從僧伽乞造小房若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今聽此營作苾芻某甲於彼清淨
無妨難處欲作小房白如是次作羯磨準白
應爲

觀造大寺地白二

佛在憍閃毗瞿師羅園六衆苾芻廣乞財物
復伐形勝大樹造大住處多損生命令諸俗
侶不生敬信時諸苾芻以事白佛佛言彼造
大住處苾芻應從僧伽乞觀其地三處清淨
無諸妨難衆觀察已三處清淨者聽造住處
餘有乞法如前小房次作羯磨大德僧伽聽
此營作苾芻某甲欲爲僧伽造大住處於造
住處地衆觀清淨無諸妨難悉皆應法今從
僧伽乞造大住處若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今聽彼營作苾芻某甲於彼清淨無
妨難處造大住處白如是次作羯磨準白成

與營作苾芻六年敷具白二

若營作苾芻卧具破碎於六年内欲造新者
鳴揵椎衆集已其人在上座前蹲踞合掌作

如是乞大德僧伽聽我苾芻某甲於六年內欲更作新敷具願大德僧伽聽我苾芻某甲於六年內更作新敷具是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次作羯磨大德僧伽聽此營作苾芻某甲於六年內乞作新敷具若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與營作苾芻某甲於六年作新敷具白如是羯磨準白成

根本說一切有部百一羯磨卷第五

音釋

怱遽（怱倉紅切速也 遽其據切急也）褰茶（褰去乾切 茶同都切）驃（毗妙切）吒謨（吒竹家切 謨莫胡切）鞕（魚孟切與硬同）鏘（七羊切）嗢（烏骨切）屨（音句）蒱膳（蒱音蒲 膳時扇切）麨（尺小切）蘡薁（蘡一盈切 薁於六切）椶櫚（椶子紅切 櫚力居切）

根本說一切有部百一羯磨卷第六　和六

唐三藏法師義淨奉　制譯

悔衆教罪法

爾時具壽鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏時鄔陀夷即以此緣白諸苾芻具壽我鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我於今者欲何所作時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏日行遍住法若更有餘如是流類應如是與敷座席鳴揵椎作前方便準上應知令鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革屣隨其大小致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞隨覆藏日行遍住法願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方為羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法白如是次作羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法僧伽今與鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法若諸具壽與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持初法了時鄔陀夷苾芻行遍住時更復重故泄精犯僧伽伐尸沙罪亦復覆藏又以此事白諸苾芻曰具壽我鄔陀夷苾芻正行遍住時更復故泄精犯僧伽伐尸沙罪亦半月覆藏我於今時欲何所作時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾

芻第二重故泄精犯僧伽伐尸沙罪此復覆藏隨覆藏日復本遍住若更有餘如是流類如是應與敷座席鳴犍椎作前方便已大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與我隨覆藏日行遍住法我正行遍住時中間重犯是前罪類此復覆藏我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞復本遍住願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻第二重故泄精犯僧伽伐尸沙罪復本遍住是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法行遍住時中間重犯是前罪類此復覆藏此鄔陀夷今從僧伽乞行復本遍住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻隨覆藏日行復本遍住白如是次作羯磨準白應作乃至由其默然故我今如是持第二法了時鄔陀夷苾芻正行復本

遍住時復更重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦復覆藏以緣白諸苾芻具壽我鄔陀夷苾芻先故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我鄔陀夷正行遍住時第二重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦復覆藏我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻第二重犯復本遍住我行復本遍住時第三重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦復覆藏我於今者欲何所爲時諸苾芻即以此緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻第三重犯是前罪類亦復覆藏重收根本遍住法若更有如是流類應如是與作前方便乃至蹲踞合掌作如是說準上應知大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷已從僧伽乞隨覆藏日遍住法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我鄔陀夷正行遍住時第二重犯僧伽伐

尸沙罪是前罪類亦復覆藏我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪復本遍住我行復本遍住時是前罪類第三重犯亦復覆藏我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞行重收根本遍住願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻第三重犯是前罪類亦復覆藏重收根本遍住是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白已方爲羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法行遍住時復更重犯僧伽伐尸沙罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻復本遍住此鄔陀夷正行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻今從僧伽乞第三重犯是前罪類亦復覆藏重收根本遍住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷第三重犯是前罪類亦復覆藏重收根本遍住白如是次作羯磨廣說

準前乃至由其默然故我今如是持（第三法了告更）（重犯準事訶責）時鄔陀夷苾芻復於異時故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日乞行遍住法行遍住時中間重犯是前罪類又復重行復本遍住行復本遍住時第三重犯是前罪類重收根本遍住亦善行竟白諸苾芻曰具壽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我行遍住時中間重犯是前罪類已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日復本遍住我行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞重收根本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻第三重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類隨日重收根本遍住我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住竟第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦善行竟我於今時欲何所作時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻六夜行摩那馳若更有餘如是流類應如是與先敷座席鳴揵椎以言告白眾既集已於界場內下至四人鄔陀夷苾芻既入眾中脫革屣隨其大小致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我鄔陀夷行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行隨覆藏復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住我行復本遍住時第三重犯是前罪類亦隨覆藏已從僧伽乞行重收根本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻第三重犯隨覆藏日重收根本遍住我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類隨覆藏日復根本遍住亦復善行第三重犯隨覆藏日重收根本遍住亦善行竟今從僧伽乞六夜摩那馳幸願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻六夜摩那馳是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方為羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住正行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻於第二重犯已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住正行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻於第三重犯已從僧伽乞行重收根本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日重收根本遍住此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏善行遍住第二重犯復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦善行竟今從僧伽

乞行六夜摩那䭾若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻六夜摩那䭾白如是次作羯磨廣說乃至由其默然故我今如是持時鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日善行遍住第二重犯復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行六夜摩那䭾亦善行竟以緣白諸苾芻曰具壽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住我行遍住時第二重犯亦復覆藏我鄔陀夷苾芻於前罪類已從僧伽乞隨覆藏日復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪類隨覆藏日復本遍住我行復本遍住時第三重犯亦復覆藏我鄔陀夷苾芻於前罪類已從僧伽乞隨覆藏日重收根本遍住法我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏善行遍住第二重犯復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行

六夜摩那䭾亦善行竟我欲如何時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日善行遍住第二重犯亦復覆藏善行復本遍住第三重犯是前罪類亦復覆藏重收根本遍住亦復善行六夜摩那䭾亦善行竟若更有餘如是流類如是應與敷設座席鳴揵椎言白集眾下至二十人時鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革屣隨其大小致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻隨覆藏日乞行遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住法我鄔陀夷苾芻於半月內行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪類復本遍住我行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪重收根本遍住我鄔陀夷苾芻於前罪類半月覆藏隨覆藏日善行遍住法第二重犯是前罪類復本遍

住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住及六夜摩那䭾亦善行竟今從僧伽乞出罪願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻出罪法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方為訶責後為羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日遍住法僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日復本遍住行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日重收根本遍住此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六夜摩那䭾僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜行竟

今從僧伽乞出罪若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今與鄔陀夷苾芻出罪白如是次後
應作如是訶責汝鄔陀夷苾芻應知有二種
人能滅法炬掩法光明壞法燈燄云何爲二
謂犯罪已不如法悔除此即名爲二小二癡
二不明二不善復有二種重罪根本不肯穿
掘於逆流事不勤用功於諸瀑流不欲乾竭
不共魔戰不折魔旗勝妙法幢無心建立罪
惡之見不爲斷除不於大師無上正教隨轉
法輪復有二種苦毒所惱復有二種增長有
流謂犯罪已不如法悔汝鄔陀夷如世尊說
於欲瞋癡常思遠離汝今何故作斯醜事汝
愚癡人云何將此兩手受他淨心所有惠施
如何還將兩手作醜惡事又汝癡人寧將兩
手捉醫毒等可畏毒蛇不故捉生支(梵云鴦伽社多)
(譯作生支即是根也)爲醜惡事汝鄔陀夷由於犯罪不
說除故退失無常想無常苦想苦無我想猒
離食想於諸世間作不樂想過患想是可斷
想不可愛想滅死想不淨想青瘀想膿流想
破爛想膖脹想血流想狼藉想白骨想空觀

想如是事想皆不現前亦不得初靜慮二三
四靜慮慈悲喜捨空處識處無所有處非想
非非想處預流果一來果不還果阿羅漢果
悉皆不得神境通天眼天耳通他心差別宿
住死生盡諸有流皆不證會汝鄔陀夷由不
說罪命終之後當於二道隨一受生是希望
處謂捺洛迦傍生如世尊說二障覆業能向
捺洛迦傍生趣由不信我言覆藏其罪如是
慇懃作訶責已羹令改悔次作羯磨大德僧
伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙
罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨
覆藏日行遍住法僧伽已與鄔陀夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住行遍
住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧
伽乞行隨覆藏日復本遍住僧伽已與鄔陀
夷苾芻於前罪類隨覆藏日復本遍住行復
本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已
從僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住僧伽
已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日重收
根本遍住此鄔陀夷於故泄精僧伽伐尸沙

罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類
復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重
收根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六夜
摩那卑僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜摩那卑
亦善行竟今從僧伽乞出罪僧伽今與鄔陀
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日
善行遍住第二重犯是前罪類復本遍住亦
復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住
亦復善行六夜摩那卑亦善行竟今從僧伽
乞出罪若諸具壽聽與鄔陀夷苾芻出罪者
默然若不許者說是初羯磨第二第三亦如
是說僧伽已與鄔陀夷苾芻出罪竟僧伽已
聽許由其默然故我今如是持次當如是讚
喻善哉鄔陀夷有二種聰慧人極善鄔陀夷
有二分明人有二種善人何謂爲二一不犯
罪二犯已能如法悔除有二種人能然法炬
建立法幢何謂爲二一謂不犯罪二犯已能
如法悔除復有二種重罪根本能爲穿掘於
逆流事而勤用功於諸瀑流能使乾竭能與
魔戰能折魔旗勝妙法幢能善建立罪惡之

見能爲斷除能於大師無上正敎隨轉法輪云何爲二一謂不犯罪二設犯罪已如法悔除復有二種非苦所惱復有二種不增有流云何爲二一不犯罪二犯已能悔汝鄔陁夷汝已說悔衆罪是應合得無常想無常苦想廣說乃至能盡有流汝於人天二道定得無疑如世尊說有二種不覆障業便能趣向人天二道能信我言不覆其罪如是應知汝鄔陁夷已出罪竟勿爲放逸於諸善品常爲修習若更有犯者應如鄔陁夷苾芻次第作法

次於出罪之後應從僧伽乞悔窣吐羅底野罪如是應乞大德僧伽聽我某甲苾芻於故泄精有前方便窣吐羅底野罪我某甲今從僧伽乞說悔法願大德僧伽聽我某甲說悔窣吐羅底野罪是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪此某甲今從僧伽乞說悔窣吐羅底野罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與其甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪說悔白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪此某甲今從僧伽乞說悔窣吐羅底野罪僧伽今與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪說悔若諸具壽聽與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪說悔者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪聽說悔竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持次後還同如是次第所有先因衆多突色訖里多罪及以衆多不敬波逸底迦罪對一苾芻如法除悔窣吐羅底野罪有二種一謂波羅市迦因罪二謂僧伽伐尸沙因罪於波羅市迦因復有二種一重二輕此中重者應從大衆說悔其罪大衆者謂界內盡集言輕者下至四人壇場中當說其罪僧伽伐尸沙因罪亦有二種一重二輕此中重者上至四人壇場應說其罪輕者應對一人如法除罪波逸底迦突色訖里多前因之罪準前應作衆多大小覆藏之罪咸應說悔

根本說一切有部百一羯磨卷第六

音釋

瀑流 瀑蒲報切 齧 吾結切咬也 青瘀 瘀依據切青瘀謂血壅積而色青也 胮脹 胮匹絳切脹知亮切 捺洛迦 梵語也此云不可樂捺乃八切

根本說一切有部百一羯磨卷第七　和七

唐三藏法師義淨奉　制譯

悔衆教罪之餘

具壽鄔波離請世尊曰行遍住者見有客苾芻來不爲告白其事如何佛言若有客來應須告白時彼苾芻見有客來未解衣鉢遂便前作白言具壽我苾芻某甲故泄精犯僧伽伐尸沙罪如前廣說餘爾許日在願具壽知時客苾芻便現瞋相報言且止癡人莫對我前說行遍住彼便慚恥低頭默而起去時諸苾芻以緣白佛佛言自今以去若客苾芻新至未解衣鉢不須告白彼於異時一一告白如前被瞋佛言不應一一爲白然須衆集會時方爲告白或鳴犍稚令其俗人求寂出已至苾芻處而爲告白不應向無苾芻住處設須去者亦不應宿於日暮時須適寒溫應作湯水與諸苾芻洗足及以塗油彼不欲者油應舉置次應正念作早起想方爲臥息若諸苾芻行遍住時及摩那魮如我所說不依行者得越法罪時有苾芻正行遍住不與其房亦不與房利佛言應與下房後應取利具壽鄔波離請世尊曰大德如行遍住及行摩那魮時鬧有苾芻是鬪諍者是評論者或復無慚懈怠之類欲至於此其人於彼欲何所爲佛言知彼惡人欲來此者行遍住人應對苾芻捨其行法如是應捨蹲踞合掌作如是說具壽存念我某甲故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我某甲從僧伽乞行遍住僧伽已與我某甲隨覆藏日遍住我行遍住時鬧有苾芻欲來於此是鬪諍者是評論者彼欲於我作無利事我某甲今對具壽前捨行遍住已行爾許竟餘爾許在具壽知我是清淨苾芻如其惡大屏息去已還應就彼善淨苾芻受其行法應如是受禮敬已蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲先故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏僧伽與我隨覆藏日遍住法我行遍住時鬧有苾芻欲來於此是鬪諍者是評論者彼欲於我作無利事由此緣故捨其行法我某甲今對具壽受前行法已行爾許日竟餘爾許日在願具壽憶知如於遍住捨受既然復本重收及摩那魮悉應如是（上來明作教法竟）具壽鄔波離請世尊曰大德頗得以一白一羯磨一秉事人與二人受近圓不佛言得即此二人以誰爲大佛言無有大小大德頗得以一白一羯磨一秉事人與三人受近圓不佛言得即此三人以誰爲大亦無大小大德頗得以一白一羯磨一秉事人與四人受近圓不佛言不得此有何過佛言無有以衆秉事大德於將來世諸苾芻輩寡其念力身器復羸彼不能知世尊何處演說斯法此欲如何佛言於六大城隨憶當說或復於餘久住之處隨一稱說此並無過大德諸國王名若有忘者當欲道誰佛言應道勝光王長者應云給孤獨鄔波斯迦名毗舍佉大德佛本生處忘其城邑欲道何城佛言應道婆羅痆斯王王名梵授長者名珊陀那鄔波斯名鄔褒灑陀隨意稱說如世尊言有五種事不應書者一謂波羅底木叉二并此廣釋三諸餘毗奈耶四并此廣釋五謂諸有施主所施之物及別人已物（但非衆物皆曰別人）大德

當來之世諸苾芻輩身心眛劣至於由序尚不能憶如斯之輩欲遣如何佛言應書紙葉隨意讀持

畜杖白二

具壽鄔波離請世尊曰若苾芻老朽力薄無所堪能若無杖時便不能濟此欲如何佛言彼應從衆乞畜杖羯磨應如是乞敷座席乃至白言大德僧伽聽我苾芻某甲老病衰朽無所堪能若無杖時便不能濟我苾芻某甲今從僧伽乞畜杖法願僧伽與我苾芻某甲老病衰朽無所堪能作畜杖法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能若離杖時便不能濟此某甲爲老病故今從僧伽乞畜杖羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲老病無力畜杖羯磨白如是大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病若離杖時便不能濟此某甲爲老病故今從僧伽乞畜杖羯磨僧伽今與某甲爲老病故畜杖羯磨若諸具壽聽與某甲爲老病故畜杖羯磨者默然若不許者說僧伽已與某甲爲老病故畜杖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持如畜杖羯磨既爾鉢絡亦然或時杖絡兩事俱聽又如白二差分臥具苾芻如是分房及以分飯十二種人一一皆爾

與外道四月共住白四

具壽鄔波離請世尊曰若外道輩始發淨心來投正法請求出家欲何所爲佛言請一苾芻作鄔波馱耶於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住諸苾芻衆不知云何欲爲共住佛言如有外道來求出家者其鄔波馱耶應問障法若過淨者應可攝受授與三歸及五學處成鄔波索迦護（謂防身語意勿使缺失舊云衛護但是梵譯耳）現在僧伽悉應盡集敎彼外道致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是說大德僧伽聽我某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家我某甲外道今從僧伽乞四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住幸願大德僧伽與我某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次令外道離聞處在見處立令一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住白如是大德僧伽聽此某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住僧伽今與某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住若諸具壽聽某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若此外道僧伽已與於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住准求寂例而作驅使具壽鄔波離請世尊曰大德

若彼外道心調伏者方與出家未知云何名心調伏佛言應對彼外道前讚嘆佛陀達摩僧伽所有盛德亦談彼外道所有事業若彼外道聞讚三寶實德之時及聞外道所有事業情有愛樂忿怒在懷形無喜色發起瞋恚此謂外道未調伏心若外道異此乃至不生瞋恚是謂已調伏心如世尊說五法成就五夏已滿得離依止遊歷人間云何爲五一識犯二識非犯三識輕四識重五於別解脫經善知通塞及能誦持大德若五法成就五夏已滿得離依止遊歷人間者大德有滿四夏善閑五法此人亦得離依止不佛言不得以五歲爲定量故大德有滿五夏未閑五法此人得離依止不佛言不得以五法成就爲定量故大德若苾芻善明三藏證會三明已除三垢纔三夏此人亦須依止師佛言不由未得已得未證已證未悟已悟得離依止然由順所制事由此要須滿五夏五法成就得離師去若到餘住處得齋幾時不須依止佛言不作歇心更求依止得停五夜如世尊說若滿十夏如上五法成就得離依止乃至得畜求寂者大德若有苾芻受近圓已生年八十滿六十夏於別解脫經未曾讀誦不了其義此欲如何佛言雖滿六十夏亦須依止大德當依何人佛言依止老者如無老者小者亦得大德若於師禮此欲如何佛言唯除禮拜餘悉應作此人名爲老小苾芻如世尊說若滿七歲能驅烏者得與出家大德有滿六歲於僧伽食廚處能作驅烏彼亦合與出家不佛言不合要滿十歲爲定量故大德有滿七歲於僧伽食廚處不能驅烏彼亦合與出家不佛言不合要能驅烏爲定量故大德若有苾芻七德成就應教授苾芻尼者若未差應差若已差不應捨云何爲七一者持戒二者多聞三者住位者宿四者善都城語五者不曾以身汙苾芻尼六於八他勝法所有開遮能廣宣說七於八尊敬法善能開演何謂持戒於四他勝中一無虧犯何謂多聞於別解脫經皆已讀誦何謂住位耆宿滿二十夏或復過此何謂善都城語謂解當處大城談說何謂不曾以身汙苾芻尼謂身不觸苾芻尼餘二如文可知既具七德如是應差敷座席鳴揵稚作言白已先問能不汝某甲苾芻能教授苾芻尼增上戒增上心增上慧不彼答言能次一苾芻應先作白方爲羯磨（凡來請教授所有軌式如下應知上座量時以答其事耳）

教授苾芻尼白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲往教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧僧伽今差苾芻某甲爲教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧若諸具壽聽差此苾芻某甲爲教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧者默然若不許者說僧伽已差此苾芻某甲往教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若此苾芻既得法已應往教授尼衆勿致疑惑佛言若無廣敎

授人應爲略敎授所有法式我今當說諸苾芻尼衆每至半月應就某寺苾芻住處禮大衆已作如是言大德僧伽聽某寺苾芻尼衆和合頂禮其寺大德僧伽足敬問大德少病少惱起居輕利氣力安不我苾芻尼衆於此半月來請敎授苾芻尼人上座報曰姊妹某寺苾芻尼衆並和合不尼應答言衆並和合又問於半月中無過愆不尼答言無姊妹須知於此衆中無有苾芻於半月内能往敎授苾芻尼衆汝諸姊妹當自勤修莫爲放逸尼應合掌答云娑度凡苾芻尼入苾芻寺時既到門所應白苾芻方可前進如不白者得越法罪應如是白於一苾芻致禮敬已應作是說大德我苾芻尼某甲今欲入寺苾芻報曰非造過者應入尼答言無作是語者善如不說者得越法罪

諫苾芻尼雜住白四

爾時室羅伐城有二苾芻尼一名可愛二名隨愛雜亂而住尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼應可屏諫乃至白四羯磨諫彼二尼若更有如是流類同前集衆令一尼作白羯磨大德尼僧伽聽此可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸尼屏諫莫雜亂住雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時善法增益不復衰損彼二諫時堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼今與可愛隨愛二苾芻尼作不捨雜住不受諫羯磨白如是羯磨準白成

諫遮別住白四

諸苾芻尼既奉敎已秉白四羯磨諫彼二尼堅執不捨即不相附近各別而住時吐羅難陀尼詰彼二尼所作如是語具壽何不同居雜亂而住若雜亂住令善法增益不復衰損諸尼聞已白諸苾芻苾芻白佛佛言乃至白四羯磨諫吐羅難陀尼不捨雜住惡見若更有如是流類應合諫者準上而爲大德尼僧伽聽可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住苾芻尼僧伽秉白四羯磨遮其雜住時彼二尼即不相附近各別而住此吐羅難陀尼詰二尼所告言具壽可共同居雜亂而住善法增長若別住者善法衰損苾芻尼僧伽已屏諫堅執不捨云此是實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與此吐羅難陀苾芻尼作不捨雜住惡見白四羯磨白如是次作羯磨準白應爲

苾芻尼作不禮白二

若苾芻與苾芻尼爲雜住者和合僧伽與作捨置羯磨其苾芻尼衆與此苾芻作不應禮拜法應如是作敷座席鳴揵推尼衆既集已令一苾芻尼應先作白方爲羯磨大德尼僧伽聽彼苾芻某甲和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼僧伽與作不禮拜羯磨若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與苾芻某甲作不禮拜羯磨白如是大德尼僧伽聽彼苾芻某甲和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼僧伽與作不應禮拜羯磨苾芻尼僧伽今與苾芻某甲作不應禮拜羯磨若諸具壽聽與苾芻某甲作不應禮拜羯磨者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與苾芻某

甲作不應禮拜羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許
由其默然故我今如是持若苾芻既禮僧伽
爲作捨置羯磨已苾芻尼衆亦復與作不禮
羯磨竟諸苾芻尼不共言談不應禮拜亦纔
見時即須起立由此是上衆故
諫隨遮苾芻尼白四
既作法已雖不爲禮而復隨從更應與作捨
置羯磨應如是作大德尼僧伽聽彼苾芻其
甲所行非法僧伽與作捨置羯磨此苾芻尼
某甲知彼所行非法亦知得捨置法而復隨
從親近承事能令彼人不遵衆教若僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽令遮此苾芻尼不令
親近承事彼苾芻某甲白如是羯磨準白成
共兒同室白二
時苾芻尼笈多生童子迦攝波已便不共宿
孩子啼哭諸苾芻尼以事白諸苾芻苾芻白
佛佛言彼笈多尼應從苾芻尼衆乞與孩子
同一室宿羯磨法敷座席鳴揵椎言白已周
尼衆既集乃至合掌作如是語苾芻尼僧伽
聽我笈多苾芻尼生子令從苾芻尼僧伽乞
與孩兒同一室宿羯磨法願苾芻尼僧伽聽
我笈多與孩兒同一室宿法是能愍者就哀
愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼應先
作白方爲羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼笈
多生男迦攝波此笈多今從苾芻尼僧伽乞
與孩兒同室宿若苾芻尼僧伽時至聽者苾
芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與笈多與兒
同宿羯磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽
此苾芻尼笈多生男迦攝波此笈多今從苾
芻尼僧伽乞與孩兒同室宿苾芻尼僧伽今
與笈多與兒同室宿若諸具壽聽笈多與兒
同室宿者默然若不許者說苾芻尼僧伽已
聽笈多與兒同室宿竟苾芻尼僧伽已聽許
由其默然故我今如是持若苾芻尼僧伽與
笈多法已應與孩兒同室宿勿起疑惑此謂
是小孩權開共宿及其長大準法還遮
苾芻尼與俗親往還白二
若苾芻尼遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得乃
至親族作如是語而我不能供多人食獨一
身來我當供給此即應從苾芻尼衆乞與俗
親作往還羯磨應如是乞敷座席鳴揵椎言
白已周尼衆既集乃至合掌作如是說大德
尼僧伽聽我某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食
難得我某甲今從苾芻尼僧伽乞與俗親作
往還羯磨願苾芻尼僧伽與我某甲與諸俗
親作往還羯磨是能愍者願哀愍故第二第
三亦如是說次一苾芻尼應先作白方爲羯
磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲遭飢儉歲
人懷苦惱乞食難得此某甲今從苾芻尼僧
伽乞與諸俗親作往還羯磨若苾芻尼僧伽
時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今
與苾芻尼某甲與諸俗親作往還羯磨白如
是次作羯磨苾芻尼僧伽聽此苾芻尼某甲
遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得此某甲今從
苾芻尼僧伽乞與諸俗親作往還羯磨苾芻
尼僧伽今與某甲與諸俗親作往還羯磨若
諸具壽聽與某甲與諸俗親作往還羯磨者
默然若不許者說苾芻尼僧伽已聽某甲與
諸俗親作往還羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許
由其默然故我今如是持若苾芻尼僧伽已

與作羯磨竟此苾芻尼便得獨行而去諸親族家隨意受食如至豐時即不應往若還去得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德有苾芻尼忽爾根轉此欲如何佛言應送向苾芻住處所有次第皆依本夏大德有苾芻根轉此復如何佛言應送向苾芻尼住處亦依本夏大德若更轉者此欲如何佛言此可依前送至餘處若第三更轉應須擯棄不堪共住大德若有求寂受近圓時其根遂轉成近圓不佛言成受近圓應送向苾芻尼住處大德受近圓時若有求寂便作是語諸具壽莫授我近圓此成近圓不佛言不成鄔波離如受近圓訖若作是言應知我是求寂(此言投其有心欲捨)當爾之時尚非近圓何況正受之際作如是語大德如正受近圓時自言我是俗人此成近圓不佛言不成鄔波離如受近圓訖若作是言我是俗人尚失近圓何況正受之際如世尊說苾芻欲捨學處者彼應住念決作捨心對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我某甲苾芻於不淨行法不能奉持我某甲苾芻今對具壽捨其學處除出家相作俗容儀具壽從今知我是俗人如是三說應言與筭迦若對癲狂心亂之人而捨式叉不成捨學餘衆準此

令怖白四

佛在室羅伐城時半豆盧呬得迦等(譯為黃赤色)諸苾芻輩是鬪諍者是評論者彼便數數與衆諍事常令僧伽不安樂住能令諍競展轉增長諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻應與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨若更有餘如是流類應如是與有五緣作令怖羯磨是非法羯磨是非毗奈耶羯磨僧伽作時得越法罪何謂為五一不作詰問二不為憶念三無其實四不自臣罪五不對面作復有五緣作令怖羯磨是如法羯磨是如毗奈耶羯磨僧伽無過先作詰問令其憶念其事是實自復臣罪對面作法如是應作為前方便準上應知次令一苾芻為白羯磨大德僧伽聽此苾芻半豆盧呬得迦等鬪亂僧伽令起諍競彼便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨白如是大德僧伽聽此苾芻半豆盧呬得迦等鬪亂僧伽令起諍競彼便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽令與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨若諸具壽聽與半豆盧呬得迦作令怖羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻僧伽與作令怖羯磨已不得與他出家不得授他近圓廣如上說時諸苾芻為半豆盧呬得迦等作令怖羯磨既得法已極現恭勤於僧伽處不生輕慢希求拔濟恒申敬禮界內而住請乞收攝法自云我半豆盧呬得迦於此鬪諍長為止息諸苾芻衆以緣白佛佛言汝諸苾芻先為半豆盧呬得迦等作令怖羯磨者今為半豆盧呬得迦等作收攝羯磨若更有餘如是流類者有其五法與作令怖羯磨苾芻若未收攝不應收攝何謂為五一依國王二依諸官三依別人四依外道

五依僧伽如是之人不應收攝復有五法不應收攝云何爲五一承事外道二樂親近惡友三供養外道四不願與僧伽和合五不願與僧伽同住如是之人不應收攝復有五法不應收攝一罵苾芻二瞋恨三訶責四行不應行五苾芻學處而不修習若有五法應可收攝云何爲五一於僧伽處自現恭勤不生輕慢二希求拔濟三恒申敬禮四界内而住請求收攝五自云我今於此鬪諍更不復作是謂爲五若未收攝者應可收攝復有五法應可收攝云何爲五一不依國王二不依諸官三不依別人四不依外道五不依僧伽是名爲五復有五法與解令怖羯磨云何爲五一不於外道而作承事二不親近惡友三不供養外道四願與僧伽和合五願與僧伽同住是名爲五復有五法與解令怖羯磨云何爲五一不罵苾芻二不瞋恨三不訶責四行所應行五於苾芻學處而常修習是名爲五既調伏已應與收攝羯磨爲前方便準上應知乃至半豆盧呬得迦等作如是言大德僧伽聽我苾芻半豆盧呬得迦等是鬪亂者是諍競者我便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住由是僧伽於我等輩爲作令怖羯磨我得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢希求拔濟恒申敬禮界内而住請求收攝我於鬪諍永爲止息願大德僧伽與我半豆盧呬得迦等解令怖羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是説次一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此半豆盧呬得迦諸苾芻等鬪亂僧伽令起諍競復便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽先與半豆盧呬得迦諸苾芻等作令怖羯磨此半豆盧呬得迦諸苾芻等得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢今從僧伽乞解令怖羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與半豆盧呬得迦諸苾芻等解令怖羯磨白如是大德僧伽聽此半豆盧呬得迦諸苾芻等鬪亂僧伽令起諍競復便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽先與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨此半豆盧呬得迦諸苾芻等得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢今從僧伽乞解令怖羯磨僧伽今與半豆盧呬得迦諸苾芻等解令怖羯磨者默然若不許者説此是初羯磨第二第三亦如是説僧伽已與半豆盧呬得迦諸苾芻等解令怖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

根本説一切有部百一羯磨卷第七

音釋

婆羅痆斯（梵語也此云鹿〻痆女黠切）珊（蘇干切）犮（極蹼切）呬（虛器切）

根本說一切有部百一羯磨卷第八　和八

唐三藏法師義淨奉　制譯

折伏白四

時有勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻與行遍住根本遍住乃至重收根本及摩那䭾更復重犯諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與勝妙苾芻作折伏羯磨若更有餘如是流類悉應爲作爲前方便如上應知大德僧伽聽此勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻爲作遍住乃至摩那䭾更復重犯今僧伽與作折伏法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與勝妙苾芻爲數犯罪作折伏羯磨白如是次作羯磨準白應爲乃至我今如是持佛言汝諸苾芻既與勝妙作折伏羯磨所有行法我今當說不得與他出家乃至廣說如行遍住若不依行者得越法罪如是爲作折伏法已極現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言我某甲於數犯罪永爲止息廣說因緣乃至應作收攝羯磨如令怖羯磨作法應知有差別者應云我某甲於數犯罪永爲止息餘可類知

驅擯白四

時具壽阿濕迦補捺伐素在枳吒山住處而爲汙家行罪惡事作非沙門法或敎他作共諸女人同一牀坐同槃而食同觴飲酒自採華敎人採華自結華或敎人結安華鬘綴作珠冠眉上叉黃頻爲點靨自舞敎人舞自歌敎人歌或自打鼓敎人打鼓急繫其衣乍跳乍蹲轉木空中接而令住或時轉臂或爲魚躍或峻泥流漣半路停身或作馬鳴或爲牛吼或作象吽或孔雀鳴或撫水鼓或擲水爲槊或打口鼓或吹口螺如孔雀聲似黃鸎響廣作如斯非沙門行遂令枳吒山下婆羅門衆咸生薄淡退失信心於諸苾芻各生譏嫌乃至乞食咸不施與阿難陀以緣白佛佛言汝諸苾芻往枳吒山與汙家苾芻阿濕迦補捺伐素等爲作驅擯羯磨汝諸苾芻欲至彼山可於路次一處而住差一苾芻具五德者如常集衆應先問言汝苾芻某甲能於枳吒山詰問阿濕薄迦等行汙家事不彼答言能如常集衆令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令差苾芻某甲往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻等行汙家事白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻等行汙家事僧伽令差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事若諸具壽聽差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事者默然若不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素等苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持汝諸苾芻既至枳吒山敷座席鳴揵稚衆集已彼詰問苾芻應問阿濕薄迦等我欲有問汝容許不彼說許已問罪虛實答言所問我罪其事皆實衆應爲作驅擯羯磨爲前方便應作羯磨大德僧伽聽此阿濕薄迦補捺伐素半豆盧呬得迦等廣爲汙家行罪惡法共諸女

人同觴飲酒一槃而食挼華結鬘掉舉歌舞便作如是非沙門行令諸俗侶皆失信心若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與阿濕薄迦補捺伐素半豆盧呬得迦等罪惡之人作驅擯羯磨白如是次作羯磨準白應作乃至我今如是持彼二苾芻等得擯羯磨已不應與他出家廣說如上此一人等若現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言我某甲等於汙家事永爲止息廣說其緣乃至應作收攝羯磨準上應爲

求謝白四

時有勝上苾芻於其聚落中共雜色長者言相觸忤時此長者以緣白佛佛言汝諸苾芻與勝上苾芻作觸惱俗人求謝羯磨若更有餘如是流類亦應爲作求謝羯磨大德僧伽聽勝上苾芻於其聚落共雜色長者言相觸忤若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與勝上苾芻共雜色長者言相觸忤作求謝羯磨白如是次作羯磨準白應爲乃至我今如是持既得法已不隨順行得越法罪若僧伽與作求謝羯磨已若現恭勤於僧伽中不生輕慢乃至從衆乞解求謝羯磨自言我於觸惱俗侶永爲止息廣說如前諸苾芻等應告彼曰汝可就彼長者而求懺摩彼容恕已方可收攝如觸忤長者時爲作求謝羯磨惱他苾芻亦應爲作求謝羯磨乃至惱苾芻尼式叉摩拏求寂男求寂女準上應知若苾芻尼觸忤俗人苾芻苾芻尼式叉摩拏求寂男求寂女亦應爲作求謝羯磨下之三衆準上應知

遮不見罪白四

時具壽闡陀苾芻既造罪已諸苾芻告曰汝見罪不答言不見時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與闡陀苾芻作不見罪捨置羯磨若更有餘如是流類亦應爲作準上應知大德僧伽聽此苾芻闡陀既犯罪已他若問時答言不見若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻闡陀作不見罪羯磨白如是次作羯磨準白應作乃至我今如是持若與解時亦應準此其中別者應云我今見罪若闡陀造罪已不如法說悔應可與作捨置羯磨彼爲作解並悉同前其中別者應言其罪我已如法說悔

不捨惡見白四

具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻無相自生惡見作如是語如佛所說習行婬欲是障礙法我知此法習行之時非是障礙諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻與彼無相作別諫遮別諫之時堅執不捨云此是實餘皆虛妄諸苾芻白佛佛言汝諸苾芻作白四羯磨諫彼無相鳴揵椎作前方便令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此苾芻無相自生惡見作如是語如佛所說習行婬欲是障礙法我知此法習行之時非是障礙諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄諸苾芻諫此無相言汝無相莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量方便說行婬欲是障礙法汝無相未捨惡見已來僧伽不共言說極可猒惡如旃荼羅若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與無相作不捨惡見捨置羯磨白如是羯磨準白

成時諸苾芻與彼無相作不捨惡見羯磨已時彼無相堅執不捨諸苾芻白佛佛言初作白時乃至第二羯磨了若不捨者得惡作罪第三竟時得波逸底迦罪

擯惡見求寂白四

具壽鄔波離請世尊曰大德鄔波難陀有二求寂曾與諸苾芻共言戲掉身相摩觸時此苾芻便生追悔所犯之罪皆悉悔除發勇猛心斷諸煩惑證殊勝果彼二求寂便生惡見告諸苾芻曰大德彼諸苾芻昔與我等作非法事云何於今得殊勝果我聞佛說行婬欲是障礙法習行之時非是障礙諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨諸苾芻白佛佛言爲作白四羯磨諫捨者善若不捨者與彼二求寂作不捨惡見驅擯羯磨作前方便置彼二人眼見耳不聞處令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽彼利刺長大二求寂自生惡見作如是語我聞佛說婬欲是障礙法習行之時非是障礙諸苾芻已作別諫乃至白四羯磨諫彼二求寂彼二堅執惡見不肯棄捨云我說是實餘皆虛妄諸苾芻語彼二求寂言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若餘尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂得與大苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼二求寂作不捨惡見驅擯羯磨白如是羯磨準白成時諸苾芻爲彼二求寂作驅擯羯磨已不知云何白佛佛言彼二求寂得羯磨已諸苾芻不應共住共宿違者得罪如律應知

收攝白四

時薛舍離諸苾芻與高苦縛迦諸苾芻衆得本心已詣世尊所作如是言大德我今願欲和合佛言娑度（譯為善成謂於其事善而能成舊云善哉）汝諸苾芻僧伽若破重令和合能生諸福無量無數無有邊際猶如毛端析爲萬分或千億分還令相合如故斯實是難已破令和更難於彼是故我今聽諸苾芻被捨置者應乞收攝應如是乞如前乃至作如是言大德僧伽聽由我某甲等爲鬪諍初首遂令僧伽不和合住未生諍論令生已生諍論因茲增長他正諫時遂便拒諱或言有罪或言無罪或云合捨或不應捨或言我是犯人或言我實非犯緣此事故僧伽與我作捨置羯磨擯斥於我我某甲被捨置來性行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨置法願大德僧伽哀愍攝受我是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲爲鬪諍初首遂令僧伽不和合住未生諍論令生已生諍論因茲增長他正諫時遂便拒諱或言有罪或言無罪緣此事故僧伽與作捨置羯磨此某甲既得法已改行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨置羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲解捨置羯磨白如是次作羯磨準白應爲乃至我今如是持

僧伽和合白四

世尊告曰得解捨置羯磨苾芻所有行法我今當說此苾芻應從僧伽乞共和合如是應乞爲前方便準上應知乃至合掌作如是說

大德僧伽聽我某甲爲鬪諍初首遂令僧伽
不安樂住僧伽與我某甲作捨置羯磨我某
甲既被捨置改悔前非已從僧伽乞解捨置
羯磨僧伽已與我解捨置羯磨我某甲今從
僧伽乞爲和合願僧伽與我某甲得解捨置
人共爲和合是能愍者願哀愍故三說次一
苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此某甲爲鬪諍
初首遂令僧伽不安樂住僧伽已與某甲作
捨置羯磨此某甲既被捨置改悔前非已從
僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與解捨置羯磨
此某甲今從僧伽乞共和合若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與某甲共作和合白如
是羯磨準白而作乃至我今如是持僧伽和
合長淨世尊告曰僧伽與彼苾芻共和合已
所有行法我今當說彼苾芻應從僧伽乞和
合襃灑陀應如是乞乃至作如是言大德僧
伽聽由我爲首廣說如前我某甲先被捨置
已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與我某甲
作解捨置羯磨我某甲已從僧伽乞共和合
僧伽已與我某甲共住和合我某甲今從僧

伽乞作和合襃灑陀願僧伽與我和合襃灑
陀是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說
次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此
其甲先被捨置已從僧伽乞解捨置法此某
甲今從僧伽乞和合襃灑陀若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與某甲和合襃灑陀白
如是次作羯磨準白而爲乃至我今如是持
若僧伽與和合長淨已彼與僧伽雖非長淨
日應爲長淨然諸苾芻衆不應於非長淨日
而爲長淨除吉祥長淨難時長淨和合長淨
名爲吉祥不應長淨爲長淨者得越法罪時
有苾芻身嬰病苦無人瞻視諸苾芻衆不知
遣誰看病佛言若有病者從僧伽上座乃至
小者于時舉衆皆往佛言不應一時俱往應
爲番次瞻視既至病所應借問氣力何似如
其病人困不能語應問看病者何似若有違
者其看病人得越法罪若此病者并瞻病人
貧無醫藥佛言若病人有親弟子及依止弟
子或親教軌範師等從覓藥直共爲供給若
全無者可於大衆庫中取藥及藥直瞻視若

不依者俱得越法罪更有底文如餘處說具壽鄔波離
請世尊曰大德如世尊說應於病者供給醫
藥未知何物應堪養病佛言但除性罪餘皆
供用令其離苦時有苾芻患瀉痢病有年少
者爲看病人到病者所申其禮敬次老者來
病者起禮既爲舉動遂便委頓佛言不應禮
彼有染苾芻無染苾芻亦不禮他見彼禮時
皆不應受違者得越法罪大德云何名爲有
染無染佛言染有二種一者不淨染二者飲
食染但是羹袪涎唾汙身及大小行來未爲洗淨身體垢膩泥土坌軀於晨旦時未
嚼齒木正齗齒木或除羹揥斯等皆名不淨染也若食噉時或未漱口設令漱刷尚有餘律下至飲水未洗口已來咸名食染也帶斯二染未淨其身若展轉相觸並成不淨由此言之觸器令權者招愆何惑廣如別處也時六衆苾芻於食噉時
自恃尊大令他避起佛言不應令起下至受
業或復請鹽皆不應起令他起者得越法罪
然諸苾芻應須善知年夏次第及坐次第不
依次食得越法罪具如大律如世尊說勝義
洗淨有其三種一者洗身二者洗語三者洗
心云何此中但說不淨汙身教令洗濯佛言
欲令除去臭氣安樂住故又復見外道之流

懷淨潔慢令其生信爲欲令彼發深敬心入此法中跂邪從正即如尊者舍利子於憍慢婆羅門處以洗淨法而攝化之遂令其人住於初果見斯利益佛言汝諸苾芻應可洗淨如舍利子法大便時至應持水鉼向大便室既至室已置衣一邊持土十五塊廁外安之或此土塊眉之爲末其一一聚如半拼許安在塼上或於板上近水流處土須措盛預安囙所仍復更須持土三塊并拭體物持其水鉼入於廁內橫扂其戶門須一扇旋轉既訖或以葉籌淨拭下已廁內應安置鉼土處次應洗淨取其三土可用左手三遍淨洗即將左腋挾鉼右手排扂還以右手攜去向洗手處蹲踞而坐老者共枯鉼安左腿以肘壓之取其七土一一咸須別洗左手其餘七聚應可周心兩手俱洗餘有一聚用洗軍持然後向濯足處既濯足已取衣而去既至房中淨水漱口佛言汝諸苾芻咸須如是爲洗淨事若異斯者招越法罪斯則金口分明制其淨事而有自出凡意輒作跂張用箭用擯未成雅中雖復歸心淨檢而實難祛機汙由身子制未被東州致是譯人之疎蹤因非行之過也時六衆苾芻在大小便處隨其夏次而入廁中佛言此處不應隨夏次第在前至者即須先入其洗手處及洗足處此即應須隨夏次第若異此者得越法罪亦復不應於其廁處故作停留得越法罪廣如雜事第五卷洗淨威儀經具明時有苾芻默入廁內先在廁者形體露現遂生慚赧佛言欲入廁持或彈指或謦欬或踏地作聲若默然入者得越法罪由無門扇爲此須安時有苾芻於華樹果樹下大小便佛言華果樹下勿大小便如有違者得越法罪若在棘刺林下無過時有苾芻既服酥已爲渴所逼往問醫人醫人令食菴摩洛迦果即嶺南餘甘子也初食之時稍如苦澀及其飲水美味便生從事立號餘甘矣舊云菴摩勒果者訛佛言有五種果一呵梨得枳舊云呵梨勒訛二毗鞞得迦舊云毗醯勒訛也三菴摩洛迦四末栗者即胡椒也五蓽茇利即蓽茇也舊云蓽茇略也此之五果若時非時若病無病並隨意食如世尊說邊方之國聽皮卧具於中方處由鄔波離陀即便遮却然於俗舍還復開聽具壽鄔波離請世尊曰大德制於皮處唯聽其坐不許卧者齊何應坐佛言齊身坐處不許卧者齊何應卧謂容眠處時六衆苾芻用師子皮以充鞋履著往勝軍王營遂使大象群驚以爲白佛佛言汝諸苾芻不應用上象上馬師子彪豹等皮以爲皮履得越法罪此等筋亦不合用凡爲皮履不鞭前鞭後不作長靴短靴著者得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說上象皮不爲皮履者若更有餘鈍象馬皮等合爲履不佛言不合此有何緣由有鼻牙力故大德上馬皮不爲鞋履者若有餘駑馬皮合作鞋不佛言不合此有何因由有驍勇力故大德師子皮彪豹皮不作鞋履者設更有餘如斯等皮得作鞋履不佛言不合斯亦有爪牙力此等諸皮得作鞋履不佛言不合中方本無靴履亦此但有鞋名如是世尊制學處已有獵射人情生敬信遂將熊皮施與苾芻苾芻不受即便白佛佛言獵人敬信誠實難得宜應爲受安置頭邊熊皮有力能令眼明時有苾芻眼光無力往問醫者醫人答曰可用熊皮以爲鞋履以緣白佛佛言如醫人所說應用熊皮以充鞋履若其多重不可得者下至一重安餘皮上以毛向身隨意應著大德

且如象馬皮是不淨肉筋牙骨亦不淨耶佛言此皆不淨如世尊說令畜水羅者苾芻不知羅有幾種佛言羅有五種一者方羅（若是常用須絹三尺或二尺一尺僧家用者或以兩幅隨時大小其作羅者皆須細密蟲不過者方得若是踈薄元不堪用有人用惡絹踈紗紵布之流本無護蟲意也）二者法鉼（陰陽鉼是）三者軍持（以絹繫口細繩繫項沉放水中擡口出水若全沉口水即不入待滿引出仍須察蟲非直軍持但是綽口斟汲盆問大小以絹鞔口將細繩急繫隨時取水極是省事更不須放生器為淨要也）四酌水羅（斯之振式東夏元無述如鈴處即小圓羅子鼎意況大同然非本式）五衣角羅（取客絹方一襟許或繫鉤口汲水充用或罝伉內窕時須非是猰裝角也此容而且賊寧堪窕用但為述方日久誰為指南然此等諸羅皆西方見用大師悲愍為濟含生食肉尚斷大慈殺生豈合成佛僧令者出寺外即可將羅并將細繩及放生術許不將者非六見輕佛教亦何以弟訓門徒行當思之特宜存護為自他益也）具壽鄔波離請世尊曰大德頗得五俱盧舍外無水羅向餘村城及餘寺不佛言不合如其往彼若水若羅想無闕者設無得去大德頗得無濾水羅涉江河不佛言不得可隨時覩用大德涉河澗時一觀之後齊幾應用鄔波離順流而去得一俱盧舍有別河水來更須觀察逆流而去隨觀隨飲不流之水亦隨觀隨用大德已濾之水頗得不觀而飲用不佛言要須觀察方可飲用大德不濾之水觀得飲用不佛言觀察無蟲飲用無犯阿瑜率滿阿尼盧陀以天眼觀水遂便分明於其水內覩見中有無量衆生世尊告曰不應以天眼觀水然有五種淨水合飲一謂別人淨二謂僧伽淨三濾羅淨四井淨五泉淨復有明相淨言別人淨者謂知彼人是可委信必定不以蟲水與人言僧伽淨者謂知事人存情撿察言濾羅淨者布絹密緻不曾蟲過井泉淨者未曾憶見此井泉有蟲雖不觀察飲時無過言明相淨者若水或濾不濾或復生疑晝日觀已夜隨飲用齊至明相悉皆無過時諸苾芻觀水時久遂生勞倦佛言齊六牛車迴轉頃可觀其水或可取其心淨已來審諦觀察若苾芻有蟲水作有蟲想而飲用者得波逸底迦有蟲水疑而飲用者亦得波逸底迦無蟲有蟲想得突色訖里多無蟲起疑者得突色訖里多有蟲作無蟲想者無犯（此說有部但是疑心同相木衆）齒木緣起由跋窶末底河側諸苾芻衆世尊因制遣嚼齒木時諸苾芻即便在顯露及往還潔淨處嚼佛言有三種事應在屏處一大便二小便三嚼齒木此皆不應在顯露處是時六衆嚼長齒木佛言齒木有三謂長中短長者十二指短齊八指二內名中時諸苾芻嚼齒木竟不知刮舌仍有口氣佛言應須刮舌由是我聽作刮舌篦可用鍮石銅鐵必其無者破齒木為兩片可更互相揩去其利刃屈而刮舌凡棄齒木及刮舌篦咸須水洗謦欬作聲或復彈指以為警覺於屏穢處方可棄之必其少水於塵土內揩揳而棄若異此者招越法罪

根本說一切有部百一羯磨卷第八

音釋

枳（諸氏切）磿（於琰切）澾（音闥沈滑也）頪（音涓）忭（音悞迭包）扂（音簟閑門具也）赧（奴板切慚赤也）面鞞（步迷切）蓽茇（蓽壁吉切茇音拔）蒟（俱羽切）鞥（於容切）靴（兄迦切）彪（必休切）綽（昌約切寬也）鉼瓨（鉼音瓶瓨戶江切）鞔（莫官切）襟（竹客切張仰也）篦（必迷）

切稱器　擛七函切

根本說一切有部百一羯磨卷第九　和九

唐三藏法師義淨奉　制譯

違惱衆教白四

爾時具壽鄔波離請世尊曰大德具壽闡陀犯衆多罪不如法說悔諸苾芻欲令利益安樂住故告言具壽汝既犯罪應如法說悔闡陀答言仁自犯罪應如法悔何以故仁等皆是種種族種種家生由我世尊證大覺故仁等皆來共相依止而爲出家故作是語違惱衆教諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻應作羯磨訶彼闡陀若更有餘如是流類悉皆準此作前方便已爲白羯磨大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安樂住故如法諫時違拒衆教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責苾芻闡陀違拒衆教白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安樂住故如法諫時違拒衆教僧伽今訶責苾芻闡陀違拒衆教若諸具壽聽訶責苾芻闡陀違拒衆教者默然若不許者說第二第三亦如是說僧伽已訶責苾芻闡陀違拒衆教竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸苾芻作羯磨訶責已彼闡陀便生是念由我過失共彼諸人言相酬答如有頌曰

諸有智慧人　善護四種語　觀彼山林鳥
能言被籠繫

作是語已默無言說後於異時復更犯罪諸苾芻告言具壽汝既犯罪應如法說悔彼便無言默然相惱諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻作白四羯磨訶彼闡陀默然相惱作前方便已爲白羯磨大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻欲令利益安樂住故告言具壽汝既犯罪應如法說悔彼便無言默然相惱若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責苾芻闡陀默然相惱白如是羯磨準白成時諸苾芻爲彼闡陀作訶責羯磨已復還造罪諸苾芻衆同前告語時彼闡陀或言或默而相惱亂諸苾芻不知云何白佛佛言此闡陀違惱衆教得波逸底迦

若違別人得惡作罪

覆鉢單白

具壽鄔波離請世尊曰大德有栗姑毗善賢爲惡知識所誑惑故謗實力子犯波羅市迦諸苾芻不知云何白佛佛言爲善賢作覆鉢羯磨餘亦同前敷座席乃至令一苾芻作單白羯磨准上應知大德僧伽聽彼善賢以無根波羅市迦法謗清淨苾芻實力子若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與善賢作覆鉢羯磨白如是

仰鉢單白

時諸苾芻爲彼善賢作覆鉢羯磨已不知云何白佛佛言汝諸苾芻自今已後不往其家乃至不爲說法時此善賢聞是語已心生慙恥往詣佛所禮佛雙足白言世尊由惡友故教我作如是言苾芻實力子無有羞恥身與我妻共行非法犯波羅市迦惡友所教非我本意爾時世尊告諸苾芻善賢毀謗非自本心應與善賢作仰鉢羯磨餘准此作敷座席鳴揵椎乃至敎彼善賢蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我善賢由惡知識所誑惑故以不實法謗實力子由是因緣僧伽與我作覆鉢羯磨我善賢今從僧伽乞作仰鉢羯磨惟願大德僧伽與我善賢作仰鉢羯磨是能慜者願哀愍故如是三說乃至令彼在耳不聞處合掌而立令一苾芻作單白羯磨大德僧伽聽彼善賢由惡知識所誑惑故以無根波羅市迦法謗實力子由是因緣僧伽與彼善賢作覆鉢羯磨彼善賢今從僧伽乞仰鉢羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼善賢作仰鉢羯磨白如是佛言汝諸苾芻爲彼善賢作仰鉢羯磨已得往其舍受食乃至并爲說法悉皆無犯

諫麤惡語白四

具壽鄔波離請世尊曰大德時有苾芻犯衆多罪親友苾芻欲令利益安樂而住告言具壽汝所犯罪應如法悔彼便答言有追悔者我自當知又作是語諸具壽莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻不知云何白佛佛言爲作別諫別諫之時堅執不捨諸苾芻即便白佛佛言作白四羯磨諫鳴揵椎作前方便大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多罪諸苾芻於佛所說戒經中如法如律正諫之時惡性不受諫語作如是說諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我莫論說我諸苾芻爲作別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫此苾芻某甲惡性不受諫語白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多罪諸苾芻於佛所說戒經中如法如律正諫之時不受諫語作如是說諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我莫論說我諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫此苾芻某甲惡性不受諫語若諸具壽聽諫此苾芻某甲惡性不受語者默然若不許者說第二第三亦如是說結文準知時諸苾芻受佛敎已

依法而諫時此苾芻如前所說堅執不捨諸苾芻以事白佛佛言此苾芻得罪如上應知

諫說欲瞋癡怖白四

苾芻闡陀衆作法諫時謗實僧伽有欲瞋癡衆應作訶止羯磨應如是作大德僧伽聽此闡陀苾芻僧伽與作如法諫時作如是語僧伽有欲瞋癡僧伽今訶止闡陀汝不應如是作非法語若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶止闡陀苾芻作非法語白如是羯磨準白成

作癲狂白二

具壽鄔波離請世尊曰大德如西羯多苾芻患癲狂病發動無恒於褻灑陀時及餘羯磨乃至隨意或來不來時諸苾芻將爲別住秉法不成以緣白佛佛言汝諸苾芻與西羯多苾芻作癲狂法若不作者便成別住若更有餘如是流類皆應準此應如是與敷座席鳴犍稚言白既周令一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻西羯多患癲狂病發動無恒於褻灑陀及餘羯磨乃至隨意或來不來令諸苾芻將爲別住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與西羯多苾芻作癲狂法去住不遮不妨法事白如是大德僧伽聽此苾芻西羯多患癲狂病發動無恒於褻灑陀及餘羯磨乃至隨意或來不來令諸苾芻將爲別住僧伽今與西羯多作癲狂法去住不遮不妨法事若諸具壽聽與西羯多癲狂法去住不遮不妨法事者默然若不許者說僧伽已與西羯多作癲狂法去住不遮不妨法事竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

若僧伽與西羯多苾芻作癲狂法竟若作褻灑陀一切羯磨乃至隨意悉皆得作勿致疑惑

與不癡白四

又西羯多苾芻癲狂亂意痛惱所纏言行多違失沙門法作不淨事口流涎唾睛轉睒翻狀同眠睡他不見欺妄言欺我彼於異時便得本心諸苾芻衆以前惡事而詰責之諸苾芻衆即以此緣乃至世尊告曰汝諸苾芻應與西羯多苾芻作不癡毗奈耶若更有餘如前應作乃至作如是說大德僧伽聽我苾芻西羯多癲狂心亂痛惱所纏言行多違失沙門法作不淨事口流涎唾睛轉睒翻狀同眠睡他不見欺妄言欺我我於後時便得本心諸苾芻衆以前惡事而詰於我我西羯多今從僧伽乞不癡毗奈耶是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此西羯多癲狂心亂痛惱所逼但有言行並多違犯沙門軌式不能遵奉口流涎唾睛轉睒翻化不見欺妄言欺我此西羯多得本心已今從僧伽乞不癡毗奈耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與西羯多苾芻不癡毗奈耶白如是次作羯磨準白應爲乃至我今如是持

與求罪性白四

具壽鄔波離請世尊曰大德如訶悉多(譯之爲手)苾芻於大德中生輕慢心既犯罪已不臣其罪諸苾芻詰亦復不臣即以此緣白佛佛言汝諸苾芻應與訶悉多苾芻求罪自性毗奈耶若更有餘如是流類應如是與作前方便

準上應知次一苾芻為白羯磨大德僧伽聽此訶恐多苾芻於大衆中生輕慢心有罪不臣諸苾芻詰復還拒諱若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與訶恐多苾芻求罪自性毗奈耶白如是次作羯磨準白應作乃至我今如是持佛言汝諸苾芻與彼求罪自性竟所有行法我今當說不得與他出家不得授他近圓不得作依止不得畜求寂不應差作教授尼人設先差應捨不詰苾芻令他憶念破戒見威儀正命不為長淨不為隨意不為單白白二乃至白四羯磨亦不說戒若無說戒者應說戒此與求罪苾芻如我所說不依行者得越法罪

與憶念白四

具壽實力子被善友苾芻尼將不實事謗時諸苾芻以事詰責被詰責時遂便羞媿時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻應與實力子作憶念毗奈耶若更有餘如是流類應如是與敷座席乃至蹲踞合掌作如是說大德僧伽聽我實力子被善友苾芻尼以不實事謗諸苾芻以事詰我我被詰時遂便羞媿我某甲今從僧伽乞憶念毗奈耶願大德僧伽與我憶念毗奈耶是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方為羯磨大德僧伽聽此實力子被善友苾芻尼以不實事謗情生羞恥此實力子今從僧伽乞憶念毗奈耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與實力子憶念毗奈耶白如是次白羯磨大德僧伽聽此實力子被善友苾芻尼以不實事謗情生羞恥此實力子今從僧伽乞憶念毗奈耶僧伽今與實力子憶念毗奈耶若諸具壽聽與實力子憶念毗奈耶者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與實力子憶念毗奈耶竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

簡平正人白二

若斷諍時大衆不能平殄者應簡衆中有德平正者若十二十上座某甲等為其殄諍如是應作大德僧伽聽今僧伽比有諍事不能除殄僧伽今欲於此衆中簡取平正上座若干人為其殄諍望速止息若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今欲於此衆中簡取上座若干人為其殄諍望速止息白如是羯磨準白成既作羯磨若此等人雖為殄除尚不止息者可於此中更重簡平正上座如是應作

重簡人白二

大德僧伽聽今僧伽有諍事起雖於衆中簡平正人望得除殄然猶不息僧伽今於此中更復重簡殄諍之人別向餘處為其銷殄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於衆中更復重簡殄諍人別向餘處為其銷殄白如是羯磨準白成

傳付諍人白二

若於此衆中諍猶不息者應將此諍人向餘衆內如法除殄如是應作大德僧伽聽今此衆中有諍事起多時不能殄息為殄息故今僧伽欲將此苾芻某甲鬪諍人付彼某甲衆內令其除殄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今欲將此苾芻某甲鬪諍人付彼某甲衆內令其除殄白如是羯磨準白成若諍事既

久不能除滅共相朋黨者應作法籌大衆中行如是應白大德僧伽聽今此衆中有諍事起久不殄息僧伽今爲殄息故欲行法籌若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今行法籌白如是羯磨準白成雖作羯磨行法籌已其諍猶不止息共相朋黨者滅諍之法如大律明

結淨廚白二

佛言汝等苾芻應結淨廚時諸苾芻不知云何結淨廚復有幾種佛言總有五種淨廚云何爲五一生心作二共印持三如牛卧四故廢處五秉法作此皆遍藍通出或可別結一處言生心作者如一營作苾芻或是俗人初造房宇定基石時生如是心令於此住處當爲僧伽作淨廚言共印持者如撿挍營作苾芻創起基石將欲興功告共住諸苾芻曰諸具壽仁可共知於此住處當爲僧伽作淨廚言如牛卧者謂是房門無其定準撩亂而住言故廢處者謂空廢處此二中方多不見用餘之三法在處恒行或總結寺坊或偏規一處皆無妨也且如那爛陀寺則總結爲府遠問北方有局結者此乃隨樂者意咸俱聽許廣如別處矣言衆結作者謂是大衆共許秉白二羯磨應如是結定其處所無妨難處盡其界內并外勢分一尋將作淨廚僧伽同許者即於此處敷座席鳴揵椎乃至令一苾芻應爲羯磨大德僧伽聽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚白如是大德僧伽聽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚僧伽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚若諸具壽聽於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚者默然若不許者說僧伽已於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽共結作淨廚已即於此住處得兩種利樂一界外貯得界內煑二界內貯得界外煑並皆無過若創造寺初絣繩時於寺四方應置塼石以爲定處當時如其有力廣爲羯磨或時大衆作如是言此寺坊處并外勢分將作淨廚我今守持第二第三亦如是說即成作淨時有師子苾芻欲食沙糖佛言時與非時若病不病並皆隨食然而西國造沙糖時皆安米屑如造石安安乳及由傳許非時開其噉食爲丙蠢扣衣道資身南方諸洲前樹汁酒而作抶開非時總食準斯爲理東夏餳糖樂在非時方應得食何者甘蔗時蘇汁則非時未麵雖日在時餳開何爲過午詳捨雖有此理行不如世尊說汝等苾芻應持割截衣時有苾芻亦各任己情稱滿言爲定非問限塞前著藥確在處修也得重大毛緂遂持刀針往晝日住處欲爲割截世尊因至其所問言汝作何事耶苾芻以緣白佛佛言諸苾芻有五種衣不應割截一高橋婆紋鉅也二厚被帔以毛織成三氍重厚緂四雀眼疎布西國諸人不抆百約五謂物少截而不足斯等五物我今聽許諸苾芻等帖葉而持於此五中除其第五更以厚褥爲第五便是五種皆不可截有以卧具爲三衣者雖日深思誠爲臆斷律云則具乃是眼深如何割截用作三衣不合截打此文明昕恐懷先惑聊復註文如世尊說汝等苾芻不應於僧伽卧具不安襯替而爲受用時六衆苾芻或以垢膩疎薄破碎之類用襯僧伽卧具爾時世尊於日初分執持衣鉢入薜舍離而行乞食以具壽阿難陀爲侍者世

尊便見一人脊背皆黑遂命阿難陀曰汝見此人脊背黑不阿難陀言見佛言此人往昔於迦葉波如來正教中出家遂以隨宜惡物用襯僧伽卧具由彼昔時黑業惡報墮於地獄又五百生中常招黑背由此過患是故苾芻不應以其踈薄破碎垢膩之物襯僧伽卧具若是厚物應可一重必其故薄兩重方用若不爾者得越法罪時有苾芻以雜彩物作尼師但那守持長留縷纑時婆羅門及諸俗侶便生譏笑佛言凡為卧具應作兩重染令壞色或青按好深青律文不許隨時汙色事在開聽或泥廣律邪泥謂是赤土赤石或即是泥然而不許純烏泥皁斯乃外道之衣或乾陀色梵云袈裟野譯為赤色於第三分必須截斷縫刺為葉四邊貼緣所具元開本用襯替氈席恐有霑汙所以長乃過身聞如小藨附量之數備在廣文元意為斯非關體異是非廣述備在餘文如世尊說有八種利何謂為八一界所得利二立制所得利三依止所得利四安居所得利五僧伽所得利六苾芻所得利七對面所得利八定處所得利言界所得利者謂於一界有其定局或於二界或於多界隨其處別所獲利養各依界分

舊住者共分言立制所得利者謂諸苾芻或是隨黨或非隨黨共作制要然後安居於其處村坊街衢之內其家屬我其舍屬汝若得物時依制而受廣如大律此言隨黨者謂是隨順提婆達多之有伴屬言非隨黨者即是佛弟子此乃由其任處則令物隨處制處中既非兩處故造兩衆均分現今西方在處皆有天授種族出家之流所有軌儀多同佛法至如五道輪迴生天解脫所習三藏亦有大同無大寺舍居於樹間乞食自居々飲淨行胡蘆為鉢不但二色須杂波不食乳酪多在那爛陀寺雜聽諸典曾問之曰汝之執式多似大師有餅那處後同天授宜非天授之犢曾爭彼便答曰我之所祖實非天授此卯恐人嫉棄拒諱不臣耳此肆多似佛法若行聚集則聖制分途各自為行別呈供養豈況諸餘外道計斷計常妄執自然虛陳得一食牀雜也流俗無分跣舊之徒用為通鑒更相非議以潤同成為尚之宗須察其致殊行各席淨是其宜言依止所得利者謂依止男女及半宅迦而為安居依此得利者是言安居所得利者謂於此夏安居所獲利物隨施主處分僧伽所得利者謂是決定然無分局此物施主將來決定施與僧伽就中不為分別此與夏安居人此與現前人此物應問施主苾芻所得利者謂是決定而作分局於此房院住者便受其利對面所得利者謂是對面所得利物定處所得利者謂是大師

一代行化之處總有八所此則名為八大制底一佛生處在劫比羅伐窣堵城嵐毗尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若菩提樹下金剛座上三轉法輪處在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五在王舍城鷲峯山竹林園內六在廣嚴城獼猴池側高閣堂中七在室羅伐城逝多林給孤獨園八從天下處在平林聚落初之四處名為定處後之四處名不定處若有施物擬施生處其物唯於生處供養不應移轉若無力能送三中隨一而為供養餘之三處類此應知餘四制底與此不同

守持亡人物單白

時具壽鄔波難陀身亡之後所有資具價直三億金錢六大都城苾芻皆集咸言我亦合得此物諸苾芻衆不知云何以事白佛佛言若苾芻及五時者應與云何為五一打犍椎時來集會者應與其分二誦三啓時來三禮制底時來四行籌時來五作白時來此皆與分應如是作敷座席鳴犍椎衆既集已令一

苾芻作單白羯磨欲作白時當問看病人及同住者此人不曾負他債物或復餘人負其債不應分已作白大德僧伽聽苾芻鄔波難陀於此命過所有現及非現衣資雜物今作守持若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於亡苾芻鄔波難陀所有現及非現衣資雜物共作守持白如是作單白法已現於界內所有苾芻合得其物若不作法但是世尊聲聞弟子現住贍部洲中或餘住處悉皆有分此謂分亡苾芻物法式又復應知若逢事閙衆難集者閙作初後法應將十錢五錢於上座頭及最小者與之即爲定記

舉置亡人資具單白

若在夏中有難緣者應差一苾芻作掌亡苾芻衣物人衆既集已先應問言汝其甲能爲僧伽作掌亡苾芻衣物人不彼荅言能令一苾芻作單白羯磨大德僧伽聽此苾芻其甲能爲僧伽作掌亡苾芻衣物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻其甲作掌亡苾芻衣物人白如是如世尊說不和羯磨和合羯磨云何不和羯磨謂諸苾芻同一界內作羯磨時衆不盡集合與欲者不與欲雖皆總集應訶者訶而不止強爲羯磨如是名爲不和羯磨云何和合羯磨謂諸苾芻同一界內作羯磨時皆來共集合與欲者與欲應訶者訶訶時便止如是名爲和合羯磨具壽鄔波離請世尊曰大德有幾種人言不齒錄訶不成訶佛言有十二種人云何十二一無慚二有瑕隙三愚四癡五不分明六言不善巧七界外住八被捨棄九言無次緒十捨威儀十一失本性十二授學人（廣如尼陀那目得迦中具解）大德有幾種人言堪齒錄訶乃成訶佛言有四種人云何爲四一住本性二在界內三不捨威儀四言有次緒

根本說一切有部百一羯磨卷第九

音釋

栗姑毗（梵語也亦云離車此云仙族王姑音帖）瞼（音檢目上下皮也）殄（徒典切絕也）飴（盈之切餳也）薯蕷（薯常恕切蕷羊茹切）確（苦角切）綩（世感切與菀同）襵（陟葉切）襯（初覲切）縷（力主切）繿（縷絲綫）貼（纖綴餘也）緣（羊絹切）皴（七旬切）踵（之勇切蹄也）

根本說一切有部百一羯磨卷第十　和十

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時給孤獨長者於逝多林施多衣物已告諸大衆曰但是世尊弟子於戒定慧解脫解脫知見得圓滿者應合禮敬尊重供養無上福田堪銷物利者於我施物隨意受之時漏盡人咸作是說我復何能爲此衣故自顯其身是時學人復作斯念我輩有餘輕結未盡於斯施物理不合受異生之流亦爲此說我輩咸爲具縛所拘誠簡希望竟無一人受此衣物諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻豈非汝等作如是念爲求解脫來至我所修淨行耶唯然大德佛言我今聽許諸有發心求涅槃人來詣我所修淨行者所著衣服價直百千兩金所住房舍價直五百所噉飲食六味具足此等供養悉皆銷受汝諸苾芻須知有五種受用一者爲主受用二者父母財受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用阿羅漢者是主自用諸有學人是父母財受用淨善異生常修定誦不破戒人是聽許受

用懶惰懈怠之流是負債受用諸破戒人是盜賊受用我元不許破戒苾芻合得受用一掬之食亦復不許以一足跟蹈寺中地由是我今聽諸苾芻若得施物大衆應分

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說若諸苾芻作衣已竟羯恥那衣已出於三衣中隨離一衣異界而住除得衆法得泥薩祇波逸底迦罪者大德道行苾芻未知齊何是衣勢分佛言如生聞婆羅門所種七菴沒羅樹一樹相去七尋華果茂盛中間總有四十九尋是行苾芻衣勢分量大德若住苾芻衣之勢分復齊幾何佛言周圍但齊一尋若坐若立及以卧時皆至一尋大德且如苾芻在於兩界中間而卧衣齊幾何佛言乃至衣之一角未離身來名不離衣具壽鄔波離請世尊曰大德僧伽胝衣條數有幾種佛言有九何謂為九謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條其僧伽胝衣初之三品其中壇隔兩長一短如是應持次之三品三長一短後之三品四長一短過是條外便成破納大德復有幾種僧伽胝衣佛言有三種謂上中下上者豎三肘橫五肘下者豎二肘半橫四肘半二內名中大德嗢呾羅僧伽胝衣條數有幾種佛言但有七條壇隔兩長一短大德七條復有幾種佛言有其三品謂上中下上者三肘下各減半肘二內名中大德安呾婆娑衣條數有幾佛言但有五條一長一短大德此有幾種佛言有三謂上中下上者三五肘中下同前(僧伽胝者譯為重複衣嗢呾羅僧伽者譯為上衣安呾婆娑者譯為內衣西國三衣並皆刺葉今合條縫東夏開而不縫詳觀律檢實無開法長作條納角垂臂外露現胸曾不掩肩斯則正是違條著胝誰代當遲行之日久辛諫平從至如梵納著紐枝服執儀費如餘處)佛言安呾婆娑復有二種何謂為二一者豎二肘橫五肘二者豎二橫四此謂守持衣最後之量此最下衣量限蓋三輪(上但蓋臍下蓋雙膝若肘長者則與此相當如肘短者不及于膝宜依肘長為準)若衣方圓滿一肘者即是分別衣中極少之量如不守持分別俱犯捨墮如其寬中不滿長中過者此即不勞分別直爾持畜若苾芻或苾芻尼若衣若鉢若綱絡銅盞腰條隨是一一沙門資身之具犯捨墮者此中長鉢應可捨與僧伽應如是捨先可差行鉢苾芻若不具五法即不應差設令差者應捨何者為五謂愛恚怖癡行與不行不能辯了若與此者是則應差始從數座乃至問汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作行有犯鉢人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲為行有犯鉢人白如是羯磨準白成佛言行有犯鉢苾芻所有行法我今當說其行鉢苾芻衆和合時應為告白諸大德明日我為僧伽行有犯鉢諸具壽各各盡須持鉢來集至明日已僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢上座前立讚美其鉢白上座曰此鉢光淨圓滿堪用須者應取若上座取者即持上座鉢行與第二上座如是展轉乃至行終如上座不須此鉢應與第二上座正與第二上座時其第一上座方更索者第一第二索時亦不須與三索方與僧伽上座犯惡作罪應須說悔如是乃至最下座三索方與準

上座應知應須說悔如是行時至於行末所得之鉢宜應授與犯捨苾芻報言此鉢不合守持亦不應棄徐徐受用乃至破來常須護持行有犯鉢苾芻不依行者得越法罪佛告諸苾芻持有犯鉢苾芻所有行法我今當說行乞食時以有犯鉢盛好囊中其守持者置之餘袋若得精好飲食安有犯鉢麤者置守持器中其有犯鉢置在一邊其守持器常可用食若洗若曝若熏或時涉路斯有犯鉢皆好安置乃至其破若此苾芻持有犯鉢所有行法不依行者得越法罪此中且論捨鉢之法若更有餘長衣等事應對分明知法之人捨此犯物應如是說此是我物犯泥薩祇捨與具壽應隨意用犯捨苾芻可為間隔此言間者謂是經一明相或經二明相應持此物還彼苾芻告言具壽可隨意用次彼苾芻所有泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多對一苾芻如法說罪應如是說具壽存念我苾芻某甲犯泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多我今對具壽前說露其罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂問言汝見罪不答言見將來諸戒能善護不答言甚善護第二第三亦如是說末後應言奧箄迦答曰娑度次後苾芻應於其物或守持分別或捨施勿起疑惑如於此物不為間隔設得餘物咸同捨罪若苾芻及苾芻尼若鉢若衣犯泥薩祇波逸底迦此衣不捨不為間隔不說悔得餘物時咸得捨罪由前犯物染續生故若衣已捨復為間隔罪已說悔得所餘物悉得無犯具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說苾芻應畜十三資具衣者當云何畜佛言應須一一牒名守持何謂十三一僧伽胝(譯為重複衣)二嗢呾羅僧伽(譯為上衣)三安呾婆娑(譯為下衣此之三服皆名支伐羅北方速利諸人多名法衣為袈裟乃是赤色之義非律文典語中方皆云支伐羅)四尼師但娜(即敷具也)五泥伐散娜(裙也)六副泥伐散娜(副裙)七僧腳欹迦(即是掩腋衣也古名覆膊長若右臂定取其依向使掩右腋而交於左肩所之令同佛制又復派流自久漫造祇支累費雖多未聞折中既違聖捨日可思然難化日擊明文仍恐未能除改改謂改其覆膊除乃除卻祇支耳廣如別處)八副僧腳欹迦(副掩腋衣)九迦耶襃折娜(拭身巾也)十木佉襃折娜(拭面巾也)十一雞舍鉢喇底揭喇呵(剃髮衣謂披著剃髮)十二建豆鉢喇底車憚娜(遮瘡疥衣)十三鞞殺社鉢利色加羅(藥資具衣也)

攝頌曰

三衣并卧具　裙二帔有兩　身面巾剃髮
遮瘡藥直衣

斯等諸衣應如三衣牒名守持應云此卧敷具我今守持已作成衣是所受用第二第三亦如是說餘皆準作大德此十三資具衣外有餘長衣此欲如何佛言十三衣外自餘長衣應於二師及餘尊類而作委寄應持其物對餘苾芻作如是說具壽存念我某甲有此長衣未為分別是合分別(舊云說淨者取意也)我今於具壽前而作分別以鄔波馱耶作委寄者我今持之第二第三亦如是說(此中但云於其二師而為委寄意道彼師之衣表其儲著無屬己之累然亦不須請為施主律文但遣遙指即休不合報知其人若死餘處任情但有如此一途分別衣法更無展轉與實之事設有餘文故非斯部之教凡言委寄者欲明其人是可委付也)

佛告鄔波離於障難時有其六事心念得成

一謂守持三衣二捨三衣三分別長衣四捨別請五作長淨六作隨意具壽鄔波離請世尊曰大德不割截衣頗得守持不佛言不合必有他緣此亦合得大德不割截衣頗得著用入村城不佛言不合必有他緣此便合得大德不割截衣頗得著入外道出家人舍不佛言不合必若其人出向外者亦得大德不割截衣如何守持佛言如是守持應云我某甲有此衣財我今守持是我所望當爲七條壇隔兩長一短必無別緣我當浣染割截縫刺是所受用第二第三亦如是說五條準此(若有白絹白布揃作下二衣緣中迫泥未暇爲著者縱令白色衣段亦得守持若其染色緣條灼然是合又在壇場內守持衣時可就穿上披衣此亦合衆過文能誦得者著書紙讀之亦得又復求寂之徒縵條是服而有輒披五條深爲罪濫神州之地久扇斯風此成非法勿令披著也)

下明略教法

爾時佛在拘尸那城壯士生地娑羅雙樹間臨欲涅槃告諸苾芻曰我先爲汝等廣已開闡毗奈耶教而未略說汝等今時宜聽略教(梵云僧泣多毗奈耶)且如有事我於先來非許非遮若於此事順不清淨違清淨者此是不淨即不應行若事順清淨違不清淨者此即是淨應可順行問何意世尊將圓寂時說斯略教答大師滅後乃至聖教未沒已來無令外道作斯譏議世尊既是具一切智世間有事不聞不遮諸弟子輩欲如何行爲遮斯難遠察未來利益故制又復欲令聲聞弟子於事無礙得安樂住是故須說如世尊說若事順不淨違淨有順淨違不淨應行不行者未審此言有何義意答若有事物佛先非許非遮今時若作俗生譏論者此是不淨即不應行何者是耶且如西方諸處時人貴賤皆噉檳榔藤葉白灰香物相雜以爲美味此若苾芻爲病因緣葉除口氣醫人所說食者非過若爲染口赤脣即成不合又如赤土染衣亦是先來非遮非許今時著用同外道服生俗譏說此即合遮理不應用(東夏黃衣事同於此)又如有事亦非許非遮今時受用人無譏議用之無犯即如腰條佛說三種餘非許遮此外諸帶用繫腰時人見恥此亦無過又如佛說染物八大色許用三種謂青泥赤色青泥如事可識赤者謂是菩提樹皮然餘染色根莖華果非許非遮今見有人將餘赤皮乾陀等類及以龍華充染色時人無譏議用之非各皆是清淨(佛雅開此元不說茍令時用者是略教開經堂上高牀跏趺坐食此乃成非略教所許但行之既久固是難言)又如佛說有三種物可用洗手一是鹹鹵土二是乾牛糞三是澡豆此是開聽如夜合樹華木串皂莢澡豆之類咸堪洗沐既非遮許無毒無蟲用之非過諸如此類思察應行(其五分律於食法中有說略教非來諸人不名爲略教亦未閑深旨然文與此殊近者親檢五分梵本與此有部一無別處但爲前代譯有參差致使其文有異冀後之學者極須諦察審韞教意不得雷同)

具壽鄔波離請世尊曰大德總有幾法能攝毗奈耶佛言大略言之有其三法云何爲三謂單白白二白四若廣說者有百一羯磨大德百一羯磨中單白白二白四數各有幾佛言單白羯磨有二十二白二羯磨有四十七白四羯磨有三十二言單白二十二羯磨其事云何一謂差屏教人白二問障法白三褒灑陀白四褒灑陀時一切僧伽皆有罪白五

褒灑陀時一切僧伽於罪有疑白六隨意時
白七作隨意時一切僧伽皆有罪白八作隨
意時一切僧伽於罪有疑白九作隨意時衆
中諍罪白十作隨意時衆中決定罪白十一
僧伽夏安居日白十二守持亡衣物白十三
守持掌亡苾芻資具人白十四出羯恥那衣
白十五說他麤罪白十六與具壽實力子衣
白十七對面輕毀白十八假託輕毀白十九
與作學法白二十於學家與作捨學法白二
十一覆鉢白二十二仰鉢白
白二羯磨四十七者其事云何一結小界壇
白二二結大界白二三結不失衣界白二四
褒灑陀時不能來白二五癲狂白二六差作
隨意人白二七差分卧具人白二八結淨廚
白二九處分衣物將作羯恥那衣白二十張
羯恥那衣人白二十一付羯恥那衣人白二
下是總差十二種人所有白二羯磨十二差分房人白二十三
分飯人白二十四分粥人白二十五分餅果
人白二十六分諸有雜物人白二十七藏𦨊
物人白二十八藏衣人白二十九分衣人白

二二十藏雨衣人白二二十一分雨衣人白
二二十二雜驅使人白二二十三看撿房舍
人白二二十四簡平正人白二二十五重簡
人白二二十六傳付諍人白二二十七行法
籌白二二十八觀造小房地白二二十九觀
造大寺地白二三十令苾芻詰事白二三十
一不離僧伽胝衣白二三十二與營作苾芻
卧具白二三十三行有犯鉢白二三十四告
諸俗舍白二三十五苾芻尼作不禮白二三
十六教授苾芻尼白二三十七觀行險林白
二三十八畜門徒白二三十九畜無限門徒
白二四十畜杖白二四十一畜網絡白二四
十二於五年中同利養別長淨白二四十三
與式叉摩拏二年學六法隨法白二四十四
作淨行本白二四十五與笈多共兒同室宿
白二四十六許苾芻尼與俗親往還白二四
十七受日出界外白二
白四羯磨有三十二者其事云何一受近圓
白四二與外道四月共住白四三解大小界
白四四僧伽先破今和合白四五僧伽和合

長淨白四六諫破僧伽白四七諫助破僧伽
白四八諫欲瞋癡怖人白四九諫麤惡語白
四十作令怖白四十一折伏白四十二驅擯
白四十三求謝白四十四遮不見罪白四十
五不悔罪捨置白四十六不捨惡見捨置白
四十七與遍住白四十八復本遍住白四十
九重收復本遍住白四二十意喜白四二十
一出罪白四二十二與憶念調伏白四二十
三與不癡調伏白四二十四與求罪性白四
二十五驅擯求寂白四二十六收攝白四二
十七諫隨遮苾芻尼白四二十八諫與苾芻
尼雜住白四二十九諫遮別住白四三十犯
波羅市迦人授其學法白四三十一違惱衆
教白四三十二嘿惱衆教白四
復次鄔波離請世尊曰大德且如百一羯磨
中幾有欲幾無欲佛言鄔波離咸皆有欲唯
除結界大德百一羯磨中幾是四衆所作幾
是五衆所作幾是十衆所作幾是二十衆所
作世尊告曰限四十衆爲苾芻尼作出違八
敬法二十衆謂是苾芻出罪十衆者謂受近

圓五衆者謂邊方近圓及隨意事四衆者謂作所餘事大德所言羯磨者其義何也佛言所由之事謂即是因爲彼作法名爲羯磨大德仍於此言未了其義佛言如爲其事而作羯磨此是因具以言秉白爲羯磨大德言令怖羯磨者其義何也佛言此是羯磨準事立名然此苾芻好爲鬪諍與作令怖羯磨者意欲令彼怖懼更不造惡故此名爲令怖羯磨於諸羯磨準此應知大德言眺奈耶者以何爲體云何爲所緣云何爲依處云何爲因具云何爲生起云何爲自性云何爲果報如是七要願爲宣說佛告鄔波離文字經卷以之爲體如說修行爲所緣事身語意業以爲所依所秉羯磨以爲因具說悔罪犯名爲生起所有諸罪以爲自性生天解脫以爲果報佛告鄔波離是爲百一羯磨若秉法住世即知佛法未滅世間爾時鄔波離及諸大衆聞佛說已歡喜奉行

攝頌曰

屏問對衆問　長淨識罪疑　隨意識罪疑

諍罪及決定　安居持死衣　持亡出羯恥
訊他罪與衣　及二輕毀事　仰鉢亦單白
授學法及捨　覆鉢爲單白　二十二應知

右是單白攝頌了

結壇場大界　不失衣長淨　隨意分卧具
五種結淨廚　處分羯恥那　差張衣付衣
下有十二人　皆是分物者　房飯粥餅果
雜物藏器衣　藏雨衣分衣　雜使看房舍
簡重簡傳付　行籌觀小房　大寺詰事人
不離與數具　行鉢告諸俗　尼不禮教授
觀險畜門徒　無限畜杖絡　五年同利養
與式叉本法　開許苾多尼　共兒同室宿
尼得往俗家　受日出界外　白二四十七
皆準白可知

右是白二攝頌了

受近圓共住　解界先破和　長淨諫破僧
并諫助伴類　諫欲瞋癡人　麤惡語令怖
折伏擯求謝　不見悔捨遮　遍住復本重
意喜并出罪　與憶念不癡　求罪擯求寂
收攝諫隨遮　雜住并別住　擯學兼違教
嘿惱三十二

右是白四攝頌了

右此羯磨言百一者蓋是舉其大數於大律中檢有多少不同乃是以類相收無違妨也又復聖許爲單白成爲白二白四成據理相應通融可足比由羯磨本中與大律二百餘卷相勘爲此尋檢極費功夫後人勿致遲疑也

根本說一切有部百一羯磨卷第十

音釋

絇　九遇切絲絇　娜　乃可切　檳榔　檳音賓榔音郎　鹹鹵　鹹音咸鹵音魯
串　音慣古患切穿也

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第一　下一

宋三藏法師僧伽跋摩譯

初毘尼衆事分

前頂禮世尊　法王聖種子　降伏諸惡行
善調諸弟子　毘尼爲最勝　我今說少分
如樹根爲本　枝葉依彼增　一切善法服
毘尼爲根本　大覺之所說　如堤塘防水
大駛流不壞　如是毘尼堤　防諸惡戒水
彿及諸菩薩　最爲人中尊　辟支佛清淨
牟尼諸弟子　應供阿羅漢　亦說毘尼因
以離諸有縛　今離及當離　皆住毘尼中
離是無解脫　是故精勤學　聖衆和合僧
諸佛秘密藏　在世常不滅　法燈照世間
離則不寂滅

問犯毘尼罪作無作耶答犯罪作無作色非色耶答是色不見不可見耶答或可見或不可見云何可見謂身作云何不可見謂身無作及口作無作有對無對耶答若作是有對無作是無對有漏無漏耶答有漏有爲無爲耶答有爲世間出世間法耶答世間法陰攝不攝耶答陰攝界攝不攝耶答界攝問罪受不受耶答不受（此受如不離色受之受也）從受生非受生耶答從受生（此受四受之受也）四大造非四大造耶答四大造從結生非結生耶答從結生記無記耶答或記或無記云何記佛所結戒故犯云何無記佛所結戒不故犯隱沒不隱沒耶答或隱沒或不隱沒云何隱沒佛所結戒故犯云何不隱沒佛所結戒不故犯如隱沒不隱沒穢汙不穢汙亦如是染汙不染汙耶答染汙依家不依家耶答依家

問罪有諍無諍耶答有諍有緣無緣耶答無緣心非心耶答非心心數非心數耶答非心數有報無報耶答或有報或無報云何有報有記犯云何無報無記犯業非業耶答是業內入外入耶答外入過去未來現在耶答或過去或未來或現在云何過去若犯罪竟已懺悔是過去云何未來若未犯罪必當犯是未來云何現在若犯罪不發露悔過是現在問罪爲善不善無記耶答或不善無記云何不善佛所結戒故犯云何無記佛所結戒不故犯記無記前已說爲欲界色界無色界攝耶答欲界攝爲學無學非學非無學耶答非學非無學見斷修斷無斷耶答修斷爲身爲口爲意罪耶答或身或口云何身若比丘故奪衆生命偷盜作婬摩觸身故出精殺草木自手掘地非時食飲酒等此是身罪云何口罪若比丘空無所有說過人法共女人麤惡語無淨人爲女說法等是口罪無獨心犯罪

問頗有行此事犯罪即行此事不犯耶答或有犯或不犯云何犯如比丘不受迦絺那衣受畜長衣別衆食處處食不白入聚落等隨其事犯罪云何不犯若比丘受迦絺那衣隨意畜衣別衆食處處食不白入聚落隨其事不犯是故即行此事犯不犯

問頗有作此羯磨犯即作此羯磨不犯耶答有如比丘不見擯惡邪不除擯向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界外爲出罪隨其事犯云何不犯如比丘作不見擯惡邪不除擯是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界內爲出罪不犯是故行此羯磨犯不犯

問頗有說羯磨犯即說此羯磨不犯耶答有云何說羯磨犯如比丘不見擯惡邪不除擯是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界外與出罪已共食共住共宿諸比丘問是比丘言長老是比丘不見擯惡邪不除擯汝等莫與是比丘共食共住共宿彼答言是長老比丘下意調伏隨順我等已界外與出罪隨其事犯云何不犯諸比丘擯不見擯惡邪不除擯比丘是比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界內與出罪已共食共住共宿諸比丘語是比丘言此長老比丘不見擯如上說諸比丘答言此長老比丘下意調伏隨順已與出罪諸比丘問言何處答言界內界內出罪不犯是故即說此羯磨犯不犯

問頗有說犯說不說亦犯耶答有云何說犯若比丘於五篇戒一一犯已自說犯是名說犯云何說不說犯若比丘於五篇戒一一犯已或說或不說亦故犯是故說不說犯

問頗有犯自說犯他說犯耶答有云何自說犯若比丘於五篇戒中若一一犯已向他說是名自說犯云何他說犯如諸比丘信可信優婆夷語如法治比丘是名他說犯

問頗有憶犯不憶亦犯耶答有云何憶犯若比丘於五篇戒中一一犯已或都憶或少憶是名憶犯云何不憶犯若比丘於五篇戒一一犯已都不憶或少不憶是名不憶犯

問頗有現前犯不現前犯耶答有云何現前犯若現在前犯罪云何不現前犯謂現前不犯罪

問頗有犯惡邪見罪不共住即以此事種種不共住耶答有如不見擯惡邪不除擯

問頗有作此羯磨不共住即作此羯磨種種不共住耶答有如前說

問頗有說羯磨不共住即說此羯磨種種不共住耶答有如上廣說

問頗有自言不共住自言種種不共住耶答有此事應廣說

問頗有犯事僧作羯磨即以此事衆多比丘若二若一得作羯磨耶答有云何比丘犯罪僧作羯磨若比丘尼僧與比丘作不禮拜羯磨不共語羯磨不供養羯磨是名僧作羯磨衆多二一比丘亦如是

問頗有即以此事作苦切羯磨即以此事作驅出羯磨即以此事作擯羯磨折伏羯磨耶答有義說得彼三句五句如修多羅說不成作苦切異驅出異擯異折伏異餘三作句亦如是

問頗有犯此事波羅夷即犯此事僧伽婆尸沙耶答有若比丘尼摩觸身波羅夷比丘摩觸僧伽婆尸沙

問頗有犯是事波羅夷即犯此事波夜提耶答有比丘尼覆藏麤罪波羅夷比丘覆藏麤罪波夜提

問頗有犯是事得波羅夷即犯此事突吉羅耶答有若比丘尼隨順擯比丘得波羅夷比丘隨順擯比丘突吉羅

問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行此事犯波夜提耶答有若比丘故出精僧伽婆尸沙比丘尼故出精波夜提

問頗有行此事犯僧伽婆尸沙即行此事犯

突吉羅耶答有若比丘尼勸比丘尼染汙心男子邊受衣食等僧伽婆尸沙比丘勸犯突吉羅

問頗有行此事犯波夜提即行此事犯波羅提提舍尼耶答有若比丘尼索美食犯波羅提提舍尼比丘犯波夜提

問頗有行此事犯波夜提即行此事犯突吉羅耶答若有比丘尼淨生草上大小便波夜提比丘突吉羅

問頗有行此事染汙比丘尼不得出家不得受具足戒即行此事汙染比丘尼得與出家得與受具足戒耶答有非梵行汙染比丘尼此人不得與出家不得與受具足戒身摩觸汙染比丘尼者此人得與出家得與受具足戒

問賊住人不得與出家受具足戒頗有行此事得與出家受具足戒耶答有若經二三布薩羯磨者此人不得與出家受具足戒若經一布薩或不經者此人應出家受具足戒

問破僧人不得與出家受具足戒頗有即行此事得與出家受具足戒耶答有非法想破僧者不得與出家受具足戒法想破僧者得與出家受具足戒

問若人殺母不得與出家受具足戒即行此事得與出家受具足戒耶答有若作母想殺者不得與出家受具足戒若作餘想殺者得與出家受具足戒如殺母殺父阿羅漢亦如是優波離問佛言世尊有善心殺母不善無記心殺母耶佛語優波離有善心殺母不善心無記心殺母云何善心殺母若母重病莫令久受苦惱故奪命是名善心殺母云何不善心殺母若爲財物若爲妻子故故奪母命是名不善心殺母云何無記心殺母或斫樹斫壁斫地而誤殺母是名無記心殺母又復問佛言善心殺母得波羅夷得逆罪耶又復善心殺母不犯波羅夷不得逆罪耶佛言有云何善心殺母得波羅夷得逆罪若母重病如前說是名善心殺母得波羅夷得逆罪云何善心殺母不得波羅夷不得逆罪若母病使母服藥時藥等因是命終不犯波羅夷不得逆罪又復問佛言不善心殺母犯波羅夷得逆罪不善心殺母不得波羅夷不得逆罪耶佛言有云何不善心殺母得波羅夷得逆罪若爲財物等故如前說云何不善心殺母不得波羅夷不得逆罪若殺他母羊母鹿母等是不善心殺母不得波羅夷不得逆罪又復問佛言無記心殺母犯波羅夷得逆罪無記心殺母不得波羅夷不得逆罪耶佛言有云何無記心殺母得波羅夷得逆罪先作殺母方便眠後母死得波羅夷得逆罪是無記心殺母得波羅夷得逆罪云何無記心殺母不得波羅夷不得逆罪若斫樹等如前說是無記心殺母不得波羅夷不得逆罪

又復問佛言共住淨行比丘在界內不和合僧作羯磨成作羯磨不犯耶佛言有如來阿羅訶三藐三佛駄

又問頗有比丘五種說波羅提木叉一一說波羅提木叉作布薩成作布薩耶答有謂三語布薩

又問如佛所說白衣在僧中僧作布薩說波

羅提木叉成説波羅提木叉不犯戒耶答有
缾沙王因緣此中應廣説
問頗有善心犯戒不善心犯戒無記心犯戒
耶答有云何善心犯戒如新出家比丘未知
戒相自手淨地拔生草若經行處採華髻髮
此善心犯戒云何不善心犯戒佛所結戒故
犯云何無記心犯戒佛所結戒不故犯
問阿羅漢善心犯戒不善無記心犯戒耶答
有若阿羅漢犯戒一切皆無記心犯云何無
記心犯戒若阿羅漢眠已有人舉著高牀上
或女人盜入房宿與未受具戒人二夜宿已
後復盜入宿是名無記心犯戒
問若破僧一刧皆一刧壽耶若壽一刧皆悉
破僧耶作四句或破僧非一刧壽或一刧壽
非破僧或破僧亦一刧壽或非破僧非一刧
壽云何破僧非一刧壽若法想破僧云何一
刧壽非破僧伊羅龍王善建立龍王摩那斯
龍王金婆羅龍王欝多羅龍王提梨咤龍王
迦羅龍王難陀龍王漚鉢難陀龍王及梵富
婆天此一刧壽非破僧云何一刧壽亦破僧
謂調達云何非破僧亦非一刧壽除是句
問破僧不生一刧罪或生一刧罪非破僧耶
答有云何破僧不生一刧罪法想破僧是法
想破僧不生一刧罪云何壽一刧罪非破僧
伊羅龍王等除梵富樓天云何破僧亦生一
刧罪謂調達云何非破僧不生一刧罪除是
句
問若破僧一切皆邪定耶作四句云何破僧
非邪定法想破僧云何邪定非破僧謂殺母
殺父阿羅漢惡心出如來血是邪定非破僧
云何邪定亦破僧謂調達云何非邪定非破
僧除是句
問一切破僧明無明耶作四句云何非明非
無明法想破僧云何無明非明非破僧謂六
師等云何破僧亦明亦無明謂調達云何非
破僧非明非無明除是句
又問佛言世尊唯比丘破僧非比丘尼式叉
摩那沙彌沙彌尼耶佛語優波離比丘破僧
非比丘尼非式叉摩那非沙彌沙彌尼唯助
破僧耳
問唯比丘尼破比丘尼僧非比丘式叉摩那
等如前説
問破僧成就為罪成就耶優波離破僧成就
破僧者成就罪破僧犯何等罪謂偷羅遮破
僧已懺悔何等罪謂僧伽婆尸沙
問若一切受法皆不共住耶作四句云何受
法非不共住謂若受五法是受法非不共住
云何不共住非受法若犯一一波羅夷罪不
受五法是非受法是不共住云何受法亦不
共住謂受五法犯一一波羅夷罪云何非受
法亦非不共住除是句
問若一切受法皆種種不共住耶作四句答
有云何種種不共住非受法謂不見擯惡邪
不除擯
問頗有不共住即一切種種不共住耶作四
句種種不共住非不共住如惡邪不除頗有
擯羯磨即隨羯磨耶答有擯羯磨即隨羯磨
云何羯磨云何羯磨事所起罪是羯磨懺悔
是羯磨事
云何迦絺那云何受迦絺那云何捨迦絺那

謂衣是迦絺那發起九種心是受迦絺那八事是捨迦絺那

問頗有取三錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直十二錢問頗有取十錢或取五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直四十錢或直二十錢

問頗有減與犯減與不犯耶答有若白減與犯波夜提黑減不犯

問頗有增益犯增益不犯耶答增黑犯波夜提增白不犯

問頗有等量犯等量不犯耶答有佛衣等量犯波夜提身等量不犯

問頗有不作犯作不犯耶答有得新衣不三壞色犯波夜提壞色不犯

問頗有比丘入初禪時犯偷羅遮入已犯僧伽婆尸沙耶答有若比丘語餘比丘言與我作房作是語已入初禪入已房成犯僧伽婆尸沙入第二第三第四禪亦如是或非比丘時犯比丘時淨或比丘時犯非比丘時淨云何非比丘時犯比丘時淨若比丘尼時犯不共僧伽婆尸沙彼轉根作比丘得淨是非比丘時犯比丘時淨云何比丘時犯非比丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙彼轉根作比丘尼得淨

問頗有不知時犯知時淨知時犯不知時淨耶答有云何不知時犯知時淨若比丘眠熟有人舉著高牀上如前說彼覺已如法除滅是名不知時犯知時淨云何知時犯不知時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那時闇白已睡眠眠中羯磨竟是名知時犯不知時淨

問頗有一方便中犯三波羅夷耶答有若比丘語彼人言汝知我說過人法殺某人又盜某重物是名一方便犯三波羅夷

問頗有比丘尼一方便犯四波羅夷耶答有如比丘尼共期汝見我隨順擯比丘時殺某人盜某重物汝知我得羅漢是名比丘尼一方便犯四波羅夷

問頗有比丘一坐處犯一切五篇戒耶答有若比丘學家中自手受佉陀尼蒲闍尼犯波羅提提舍尼偏剗食犯突吉羅無淨人爲女說法過五六語犯波夜提向女人說麤惡語犯僧伽婆尸沙空無所有說過人法犯波羅夷

問頗有比丘作一方便犯百千罪耶答有若比丘瞋恚若沙若豆散擲諸比丘隨所著犯波夜提

問頗有比丘盜取重物離本處不犯波羅夷耶答有若取非人重物

問頗有比丘亦未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘耶答有謂失根者

問頗有比丘尼未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘尼耶答有謂失根者

問頗有比丘獨在房中犯四波羅夷耶答有若比丘男根長自下部作婬先作盜方便殺人方便妄語方便我是阿羅漢

問頗有比丘在房中於彼失衣破安居耶答有若比丘結坐已未自恣衣著牀上不受七夜在空中明相出時破安居失衣

問頗有比丘殺比丘尼非母非阿羅漢犯波羅夷得逆罪耶答有若父出家受具足戒轉根作比丘尼

問頗有比丘尼殺比丘非父非阿羅漢得波羅夷得逆罪耶答有母出家受具足戒轉根作比丘

問頗有比丘作非梵行犯波羅夷作非梵行不犯波羅夷耶答有若生女人女根不壞作婬犯波羅夷下一若壞不犯波羅夷十三

問頗有盜犯波羅夷盜不犯波羅夷耶答有若取人重物犯波羅夷若取非人重物不犯波羅夷

問頗有殺人犯波羅夷殺人不犯波羅夷耶答有是人作人想殺犯波羅夷若異想殺不犯欲殺非人而殺人不犯波羅夷

問頗有比丘說過人法犯波羅夷說過人法不犯波羅夷耶答有若不異想說過人法犯波羅夷若增上慢說不犯波羅夷

問頗有犯此事得波羅夷即犯此事不犯波羅夷耶答有若比丘尼摩觸身犯波羅夷比丘摩觸不犯波羅夷比丘尼隨順擯比丘波羅夷比丘隨順不犯波羅夷比丘尼覆藏麤罪波羅夷比丘覆藏不犯波羅夷

問頗有犯此事僧伽婆尸沙即犯此事不犯僧伽婆尸沙耶答有若比丘故出精犯僧伽婆尸沙比丘尼出精不犯僧伽婆尸沙比丘摩觸身僧伽婆尸沙比丘尼不犯僧伽婆尸沙比丘尼染汙心男子邊受食等犯僧伽婆尸沙比丘不犯僧伽婆尸沙一

問頗有犯此事得波夜提即犯此事不犯波夜提耶答有若比丘覆藏麤罪犯波夜提比丘尼不犯波夜提若比丘不病索美食犯波夜提比丘尼不犯波夜提若比丘尼於淨生草上大小便犯波夜提比丘不犯波夜提

問頗有犯此事犯波羅提提舍尼而犯此事不犯波羅提提舍尼耶答有若比丘尼索美食犯波羅提提舍尼比丘不犯波羅提提舍尼罪

問頗有行此事下一犯突吉羅即行此事十四不犯突吉羅耶答有比丘淨生草上大小便犯突吉羅比丘尼不犯突吉羅比丘尼齊下著衣突吉羅比丘不犯突吉羅

問頗有比丘犯戒時淨淨時犯耶答有若比丘於女人前說麤惡語轉根是名犯時淨云何淨時犯若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那時捨合掌覆頭身不齊整畫地斷草是淨時犯

問頗有捨異界得自然界耶答有捨羯磨界得聚落界

問頗有餘人語餘人得波羅夷餘人語餘人得僧伽婆尸沙耶答有若比丘作破僧方便汙他家乃至三諫不捨得僧伽婆尸沙

問頗有餘人語餘人得波夜提耶答有若比丘惡邪見乃至三諫不止犯波夜提

問頗有餘人語餘人犯波羅提提舍尼耶答有比丘尼爲比丘索食犯波羅提提舍尼

問頗有餘人作語餘人犯突吉羅耶答有如佛所說若比丘下一半月半月說十五波羅提木叉時憶有罪不發露得突吉羅

問如佛所說無有比丘尼捨戒更得出家受具足戒頗有比丘尼捨戒更出家受具足戒耶答有若比丘尼捨戒已轉根作男子更與出家受具足戒成出家得具足戒

如佛所說犯邊罪人不得與出家不得與受具足戒頗有犯邊罪得與出家得與受具足戒成出家得具足戒耶答有若比丘尼犯不共波羅夷罪彼捨戒轉根成男子得與出家受具足戒成出家得具足戒優波離問佛言世尊有幾種羯磨佛語優波離有百一種羯磨又問幾白羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨答二十四白羯磨四十七白二羯磨三十白四羯磨又問此百一羯磨幾有欲幾無欲答除結界羯磨餘者皆有與欲又問幾羯磨攝一切羯磨耶答三羯磨攝一切羯磨謂白羯磨白二白四羯磨又問餘人不語亦不作身方便而犯波羅夷耶答有比丘尼見比丘尼犯麤罪覆藏不發露得波羅夷

問頗有犯四篇戒不發露懺悔而得清淨耶答有若比丘犯不共四篇戒彼轉根作比丘尼即得清淨

又問頗有比丘尼犯五篇戒不發露懺悔而得清淨耶答有若比丘尼犯不共五篇戒彼轉根作比丘即得清淨

又問頗有比丘殺人不犯波羅夷耶答有二人共一處欲殺此人而殺彼人

又問頗有餘人作婬餘人得波羅夷耶答有若比丘尼見比丘尼作婬覆藏不發露明相出得波羅夷

問頗有比丘行下一時犯五篇戒耶答十六有若比丘到學家中自手受食犯波羅提提舍尼偏剩食犯突吉羅無淨人為女說法過五六語犯波夜提於女人前麤惡語犯僧伽婆尸沙空無所有說過人法犯波羅夷

又問若有人非律說律者何處求戒相答二波羅提木叉中十七事毘尼事中增一中目多伽因緣中共不共毘尼中結戒中結地中空行中轉根中求

問頗有不離一切趣趣所繫不於勝法中出家復不盡漏而取無餘般涅槃耶答有謂化人殺彼得何罪答偷羅遮

毘尼眾事分竟

問四波羅夷初

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時優波離問佛言世尊有比丘以呪術仙藥化作畜生已共作婬得何罪答若自知比丘想我是比丘作不可事者犯波羅夷若不自比丘想犯偷羅遮又問若比丘呪術仙藥化作畜生女已共作婬犯何罪答若自比丘想犯波羅夷若不自比丘想偷下一羅遮二比丘呪術十七仙藥化作畜生共作婬得何罪答若自比丘想犯波羅夷不自比丘想偷羅遮非人女亦如是云何非人女邊作婬犯波羅夷謂舉身可捉畜生女亦如是若不可捉共作婬若精出犯僧伽婆尸沙不出犯偷羅遮云何口中作婬犯波羅夷答若過節犯波羅夷不過偷羅遮若中破列三瘡門不壞犯波羅夷若頭斷從咽喉處入偷羅遮若精出犯僧伽婆尸沙云何瘡門壞答若瘡門周匝壞於彼作婬偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何大便道作婬犯波羅夷罪答為過皮至節小便道亦如是不觸三瘡門邊入偷羅遮云何女人瘡門壞答若一切壞半壞入偷羅遮精出僧伽婆尸沙女人中截蟲不嗽不燒三瘡門不壞入犯波羅夷若

多蟲噉若燒入偷羅遮精出僧伽婆尸沙生女亦如是生女女根半壞入波羅夷無毛熟母𦟛邊作婬入偷羅遮精出僧伽婆尸沙頗有比丘獨在房中犯波羅夷耶答有男根長自口及大便道作婬若蚊蜹爲枯作婬波羅夷問頗有比丘小便中作婬不犯波羅夷耶答若有截已作婬或截女根已作婬或俱截作婬偷羅遮問頗有比丘於小便道小便道入不犯耶答入小便器中問頗有比丘俱有枯作婬不犯波羅夷耶答有鼻中作婬又以厚衣纏之或以筩盛作婬偷羅遮精出僧伽婆尸沙問頗有比丘於女人邊作婬不犯波羅夷耶答有初作者於二根邊作婬波羅夷石女邊作婬根小不入偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何受樂受樂有何義答若身心得樂是受樂義本犯戒人作婬得突吉羅

問初波羅夷事竟

佛住王舍城爾時尊者優波離問佛言世尊若比丘自作二四十人數取分云何如法云何非法答前者如法後者非法得何罪答若事辦物滿五錢波羅夷不滿偷羅遮自當二八十人數亦如是

問頗有比丘餘人作語移物著處處犯波羅夷耶答有謂移碁子著餘處犯波羅夷若商客語比丘汝等不輸稅當度我輸稅物若比丘度稅物過稅處事滿波羅夷未過稅處偷羅遮若使諸商人餘道去彼諸商人不從稅道去過稅處偷羅遮若比丘先不知餘比丘於鍼囊中盜著稅物過囊主不犯著者事滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘語無臘比丘言擔是物去犯偷羅遮過稅處滿波羅夷無臘比丘不問突吉羅空中度稅物從稅處度偷羅遮餘處度不犯若比丘持不可量物度稅處滿波羅夷若自度已物過稅處滿波羅夷若未受具戒時作方便未受具戒時取突吉羅未受具足時作方便受具戒時取突吉羅未受具戒時作方便受具戒已取偷羅遮九句亦如是廣說若比丘取衣架滿五錢犯波羅夷不滿偷羅遮頗有比丘偷金鬘不犯波羅夷耶答有若取天龍鬼神鬘若比丘欲取衣架合衣持去當數衣架滿波羅夷不滿偷羅遮若衣離架若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘使比丘爲餘人故取物彼起盜心取俱得波羅夷若比丘他不使盜而爲他盜取偷羅遮若比丘欲取劫貝衣而取芻麻衣偷羅遮展轉取亦如是若比丘語比丘於七種衣中使取一一衣彼起盜心而自取波羅夷示彼而取偷羅遮疑心取偷羅遮如佛所說若取五錢犯波羅夷取何等五錢犯波羅夷耶答二十錢云何錢謂迦呵那一迦梨仙直四迦呵那云何滿謂相言諍問頗有比丘取物不離本處而犯波羅夷耶答有謂田宅等若比丘取樹上果滿波羅夷不滿偷羅遮若取瞿耶尼物得何罪答若用此間迦梨仙滿波羅夷不用此間迦梨仙者偷羅遮問頗有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直二十銅錢若有比丘破倉取穀當取穀當取初方便若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘取衆多物波羅夷問頗有比丘取金像不犯波羅夷耶答有若不直五錢偷羅遮金鬘亦如是

問頗有比丘取水器犯波羅夷耶答有若直五錢若比丘取金金未壞相當數直若滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘貸物言不貸故妄語波夜提不還偷羅遮若比丘受他寄索時言不受故妄語波夜提物離本處滿波羅夷若主聽偷羅遮若比丘取迦梨仙若滿犯波羅夷不滿偷羅遮若比丘取減五錢物偷羅遮賊往偷盜犯突吉羅若經羯磨白二白四羯磨者犯本犯戒人偷盜突吉羅學戒人偷盜突吉羅本不和合人偷盜犯突吉羅云何離處若物在本處移著餘處問頗有比丘白四羯磨受具足戒四波羅夷中一一不犯而非比丘耶答生二根

問第二波羅夷事竟

問若比丘呪術仙藥呪他作畜生而殺犯波羅夷頗有比丘殺母不犯波羅夷不得逆罪耶答有欲殺餘人而殺母犯偷羅遮欲殺母而殺他偷羅遮二人没水中欲殺此人而殺彼人犯偷羅遮欲殺凡人而殺阿羅漢偷羅遮不得逆罪欲殺阿羅漢而殺凡夫偷羅遮欲殺阿羅漢而殺阿羅漢犯波羅夷得逆罪若比丘墮胎得波羅夷問餘母人墮胎餘母人取飲後生兒餘女人養殺何等母得波羅夷得逆罪耶答墮胎者欲出家時當問何者答謂養者問頗有比丘墮畜生胎犯波羅夷耶答有謂畜生懷人胎者問若比丘墮人胎不犯波羅夷耶答有謂人懷畜生胎者若使人高處擲下入水火等當得安隱彼即自擲入水火等死者得波羅夷欲殺母而殺父偷羅遮不得逆罪欲殺父而殺母得偷羅遮

問第三波羅夷事竟

若比丘言我於四沙門果退波羅夷我已得復失不說沙門果偷羅遮若言得四沙門果而失犯波羅夷若言我是學人意在功巧偷羅遮若三沙門果中說一一果犯波羅夷若言我無所有無貪欲瞋恚犯波羅夷於今是最後生犯波羅夷如我相似餘人問言有何相似答言得聖法犯波羅夷若比丘到居士家言誰語汝我是阿羅漢不實語故偷羅遮比丘到居士家言汝得大利我出入汝家彼問言長老有何等利答自說聖法得波羅夷若比丘語施主受用汝房者是阿羅漢我非阿羅漢犯偷羅遮如是衣鉢薦席臥具等偷羅遮若比丘言某處數種種臥具者彼比丘是須陀洹乃至阿羅漢我亦在彼波羅夷若比丘言我不墮地獄餓鬼畜生偷羅遮若說四沙門果犯波羅夷若比丘言我已離結使煩惱波羅夷比丘言於聲聞所得我已得波羅夷我修五根波羅夷五力七覺八道亦如是我於初禪退波羅夷乃至次第逆順修禪亦如是某臥處起初禪不與覺道支相應偷羅遮欲作經語而說聖法偷羅遮我於施無所有偷羅遮我是佛偷羅遮我是天人師偷羅遮我是毘婆尸佛弟子波羅夷我得果波羅夷於聾所說過人法偷羅遮瘂人所聾瘂人所入定人所說偷羅遮先犯戒人說過人法突吉羅學戒人賊住本不和合人等說過人法亦如是我修慈悲喜捨故妄語波羅夷手印樹相偷羅遮

說第四波羅夷事竟

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第一

音釋

駛爽士切疾也 絺丑知切 擯必刃切斥也 吒陟駕切 佉丘伽切 刳苦胡切 噉徒濫切食也 蚊無分切 幮直誅切蚊幮 枮陟林切 筩徒紅切竹筒也 碁渠羈切 鍼音針 聾瘂聾盧紅切瘂烏下切 摽方小切

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二　下二

宋 三 藏 法 師 僧 伽 跋 摩 譯

問十三僧伽婆尸沙初

眠中作方便眠中精出不犯覺時作方便眠中出偷羅遮作方便已捨置偷羅遮甲坐捨方便偷羅遮未受具戒時作方便受具戒竟精出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時精出僧伽婆尸沙受具戒時作方便白衣時出偷羅遮從何處與別住從初根本所犯云何出精謂出至節云何知作心次第精出是名知或比丘時犯非比丘時淨或非比丘時犯比丘時淨或比丘時犯比丘時淨或非比丘時犯非比丘時淨云何比丘時犯非比丘時淨謂轉根是比丘時犯非比丘時淨云何非比丘時犯比丘時淨謂轉根云何比丘時犯比丘時淨若比丘犯僧伽婆尸沙如法除滅是名比丘時犯比丘時淨云何非比丘時犯非比丘時淨謂比丘尼犯僧伽婆尸沙如法除滅是非比丘時犯非比丘時淨眠中作方便覺時精出若知偷羅遮不知不犯若男根起逆水行偷羅遮若出節精偷羅遮握搦捋弄精不出偷羅遮與藥不出偷羅遮疑觸女人偷羅遮觸於齒偷羅遮觸無肉淳骨偷羅遮於餘女人染汙心觸餘女人偷羅遮觸二根人意在女想者僧伽婆尸沙意在男想偷羅遮共女人相摩觸僧伽婆尸沙共黃門摩觸偷羅遮共男子相摩觸身偷羅遮為細滑煖等因緣故摩觸女人身偷羅遮摩觸母身愛母故不犯為細滑等摩觸偷羅遮姊妹亦如是

為他故麤惡語偷羅遮遣使語偷羅遮不犯二十一句亦如是自讚歎身亦如是

若法非過去現在未來而顛倒此法以十利故制彼法云何答謂媒嫁持自在語至非自在所偷羅遮云何自在若於眠食戲笑自在於彼行媒嫁偷羅遮買是女作婦偷羅遮胎中媒嫁偷羅遮鬪諍中奪女人偷羅遮無子所媒嫁偷羅遮黃門所媒嫁偷羅遮自媒嫁偷羅遮如是人男非人男於彼媒嫁偷羅遮人男非人女偷羅遮俱非人偷羅遮媒嫁梵

行人偷羅遮婬嫁處男子轉根成女人女人轉根成男子偷羅遮本犯戒人偷羅遮學戒人偷羅遮

乞房已不作偷羅遮問頗有比丘自作房不從僧乞不犯耶答有謂蚊蝸問頗有比丘自乞作房不犯耶答有謂他房他作爲成偷羅遮二人共作偷羅遮十人共乞作一房十人各犯僧伽婆尸沙物不現前而作房偷羅遮不捨房爲作偷羅遮遠處作房偷羅遮云何自乞房若得物若未有直作大房亦如是云何乞房衆僧和合作羯磨自物作房偷羅遮手印謗比丘偷羅遮遣使亦如是謗本犯戒人偷羅遮謗學戒人偷羅遮謗沙彌突吉羅若比丘僧中作不定語比丘作婬偷五錢殺人說過人法而不說其名偷羅遮手印相亦如是若比丘從座起而作是言我無所因而說於一切衆僧邊得突吉羅若比丘以是事謗比丘尼偷羅遮比丘尼以是事謗比丘偷羅遮何以故共戒故謗式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅非比丘非沙門非釋子不精進惡沙門乃至少因緣皆犯偷羅遮即以此事比丘謗比丘偷羅遮謗式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅展轉如輪謗亦如是難事謗比丘突吉羅謗比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼展轉如輪除四波羅夷以餘者謗突吉羅少片亦如是不乞聽擯比丘成擯不答不成擯諸比丘犯突吉羅

頗有比丘不乞聽而擯比丘成擯耶答有衆僧一時共擯頗有比丘不乞聽而衆僧中擯比丘成擯耶答有先已聽不白以不解人作羯磨成羯磨不答成諸比丘犯突吉羅不語彼而擯比丘成擯不答成擯諸比丘犯突吉羅不使憶念亦如是不作白羯磨擯比丘成擯不答成諸比丘犯突吉羅不現前亦如是不受法比丘擯不受法比丘成擯不答成擯諸比丘犯突吉羅受法比丘擯不受法比丘不受法比丘擯受法比丘亦如是若比丘語諸比丘我是受法比丘而擯是比丘成擯不答非法自言不成擯受法比丘自言得成擯問頗有比丘爲四人作羯磨而不犯耶答有若坐大牀小牀與五人受大戒若十五人亦如是如佛所說衆不得羯磨衆頗有得羯磨衆耶答有若坐大牀小牀如前說在空中地人作羯磨成羯磨不答不成諸比丘得呵罪人在地空中作羯磨亦如是界内界外亦如是餘四乃至惡性隨事分別云何不清淨清淨相若比丘犯波羅夷而威儀清淨是不清淨清淨相云何清淨不清淨相持戒不犯威儀不清淨云何清淨清淨相而不犯戒威儀清淨云何不清淨不清淨相若比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙威儀不清淨（問十三 尸沙竟）

問二不定法

如世尊所說信可信優婆夷語治比丘爲信一切可信優婆夷語治比丘耶答應問可信優婆夷言姊妹此比丘在彼不答言在彼應用可信優婆夷語治是比丘可信優婆夷言我見非時食比丘言我食酥蜜應用可信優婆夷語治是比丘亦應今是比丘自言可信優婆夷言我見是比丘飲酒比丘言我飲蜜漿酥毘羅漿應用是可信優婆夷語治亦應

令是比丘自言可信優婆夷言我見某甲比
丘作婬比丘言我肶中作婬應用是可信優
婆夷語治亦應令是比丘自言可信優婆夷
言我見某甲比丘共畜生作婬比丘答言實
作身外分作應用是可信優婆夷語治亦應
令是比丘自言龍女天女夜叉女亦如是可
信優婆夷言我見是比丘共某甲女人作婬
比丘言我以餘因緣故到彼不應用是可信
優婆夷語可信優婆夷言我見某甲比丘共
某甲女人作婬女人立比丘坐不應用是優
婆夷語治是比丘四威儀中亦如是
第二戒如摩觸身戒若比丘於是一一事中
不說不應用是優婆夷語治是比丘向二不定法竟
問三十事初
問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶答有
若燒若失
問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆耶答有
用水衣作衣毛衣不淨衣亦如是
頗有比丘盡壽畜長衣不犯尼薩耆耶答有
十夜內無常

頗有比丘二十年畜長衣不淨施不犯耶答
有若狂若心散亂若苦病癡騃者
問頗有比丘過十夜即此衣一夜離宿耶答
有過十夜已作衣受出界外明相出
頗有比丘即日得衣即日尼薩耆耶答有頻
日得衣先尼薩耆罪未懺悔離衣宿已不受
三衣過十夜尼薩耆尼師壇離宿不犯尼薩
耆耶答三衣佛所說不得離宿尼師壇或得
離宿或不得尼師壇非一夜離宿衣如世尊
所說瞻病衣過十夜尼薩耆手巾漉水囊臥
具褥受持不犯若不受持者捨已更受隨意
用云何打衣若新衣未經四月受用是不得
打衣云何得打衣時衣四月爲時以經四月
受用是名得打衣三衣不得同意取取者惡
取犯突吉羅
衆僧界外道界共一界內一門離衣宿若在
門下宿不犯
頗有比丘外道處著衣僧界內宿不犯耶答
有外道共同一界樹界亦如是
頗有比丘四處著衣餘處宿不犯耶答有若

著臥牀坐牀上隨其事亦如是若不持三衣
行應更受餘衣
如佛所說一月衣云何受一月衣謂三衣不
足若三衣滿足不得畜一月衣若不滿三衣
希望一月必得者應畜若不得者即應裁割
受持得以不裁截受持尼薩耆波夜提如頻
日得衣
問頗有比丘使非親里比丘尼浣衣不犯耶
答有謂浣新衣
頗有比丘非母親非父親使比丘尼浣衣不
犯耶答有謂母也已浣更使浣突吉羅遣使
展轉手印浣浣尼薩耆衣衆僧衣不淨衣使
賊住浣本不和合本犯戒式叉摩那沙彌尼
皆不犯尼薩耆犯突吉羅
問頗有比丘於非母親比丘尼所受衣不犯
耶答有謂母賊住人邊受衣不犯尼薩耆犯
突吉羅若比丘尼放地言寄大德我聽隨意
用我當得功德比丘受用不犯使人取突吉
羅遣使手印取衣一切皆突吉羅若比丘尼
以衣著地默然去比丘同意受用不犯又言

受用與我直不犯暫時借用不犯式叉摩那沙彌尼亦如是若言某聚落中有衣與大德往取犯突吉羅若默然心受後同意取用不犯若比丘言我等不得取非親里比丘尼衣彼默然著地而去後同意用不犯

頗有比丘取母衣犯尼薩耆耶答有若取異物

問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離身即尼薩耆耶答有若泥土所汙比丘尼拂拭去若比丘使非親里比丘尼浣尼師壇尼薩耆波夜提浣褥突吉羅浣枕等突吉羅云何浣乃至三入水

問頗有比丘從非親里居士居士婦乞衣不犯耶答有若為僧乞二根邊乞不犯

頗有比丘居士居士婦邊乞衣不犯耶答有謂父母也乞房衣雨衣不犯學戒人乞突吉羅乞不淨衣突吉羅乞劫貝頭沙突吉羅受具戒時乞受具戒時得作四句若居士轉根作女人不犯居士婦比丘轉根作比丘尼亦如是遣使乞突吉羅手印相亦如是從非人畜生天邊乞衣不犯為沙彌作衣比丘往乞突吉羅為眾多比丘作衣一比丘往乞突吉羅居士時為作衣出家已往索突吉羅受具戒時為作衣受具戒已索得突吉羅是衣應捨若夜叉邊索天龍所一切外道所索不犯遣使手印索突吉羅

非人與直非人為使非人為檀越不犯人與直非人為使非人為檀越不犯非人與直人為使人為檀越不犯人與直人為使人為檀越不犯從龍索物不犯

頗有比丘新憍奢耶作尼師壇不犯尼薩耆耶答有若瞿耶雜作突吉羅若劫貝雜作突吉羅頭鳩羅雜作突吉羅（頭鳩羅者此言紵也）若髮若毛雜作突吉羅佛衣作尼師壇突吉羅遣使手印作突吉羅

頗有比丘新憍奢耶雜作敷具不犯尼薩耆耶答有不自作純黑作者自作亦如是云何犯罪若成已敷眠

頗有比丘作敷具犯四波夜提耶答有若等修伽陀量不滿六年非親里比丘尼浣過十夜減與白及不淨突吉羅

頗有比丘不滿六年作敷具不犯耶答有六年內罷道還復受戒狂癡亦如是

頗有比丘六年內作敷具不犯耶答有六年內轉根為女人者

頗有比丘六年內作敷具不犯耶答有謂僧羯磨憍奢耶亦如是（亦如是者前空僑奢耶敷具僧羯磨作不犯也）為他作突吉羅

頗有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶答有若雜金縷作銀縷金寶縷作亦如是若著前地不受用若受金想尼薩耆若在遠處使人取突吉羅頗有母邊取物尼薩耆耶答有若貿易餘物

頗有比丘種種販賣不犯耶答有使未受具戒人是也賣買一切亦如是若未受具戒人賣買不犯若不如法賣買突吉羅共非人販賣突吉羅共天龍夜叉乾闥婆一切非人賣買突吉羅共親里賣買突吉羅狂心散亂心苦痛心賣買突吉羅本犯戒本不和合賊住黃門汙染比丘尼所販賣皆突吉羅學戒人

賣買突吉羅未受具戒時用銀買物未受具
戒時得突吉羅如是作七句狂心散亂心者
不犯
頗有比丘畜過十夜鉢不犯耶答有十夜內
狂若心散亂
頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有以僧中
捨已悔過
頗有比丘有一鉢即此一鉢尼薩耆耶答有
謂不受持
頗有比丘有鉢更乞餘鉢終身不淨施不犯
耶答有謂小鉢
問頗有乞得鉢捨時不犯尼薩耆耶答有與
欲人滿衆捨小鉢犯突吉羅此鉢不成捨使
他行小鉢突吉羅遣使手印突吉羅
頗有比丘頻日乞鉢不犯耶答有若易得十
夜內
頗有比丘減五綴鉢更乞新鉢不犯耶答有
二人乞一鉢三人乞一鉢不犯尼薩耆犯突
吉羅
頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有謂已僧
中捨鉢
頗有比丘自乞縷使織不犯尼薩耆波夜提
耶答有乞不淨縷使織作衣犯突吉羅狂心
乞縷突吉羅爲僧乞不犯手印遣使乞突吉
羅若四若五乃至乞一縷遣使手印乞突吉
羅爲比丘織衣比丘往不語突吉羅若語若
不淨縷雜織突吉羅爲比丘作比丘不語不
犯黃門織衣比丘語彼突吉羅二根亦如是
頗有比丘瞋恚心奪比丘衣不犯耶答有謂
奪不淨衣奪本犯戒學戒賊住本不和合沙
彌突吉羅遣使手印奪突吉羅奪減量衣突
吉羅若奪衣人轉根作女人突吉羅與衣者
轉根亦如是
問頗有比丘過六夜離衣宿不受持餘衣不
犯耶答有八難中一一難起若無餘衣三人
中安居後一月得離衣宿過是離宿尼薩耆
不淨衣作雨衣突吉羅劫波塗沙作雨衣突
吉羅若比丘自恣已至餘住處彼處未自恣
隨彼畜雨衣波夜提若比丘畜長衣不捨尼
薩耆波夜提耶答有若比丘自恣已至餘住
處彼處未自恣隨彼畜雨衣波夜提不從初
受作雨衣尼薩耆波夜提
頗有比丘從母邊取衣尼薩耆波夜提耶答
有僧衣迴向已尼薩耆時藥七日藥亦如是
頗有比丘與僧衣迴向已不犯耶答有若界
外犯突吉羅與第二第三人亦如是若僧界
內不和合分衣突吉羅
頗有比丘時藥作非時藥七日藥終身藥耶
答有甘蔗時藥汁作非時藥作糖七日藥燒
作灰終身藥胡麻亦如是肉是時藥煎取膏
七日藥燒作灰終身藥若七日藥在不淨地
不經宿不受持得七日受不答得受終身藥
亦如是若淨膏漉已合油煎得七日服若比
丘捨七日藥還作七日食廣說隨其事餘比
丘亦得七日食隨其事不犯若灌鼻若灌耳
若摩足受持不犯問三十事竟
問九十事初
居士問比丘言汝是誰耶比丘答言我是外
道捨戒不答不捨戒故妄語波夜提
居士問比丘言汝是誰耶答是居士捨戒不

答不捨戒故妄語波夜提

指餘人為和尚捨戒不答不捨戒故妄語波夜提

比丘語比丘言汝是剃師故妄語波夜提有比丘顛倒說與和尚某甲阿闍梨某甲乞彼隨語與物故妄語波夜提數數稱名乞波夜提不聞言聞波夜提聞言不聞波夜提手印相皆突吉羅手作相口不語突吉羅語人言眼瞎彼實不瞎得二波夜提故妄語毀呰語波夜提聾盲瘖瘂亦如是汝發瘡彼非發瘡故妄語波夜提一切工巧亦如是共鬪不去故妄語波夜提比丘言汝是婆羅門出家而作剃師耶故妄語波夜提剎利出家亦如是若比丘行時以天眼出比丘罪成出罪不答不成出罪天眼非事故坐亦如是若比丘僧中出比丘罪成出罪不答不成出罪比丘犯突吉羅不先語故毀呰賊住人突吉羅先不和合學戒汙染比丘尼亦如是毀呰式叉摩那沙彌沙彌尼皆突吉羅遣使手印突吉羅比丘語比丘汝是婆羅門種比丘尼語比丘汝作下賤業作剃師得二波夜提故妄語毀呰語剎利種亦如是傳他毀呰語突吉羅用天耳聞兩舌突吉羅僧中乞作兩舌波夜提賊住本不和合遣使手印突吉羅比丘兩舌波夜提比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼邊兩舌突吉羅比丘尼比丘邊兩舌突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼邊兩舌突吉羅已滅賊住人罪更發起本不和合本犯戒突吉羅遣使手印發起突吉羅滅比丘尼罪已更發起突吉羅滅式叉摩那沙彌沙彌尼罪已更發起突吉羅為眠母人說法突吉羅淨人眠說法突吉羅鬱單越人為淨人癡人為淨人聾人為淨人瘂人為淨人邊地人為淨人說法突吉羅為黃門說法突吉羅為二根說法突吉羅遣使手印突吉羅若有不淨人為淨人得為女人說法不答不得何以故佛說言淨人故為說呪願不犯盲人為淨人為女說法眾多癡人為淨人為女說法突吉羅五眾為淨人說法不犯不狂為淨人不犯無淨人得與受八支齋戒不犯授經不犯問答誦經皆不犯頗有比丘共未受具戒人並誦偈句法不犯波夜提耶答有共畜生天龍鬼神等突吉羅共沙彌沙彌尼等突吉羅遣使手印突吉羅問何以故波羅夷僧伽婆尸沙罪向未受具戒人說波夜提耶答此二戒聚攝麤惡罪以是故向他說波夜提

頗有向未受具戒人說過人法不犯波夜提耶答有若向式叉摩那沙彌沙彌尼說突吉羅手印突吉羅向見諦人說正見人說不犯向狂人散亂心人重病人說突吉羅不犯有二十一句五眾展轉相向說突吉羅向賊住人本不和合學戒人說遣使手印說突吉羅若比丘迴僧物與比丘尼僧突吉羅手印迴向突吉羅比丘尼言何用半月半月說是雜碎戒突吉羅罪

問頗有比丘呵說雜碎戒不犯耶答無也除二十一句不犯

頗有比丘斷草不犯波夜提耶答有謂剃髮若比丘以灰土覆生草若沙及餘方便突吉羅若語人取是果我欲食突吉羅若生果未

淨全咽突吉羅取木耳突吉羅本不和合學戒人取突吉羅

若比丘為他罵突吉羅罵畜生突吉羅傳罵突吉羅

問餘事說餘事突吉羅默然惱他突吉羅問言不憶突吉羅

頗有比丘坐卧牀著露地不自舉不使人舉不犯耶答有謂寶牀

頗有比丘露地敷卧具去時不自舉不使人舉不犯耶答有若不淨物雜作突吉羅若在覆處若白衣所攝去時不舉不犯先取者應舉若賊住比丘敷卧具去時不自舉不使人舉突吉羅本不和合學戒人不舉突吉羅若比丘自卧具不自舉不使人舉突吉羅五衆亦如是

頗有比丘僧卧具不自舉不使人舉不犯耶答有若白衣舍坐不舉或人所奪不犯近經行不犯暫時坐起去不自舉不使人舉突吉羅衆僧卧具勢力者所奪隨意坐不犯除卧牀坐牀餘長木長板等隨意坐不犯若比丘不囑卧具出行中道見比丘語言與我舉坐牀卧牀彼受囑已不舉突吉羅若比丘卧具欲內房中房閉者當云何答應著壁下墻下樹下雨所不壞處房舍內敷卧具戒亦如是

頗有比丘驅出比丘不犯波夜提耶答有若一切衆僧驅一比丘突吉羅彼何等人耶謂賊住驅本犯戒本不和合學戒人沙彌等出突吉羅遣使手印及私房驅出突吉羅若露地驅出突吉羅驅出餓鬼等突吉羅

頗有比丘知先比丘敷卧具竟後來强以卧具自敷使人敷不犯波夜提耶答有謂賊住本犯戒本不和合學戒沙彌突吉羅

頗有比丘不楔牀脚於上坐卧不犯波夜提耶答有賊住寺中本犯戒本不和合寺中比丘尼寺中除比丘寺餘四衆寺突吉羅外道寺中突吉羅

頗有比丘以有蟲水澆草土不犯波夜提耶答有若遣使手印突吉羅以乳酥酪澆草土中蟲突吉羅

頗有比丘過二三覆屋不犯波夜提耶答有若手印遣使突吉羅使黃門覆突吉羅云何大房謂私房是名大房或有主名大房云何教誡比丘尼答若說八重法是名教誡比丘尼受法比丘教誡不受法比丘尼突吉羅與上相違亦如是教誡賊住比丘尼突吉羅本犯戒本不和合學戒比丘尼突吉羅教誡比丘尼比丘餘處亦得教誡為更作羯磨耶不作耶佛言先以作竟但應教誡不須更作若僧不差比丘教誡比丘尼不犯耶答有先以差若有一比丘處比丘尼應往求教誡不答應往求教誡二三亦如是

頗有比丘日沒時教誡比丘尼不犯波夜提耶答有若比丘尼寺中聚落中近聚落寺中白衣家不犯聚落外犯

頗有比丘施非母親衣不犯耶答有謂母作二十一句施本犯戒比丘尼衣突吉羅賊住本不和合學戒比丘尼突吉羅

如佛所說若比丘言諸比丘為供養利故教化比丘尼得波夜提

頗有比丘作如是語不犯波夜提耶答有非

人出家作比丘尼突吉羅非人者天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽人非人毘舍遮鳩槃荼等出家作比丘尼是也

有比丘共比丘尼期空中行突吉羅隱身共行突吉羅未受具戒時期受具戒已去突吉羅受具戒時期白衣時去突吉羅比丘空中行比丘尼地行突吉羅有比丘共天女屏覆處坐若彼可捉者突吉羅共比丘尼獨屏覆處坐亦復如是

頗有比丘比丘尼讚歎得食不犯耶答有若爲餘者讚歎餘者食不犯

有比丘先受居士請後比丘尼讚歎言請某甲某甲比丘檀越答言已請食者不犯淨施比丘尼食者不犯淨施式叉摩那沙彌沙彌尼食者不犯不知比丘尼讚歎食者不犯

頗有比丘處處受請食不犯耶答有先爲他作淨施受若病食者不犯處處受親里食不犯若比丘受請食即於坐處餘處與食作意不受食者不犯若比丘受請有人言大德更當有食我不請大德食者不犯比丘受二種請謂佉陀尼蒲闍尼而不淨施食者不犯比丘先受請已有人言大德憶念我有食我不請大德食者不犯比丘先受請已有人言大德我有隨病食我不請大德食者不犯

頗有比丘受二處請不淨施不犯耶答有若非正食有比丘受請已有人言大德來到我舍我不請大德食者不犯坐中請彼先未受請食者不犯一坐處更有餘人請食者不犯常請食者不犯慈愍故受食者不犯長食食者不犯長食者謂白衣舍早起作食熟未食先留出家人分名爲長食食此食者亦不犯也二人食一人并取合行食者不犯不淨食手印受突吉羅或狂人來請疑故更受餘請不犯若比丘受請食淨施受法比丘食者不犯作二十一句居士語比丘言長老受我請彼比丘不淨施食者突吉羅

頗有一處受二家請食不犯耶答有謂龍宮食天祠食外道食

頗有比丘受二三鉢食不犯耶答有外道家天祠夜叉祠不犯手印相受突吉羅除餅等受餘食不犯若過取二三鉢已使餘人持去突吉羅

頗有比丘食已自恣不受殘食法更食不犯耶答有若病酥蜜亦如是食不淨食已自恣更受殘食法不名爲受食者波夜提云何不淨食謂正食也

頗有比丘食已自恣不受殘食法食不犯波夜提耶答有若賊住若學戒本不和合本犯戒突吉羅

頗有比丘別衆食不犯波夜提耶答有行過半由延不犯如佛所說別衆食除因緣不犯爲一切因緣現在前爲一一因緣現在前耶答一一因緣現在前食不犯

頗有比丘別衆食不犯耶答有若出界食空中食不犯

頗有比丘非時食佉陀尼蒲闍尼不犯耶答有若往北鬱單越用彼時食不犯

問頗有比丘一坐食犯四罪耶答有若不受食若不淨食若非時食若殘宿食隨入口口犯四波夜提

問北鬱單越宿食得食不答得食餘方亦如

是三種人宿食比丘不得食何等三謂賊住
本不和合學戒
頗有比丘食宿食不犯耶答有若比丘尼宿
食比丘得食比丘宿食比丘尼得食若鉢口
缺食餘著器極用意三洗故膩用食者不犯
與沙彌已沙彌還與比丘用食不犯宿食與
他他還與食者突吉羅若自不受食者不犯
若用北鬱單越法不受食食不犯餘方不得
若比丘食時淨人以佉陀尼蒲闍尼著器中
成受不若可却者却不可却者得食不犯者
謂濁水鹹水灰水
頗有自爲求美食不犯耶答有若從龍索夜
叉索一切非人所索不犯
頗有比丘索美食不犯耶答有從親里索有
蟲水應漉
若共黃門屏處坐突吉羅共黃門屋中坐突
吉羅非自在屋中共坐突吉羅屏處坐突吉
羅云何非自在屋若父母親里等家中自在
於中坐不犯多有兒息未分財物名不自在
屋若已分別物已取婦於中坐波夜提若寺

舍主所奪於中坐外道寺中共坐突吉羅
頗有比丘共坐不犯耶答有若處空中共坐
頗有比丘共屏處坐不犯耶答有若大衆中
彼坐無屏處
頗有比丘屏處食得波羅夷耶答有謂食欲
下二　二十
也
頗有比丘屏處坐波夜提耶答有强迫坐者
若屏處食酥油蜜糖食蟲水波夜提
頗有比丘用蟲水不犯耶答有大蟲於中洗
浴突吉羅遣使手印突吉羅
頗有比丘自手與外道食不犯耶答有若親
里若病若欲出家者手印與食突吉羅
頗有比丘軍發行往觀不犯波夜提耶答有
天龍夜叉阿脩羅等軍發行往觀突吉羅若
四兵圍遶若王所喚若八難中有一一難不
犯若家內若寺中一切不犯過二宿觀軍發
行亦如是
若比丘打三種人突吉羅謂賊住本不和合
本犯戒若以物擲衆多比丘隨所著隨得爾
所波夜提若不著者突吉羅

問頗有比丘一方便得百千波夜提耶答有
若比丘把沙把豆散擲諸比丘隨所著不著
如前說
若比丘舉手刀向衆多比丘得衆多波夜提
向四種人突吉羅謂賊住本不和合本犯戒
下二　廿一
學戒
非比丘邊覆藏麤罪成覆藏耶答不成覆藏
於賊住所本不和合所本犯戒所不名覆藏
若比丘見比丘犯麤罪彼言我不犯不向人
說不名覆藏若比丘覆藏比丘麤罪波夜提
比丘覆藏比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼麤
罪突吉羅狂癡亂心人覆藏麤罪不犯五衆
展轉如輪亦如是問向狂人懺悔成懺不答
不成懺僧中覆藏麤罪波夜提擯沙彌應捨
不應捨答應捨若沙彌向僧懺悔布薩懺悔
懺應攝取若比丘布薩時作心發露罪不名
覆藏
若比丘驅比丘尼突吉羅外道家中驅比丘
突吉羅驅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅遣
使外道家驅沙彌突吉羅驅式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅
若比丘酥油蜜著火中突吉羅若燒骨燒諸故衣物等突吉羅前火中薪等突吉羅
頗有比丘共未受具戒人宿過二夜不犯耶答有若籬下墻下樹下不犯
頗有比丘共未受具戒人過二夜宿已得二波夜提耶答有二夜共沙彌宿已第三夜共女人宿
若比丘於擯比丘所出罪共食得波夜提狂者所散亂心所出罪突吉羅擯比丘所出罪突吉羅
沙彌言我知佛所說欲不障道衆僧和合已彼若懺悔還者當攝受
若比丘與不受法比丘欲已呵責突吉羅與上相違亦如是爲賊住人作羯磨與欲已呵責突吉羅與學戒本不知合本犯戒式叉摩那沙彌沙彌尼羯磨已呵責突吉羅
頗有比丘著不壞色衣不犯波夜提耶答有著不淨衣謂刲波頭沙突吉羅若不淨壞色作淨衣著者突吉羅若比丘壞色衣比丘尼得著乃至沙彌尼亦得著沙彌尼淨衣比丘得著乃至沙彌亦得著拭足衣手巾漉水囊鉢囊腰繩等皆應作淨
若比丘衣國王長者所奪後還得者更應作淨耶答不作先已淨故
頗有比丘若取寶若似寶等不犯波夜提耶答有若取天龍鬼神等寶突吉羅若遣使取甚處寶突吉羅
頗有比丘取摩尼寶不犯耶答有若取水精摩尼突吉羅若作念爲他取當還主不犯
頗有比丘坐卧金寶牀不犯耶答有若天龍鬼神等一切處不犯若比丘得刀應壞刀相已然後受用若比丘金銀團上坐突吉羅若比丘摩觸金銀突吉羅

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第二

音釋

握搦（握於角切搦尼厄切）　髀（傍禮切）　駃（語駃切癡也）　憍奢（憍舉喬切奢式車切）　貿（莫候切交易也）　瞎（許鎋切目盲也）　呰（將几切口毀也）　咽（於甸切吞也）　楔（先結切）　澆（古堯切沃也）　膩（女利切肥膩也）　漉（盧谷切濾也）

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第三

宋三藏法師僧伽跋摩譯

頗有比丘半月内浴除因緣不犯耶答有著雨衣浴若比丘迷悶時浴不犯入水舉木因浴不犯或水中有少因緣因浴不犯若比丘度水學浮時浴不犯若緣安居已一月數數浴不犯過一月已半月應浴若有閏中安居當數日滿
頗有比丘一方便得十波夜提耶答有若殺微細蟲隨殺得波夜提欲斫藤誤斫虵不犯欲斫虵而斫藤突吉羅欲殺此蟲而殺彼蟲突吉羅欲斫蟲而斫地突吉羅欲搦蟲而搦土突吉羅手印遣使殺蟲突吉羅若令賊住本犯戒本不和合學戒疑悔者突吉羅除比丘比丘尼令餘人疑悔突吉羅比丘令比丘尼疑悔波夜提比丘尼令比丘疑悔波夜提比丘尼令式叉摩那乃至沙彌尼疑悔突吉羅
頗有比丘指挃比丘身根不犯波夜提耶答有若身根壞指挃突吉羅

若比丘以一瓶水澆諸比丘隨所著得爾所波夜提不著者突吉羅若比丘坐以水渧地突吉羅若比丘尼自出乳汁波夜提若比丘水中浴戲拍水出沒波夜提浴時以酥油糖蜜灌身戲突吉羅

頗有比丘共女人宿不犯波夜提耶答有謂墻壁樹下大空屋中突吉羅共何等女人宿耶謂身可捉者若一房舍相連食堂中共一門於中共宿波夜提若不知未受具戒人入宿不犯

頗有比丘恐怖比丘不犯波夜提耶答有謂賊住本犯戒本不和合學戒式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

頗有比丘藏比丘衣鉢等物不犯波夜提耶答有謂藏金銀鉢突吉羅不淨衣不淨尼師壇鉢囊等突吉羅

淨施五種人衣云何犯過十夜明相出波夜提若比丘言我見某甲共某甲女人共坐臥波夜提謗式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

若比丘知是賊衆知是女人議共道行波夜提中道還突吉羅頗有比丘共賊道行不犯波夜提耶答有謂為賊所將去若險難道若奪人精氣夜叉等共行不犯

若四月請若衆若私若衣食等應受過受波夜提數數請不犯若比丘檀越請言若所數者但來取作是語已彼比丘罷道更受具足戒已還到本檀越舍須更請不答須更請若居士無常有餘子等須更請為用前法耶答須更請居士先謂比丘比丘為作覆鉢羯磨得受不答不得受受者突吉羅居士言若不受者我當生大不敬信為得受不答不得令彼懺悔使得清淨已然後得受年不滿二十年疑與受具足戒得具足不答不得僧犯突吉羅受具戒人自知不滿二十受具戒時言滿二十共行事不犯後知此人不滿二十衆僧不得共行事初始不得戒故四種受戒隨其事四種者本不和合如分別毘尼中說更作羯磨不成就云何不自知未滿二十後知不滿二十經僧布薩羯磨作十二人是名賊住從何處數年歲從母胎數取一切閏月

若掘死地壞地離自性不犯云何生地經夏四月是名生地遣使手印掘地突吉羅

作白時從座起去突吉羅作白已未作羯磨起去波夜提作非法羯磨起去突吉羅與賊住本犯戒本不和合學戒式叉摩那沙彌沙彌尼作羯磨起去突吉羅遣無臘人作使俱得突吉羅彼還反得波夜提突吉羅呪術使木人突吉羅若比丘為他聽諍訟突吉羅

若以酒煑時藥非時藥七日藥得服不若無酒性得服若一切果餅得食不答得食

若比丘教比丘尼修多羅毘尼阿毘達磨作是言我不能學更餘比丘邊去除修多羅毘尼阿毘達磨不學餘者突吉羅

若比丘若僧事若私事入聚落三處不白不犯白衣舍阿練若處近聚落邊無比丘時不白不犯種種人共住不白入聚落不犯若自在地白空中人成白不答成白相違亦如是作要已不去突吉羅若四衢道中見比丘時應白不著發心已應去若一界內出界入餘處若無比丘應白比丘尼乃至沙彌尼亦如

是受一請已復受一不淨施食已自恣不受殘食法入聚落犯二波夜提不受殘食不白入聚落

頗有比丘明相未出王未藏寶入王家不犯耶答有若大王家龍王夜叉王及一切非人王等家若有急因緣若藏寶已入不犯若說波羅提木叉時比丘言我始知此罪犯突吉羅除毘尼說餘法時作是言我始知是法半月中說突吉羅

頗有比丘作牀足過八指不犯波夜提耶答有若以寶作牀金銀瑠璃玻瓈作突吉羅若為他作過八指突吉羅

頗有比丘以褥縫著坐牀卧牀不犯耶答有除木綿褥餘褥縫著突吉羅為他縫突吉羅手印遣使突吉羅縫不淨褥突吉羅尼師壇覆瘡衣隨其事應當知以不淨衣作雨衣突吉羅以不淨衣修伽陀衣量等作突吉羅

問九十事竟

問四波羅提提舍尼

若白衣舍三種人邊受食突吉羅謂賊住本不和合學戒若比丘在空中受比丘尼食突吉羅頗有比丘從非親里比丘尼邊受食不犯耶答有比丘在寺比丘尼在白衣舍頗有比丘非母親比丘尼邊受食不犯耶答有謂母於非親里比丘尼邊同意白衣舍受不犯手印不犯若比丘到白衣家乞食是中有比丘尼言與是比丘食是比丘得食犯突吉羅異家一門於中受食或為他受突吉羅

頗有非親里比丘尼邊受食犯四篇戒耶答有若以衣裹食取衣取食女人前麁惡語摩觸內身遣使手印言與羹與餅比丘不遮犯突吉羅若門限邊受食不犯及親里邊受不犯若阿練若怖畏處不病內受食突吉羅不犯者病也應語彼居士言此中有難或王問比丘此中有賊無賊耶答言無而此中有賊受食不犯若出界外受食不犯若中道見居士送食語言莫入而彼自入不犯比丘若狂不犯

頗有比丘從學家中自手受食不犯耶答有謂先請若病

問四波羅提提舍尼竟

問七滅諍

若比丘狂犯戒後憶有罪應如法除滅若不憶不犯若欲舉諍者應先令是比丘自言然後舉先應乞聽求闥賴吒闥賴吒者於二部朋黨無有彼此若彼不同者不應舉若舉者不名闥賴吒闥賴吒應兩邊知受籌若作已復言不作得故妄語罪如不癡多覓罪現前毘尼自言毘尼憶念毘尼覓罪布草隨其義當知

問七滅諍竟

問受戒事

問不作白四羯磨受具足戒為得具足戒為不得耶答不得若受具戒時捨和尚為得具足戒為不得耶答不得受具戒時作者不稱三種名謂和尚衆僧受戒者名為得戒不得戒耶答不得戒若作白已滅作羯磨為得戒不得戒耶答不得受具戒時不乞和尚為得戒不得戒耶答得戒衆僧犯突吉羅受具戒時不問遮道法便與受戒為得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅與愚癡人受具戒為得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅二人共一羯磨

二處受戒爲得戒不答得戒謂二界中間作羯磨

頗有比丘與四處人受戒作羯磨爲得戒不答得戒謂坐牀卧牀上坐四向作羯磨

頗有比丘與五處人受具戒作羯磨爲得戒不答得戒謂坐牀卧牀上坐爲五處人作羯磨八人十二人十五人十八人亦如是

若比丘界內不和合與人受具足戒爲得戒不答不得云何汙染比丘尼答謂非梵行是名汙染比丘尼一人以八事汙染比丘尼成汙染不答成汙染八人各以一事汙染比丘尼是汙染比丘尼不答不成汙染比丘尼

云何賊住人答若不以白四羯磨受具足戒經白二白四羯磨布薩自恣又在十二人數是名賊住受戒人不知和尚是賊住依彼出家受具戒爲得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅本犯戒本不和合亦如是

若白衣爲和尚與白衣受具戒爲得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅非出家人爲和尚與人受具足爲得戒不答得戒

云何是越濟人答謂捨沙門衣服捨戒詣外道所著彼衣服樂彼所見是越濟人殺母人或得與出家受具足戒得不答或得或不得云何得受具戒或欲殺餘母而殺自母此得與出家受具足戒若故奪母命不得與出家受具足戒殺父殺阿羅漢亦如是惡心出佛血或得與出家受具足戒或不得云何得與出家受具足戒答非故惡心出佛血此得與出家受具足戒云何不得惡心出血破僧人或得與出家受具足戒或不得若法想受籌因彼受籌僧破得與受具戒作非法想不得與受具戒與鈍性人受具戒爲得戒不答得戒諸比丘犯突吉羅不淨人亦如是與聾人受具戒爲得戒不答若聞羯磨者得戒不聞者不得聾人狂人滿衆散亂心人重病人亦如是不受法人受戒受法人滿數不得戒受法人受戒不受法人滿數不得戒不見擯比丘與不見擯人受戒爲得戒不答彼言見罪得戒惡邪不除擯亦如是衆數比丘若聞羯磨已轉根得戒受具戒人轉根得具戒耶答得戒如佛所說比丘尼從比丘乞受戒故和尚轉根得具戒不聞羯磨爲得戒不答不得與戒人在地空中作羯磨爲得戒不答不得與上相違亦如是云何得具足戒若白四羯磨是名得戒問受戒竟

問布薩事

結聚落界除聚落及聚落界應結不離衣界聚落聚落界非衣界故衆在地空中結界不成結界與上相違亦如是若在阿練若處面應一拘盧舍爲界於中一布薩若面一拘盧舍內有比丘而不見云何作布薩若眼所及處共彼作布薩亦應發心

佛住舍衛國長老優波離問佛言世尊若比丘在地與欲人在空中與清淨欲成與清淨欲不答不成與若受清淨欲已出界外即失清淨欲頗有比丘二處說波羅提木叉成說不答成說謂二界中間

頗有比丘三處與清淨欲三處布薩成與清淨欲不答得成謂在界中間狂人說戒成就說戒不答成就說戒常住比丘布薩時擯比

丘客比丘來得與同羯磨不答若如法作羯磨得與同云何起離衆若一比丘起大小行不捨聞處不名離衆若捨聞處是名起離衆若聾人滿衆說戒得成就戒邊地人癡鈍人等亦如是布薩時僧破諸比丘云何作布薩答各各自朋黨說戒

頗有比丘四處坐作說戒成說戒不答成說戒謂若坐牀卧牀（問布薩事竟）

問自恣法

在地共空中人自恣不成自恣與此相違亦如是

頗有比丘二處自恣成自恣不答有謂在二界中間四處自恣亦如界如佛所說清淨同見所出罪云何清淨同見於一事同見謂波羅提木叉如佛所說除水火難有餘難起得一語自恣不答若有一一難起盡得一語自恣如佛所說除是事已餘事自恣謂除人已餘事自恣云何事云何人若彼人所犯罪即除此人也如佛所說自恣時出比丘罪或有說犯波羅提提舍尼或有說犯心悔或有說犯波夜提或有說犯突吉羅云何事謂波羅提提舍尼若舊住僧十五日自恣客僧來多十四日自恣舊比丘應出界外自恣如佛所說應出界外自恣爲一切比丘出界外爲一一出界耶答一切出界外自恣自恣已擯比丘得共住不答不得云何起離衆如前說聾人滿衆自恣癡人滿衆邊地人滿衆受法比丘滿衆數不成自恣自恣人轉根不成自恣（問自恣法竟）

問安居法

若比丘安居中擯比丘得共住不答三月中得共住若比丘安居中空中住明相出失安居不答失安居若聚落中衆僧安居已出界去餘比丘更結界此中檀越施衆僧衣此衣應屬誰答屬先聚落衆僧如佛所說此是界功德利若安居中僧破此施衣應屬何僧答屬多者有四依謂依夏依時依食依自恣

頗有比丘得四處安居四處自恣耶答有若坐卧牀上（問安居法竟）

問藥法

終身藥在不淨地經宿得食不答不得得食人乳不答不得得塗餘身分若不淨膏雜鹽煮得食不答得謂病非不病肉亦如是火在不淨地人在淨地作淨得食不答得食火在不淨地肉近火邊無人爲作淨成淨不得食不答成淨得食如佛所說不得噉蟲膏得餘用不答不得食得塗用火在不淨地淨人在淨地淨蘇油得食不答得食除八種漿餘物作漿得飲不答若澄清得飲（問藥法竟）

問衣法

安居中擯比丘不得夏房衣頗有比丘非親里居士居士婦邊乞衣不犯耶答有若乞房衣若爲僧乞若學戒人乞遣使乞衣突吉羅云何得衣若在膝上手中若在肩上是名得衣若從非親里居士居士婦乞衣不得突吉羅若比丘四處取衣不犯耶答有若坐卧牀上（問衣法竟）

問受迦絺那衣法

餘處自恣已至餘處得受迦絺那衣不答得受不得住處利減量衣作迦絺那衣受成受

不答不成受
如佛所說受迦絺那衣比丘所聽行事爲捨
戒爲開通耶答開通非捨戒若比丘安居中
放牛處結爲內界自恣已捨彼中檀越施衣
爲屬誰答屬先安居者如佛所說此安居利
頗有比丘一衣受作迦絺那衣即此不成受
耶答有謂依閏不依閏彼安居依閏自恣九
日得衣即受作迦絺那衣不依閏成受迦絺
那衣依閏者不成受王作閏月數安居日滿
自恣已受迦絺那衣成受布薩時捨迦絺那
若安居中僧破如法者應受迦絺那衣若俱
受迦絺那衣如法者得住處利受迦絺那衣
時云何隨喜若現前隨喜云何聞捨迦絺那
衣若出界外從他聞捨迦絺那衣云何失衣
謂失所作衣云何成衣若所作衣成如是磨
說若性住比丘受迦絺那衣誰應隨喜謂性
住比丘及擯比丘若擯比丘隨喜亦成受迦
絺那衣（問受迦絺那衣法竟）
問俱舍彌事
若擯比丘作羯磨所擯者睡眠成擯不答若
聞白已成擯若滿衆比丘睡眠成擯不若聞
白已成擯若與擯比丘作羯磨時衆多比丘
兩人聞成擯不答乃至一人聞得成擯若俱
舍彌比丘各成二部爲是破僧非破僧耶答
非破僧何以故非作破僧想羯磨故毘舍離
比丘起十事諸上座比丘不助此不助彼名
闍賴吒比丘（問俱舍彌事竟）
問羯磨事
聾人滿數作羯磨成作羯磨不答若聞成作
羯磨癡鈍人邊地人亦如是受法比丘羯磨
不受法比丘滿數不成羯磨人在地空中作
羯磨不成作相違亦如是
頗有二處作羯磨成作不答成作謂界中間
頗有四處與四人作羯磨成作不答成作謂
若坐牀臥牀如爲比丘作苦切羯磨驅出羯
磨折伏羯磨如是爲沙彌作者不成作沙彌
在地空中爲作羯磨不成羯磨相違亦如是
頗有一羯磨擯四沙彌成擯不答有謂在界
中間
頗有四處擯四沙彌成擯不答有謂坐牀
（問羯磨事竟）
問覆藏僧殘事
頗有比丘犯十三事終身不發露不犯耶答
有謂若晝日有比丘處夜在無比丘處不成
覆藏於聾人所發露成發露犯突吉羅愚癡
人所邊地人所亦如是受法人不受法人所
發露不受法人受法人所發露皆成發露誰
邊覆藏成覆藏耶答若性住比丘邊不發露
從是名覆藏聾人所覆藏不名覆藏癡人所
邊地人所覆藏不名覆藏人在地空中覆藏
不名覆藏與上相違亦如是
頗有比丘二處發露成發露耶答有謂二界
中間受法比丘於不受法比丘邊覆藏不成
覆藏與上相違亦如是於擯比丘所覆藏別
住所別住竟所摩那埵摩那埵竟所狂所散
亂所病苦所白衣所覆藏皆不名覆藏
頗有比丘得四處四比丘得作阿浮呵那耶
答有謂坐臥牀上從何虜與別住謂界內有
比丘處
頗有比丘終身覆藏僧殘不發露不犯耶答

有謂本犯波羅夷也問覆藏一僧殘事竟
問遮布薩事
如佛所說遮比丘布薩何時遮耶謂布薩時非不布薩時用天眼遮布薩不成遮犯突吉羅用天耳聞已遮布薩聾人遮布薩不成遮癡人邊地人受法人不受法人在地在空一切皆不成遮犯突吉羅
頗有比丘二處說戒成說戒不答成說戒謂二界中間
頗有比丘四處四比丘四處得一語一布薩耶答有若坐牀卧牀上遮自恣亦如是廣說問遮布薩事竟
問卧具事
若二比丘乞卧具上座應先受用用竟與第二比丘地敷褥得共未受具戒人坐不答得共坐如佛所說客來比丘當應如法行事應禮上座比丘若彼有别住人應禮不答不得禮客來比丘不應禮二種人謂别住人及下座問卧具事竟
問滅諍事
若比丘諍事比丘尼不得滅比丘諍事比丘滅比丘尼諍事乃至沙彌尼諍事比丘滅如别住别住竟者行摩那埵行摩那埵竟者應在比丘下坐卧具亦應與下者不答不然應次第與先應與無臘人卧具已然後與非法者被擯人若有長卧具應與云何滅諍若僧如法受籌滅諍若不現前受籌滅不名滅諍問成諍事竟
問破僧事
如佛所說以二因緣故破僧謂鬪及受籌無有第三因緣破僧擯人爲第九九人不名破僧賊住人二根人亦如是問破僧事竟
問覆鉢事
居士二法成就應作覆鉢羯磨云何二謂罵比丘及無根波羅夷謗清淨比丘
頗有比丘二處爲居士覆鉢成覆鉢耶答有謂二界中間受法比丘於不受法比丘檀越家覆鉢不成覆鉢擯比丘於性住比丘檀越家作覆鉢不成覆鉢賊住人亦如是
頗有比丘四處爲四居士作覆鉢成覆鉢耶答成謂坐牀卧牀於本犯戒人所懺悔犯突吉羅於賊住人本不和合人學戒人沙彌等所懺悔犯突吉羅於擯比丘所亦如是問覆鉢事竟

毘尼摩得勒伽雜事一

佛住毘耶離獼猴池堂爲迦蘭陀子須提那制戒爾時須提那愁憂疑悔便作是念佛言除前犯戒者無罪我未制戒特作衆多婬不知何者先作不犯諸比丘向佛廣說佛語諸比丘汝等當知我未制戒時須提那犯罪一切時不犯跋耆子比丘不捨戒戒羸不出便變服作婬作婬已作是語我當問諸比丘我若更得出家者我當出家不得出家者便住向諸比丘廣說上事諸比丘向佛廣說佛語諸比丘若比丘捨戒出戒羸已變服作婬此人更得出家受具足戒從今是戒應如是說若有比丘不捨戒戒羸不出作婬法是比丘得波羅夷不共住
有一比丘在阿練若處住去彼不遠母象生一女象子母象出行食女象子來近比丘比

丘與草食與水飲象女蹲食女根開現比丘見已生貪著心便共作婬即生慚愧疑悔我犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言彼不觸邊故不犯波羅夷犯偷羅遮彼女象漸漸長大根復開現此比丘復生貪著心以手摩象女根欲作婬女象以脚蹹比丘彼即生慚愧怖畏心生疑悔我犯波羅夷以是事故向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛語諸比丘有怖畏慚愧心不犯波羅夷犯偷羅遮

如佛所說狂者不犯云何爲狂答有五因緣名爲狂謂失親失財四大不調爲非人所惱宿業報是名五種狂耶若彼作犯戒事自知是比丘者隨事犯不知者不犯

如佛所說散亂心者不犯云何散亂心耶答散亂心有五因緣謂見非人怖散亂心非人打非人奪精氣四大不調宿業報是名五因緣散亂心也已戒如前說

如佛所說若痛人不犯云何苦痛耶答有五因緣名爲若痛謂風發冷發熱發和合發時發是名五因緣苦痛也犯事如前說

又復比丘道非道想作婬即生疑悔我犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言道作道想犯波羅夷道作非道想波羅夷非道道想偷羅遮三道謂大便道小便道口道若比丘大便道過皮波羅夷小便道過節波羅夷口道過齒波羅夷獼猴師子貜孔雀雞自根長廣說如毘尼皆悉犯波羅夷難提比丘學戒如毘尼中廣說

若比丘在空中裸身浴四比丘爲指摩身彼身相摩觸起染汚心取比丘男根著口卜即還吐出尋生疑悔我犯波羅夷耶向佛廣說佛言不犯波羅夷不得露地浴受指摩身坐卧亦如是若比丘婬欲熾盛往語所愛比丘言我婬欲熾盛彼答言作婬去彼即往作婬彼比丘即生疑悔我使比丘作婬我得波羅夷耶佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

尊者優波離問佛言世尊云何懺悔偷羅遮罪佛語優波離有四偷羅遮謂波羅夷邊重偷羅遮波羅夷邊輕偷羅遮僧伽婆尸沙邊重偷羅遮僧伽婆尸沙邊輕偷羅遮波羅夷邊重者界內一切大衆中懺悔輕者出界外四人懺悔僧伽婆尸沙邊重偷羅遮出界外四人懺悔輕者一人懺悔

有比丘欠時不遮口有一比丘婬欲熾盛以男根刺口中彼尋吐出即生疑悔我得波羅夷乃至佛言不犯波羅夷從今已去欠時當遮口不遮者犯突吉羅有比丘男根常起作是念入女根不犯便著女根中即生疑悔我犯波羅夷乃至佛言入即犯波羅夷

有一比丘於母所起染汚心語母言我欲得作婬母語子言汝所出處隨汝意作便欲作婬欲至女根時即生慚愧彼生悔心我犯波羅夷乃至佛言慚愧時不起婬心不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘於曠野中覩死屍彼見女屍衣服嚴好生染汚心手捉女根欲入内裏生滿中蟲即生疑悔我犯波羅夷乃至佛言有二種壞謂内壞外壞不犯波羅夷犯偷羅遮有優婆夷名善光日欲没時命終彼親族即莊嚴已

棄曠野中有比丘在彼觀死屍見已生染汙心捉女根欲入屍即起坐比丘生怖畏疑悔心我犯波羅夷乃至佛言畏時無貪不犯波羅夷犯偷羅遮

有優婆夷名善生有一比丘出入其家語彼優婆夷言我婬欲所纏彼答言下作方便上出上作方便下出我輩於中不受樂耶比丘即呵責罵詈汝歷鹿妄語作是語已便共行事乃至佛言入即犯波羅夷

有一居士婦比丘出入其家語彼婦言我婬欲所纏婦答言作方便如前說乃至佛言入即波羅夷

孫陀羅難陀比丘因緣如毘尼中廣說彼獨住阿練若處去婆羅門田不遠彼婆羅門數至田看見此比丘生歡喜心彼即請食比丘受請婆羅門辦諸飲食已遣裸形小女往至比丘所喚比丘比丘見彼女根生染汙心便共作婬女根破裂即生疑悔乃至佛言若受樂犯波羅夷若不受樂偷羅遮

有比丘男根常不起便作是念起者作婬犯波羅夷不起者作不犯彼即作婬乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘眠女人來就作婬便生疑悔乃至佛言若手捉手若脚蹹脚若髀觸髀波羅夷不觸偷羅遮如眠狂癡亦如是女人四句於男非男亦如是有比丘眠中女人就作婬彼比丘生疑悔乃至佛言語比丘汝知不答言不知我覺動覺動不犯波羅夷犯偷羅遮

比丘眠中女人就作婬即生疑悔乃至佛言比丘汝知不受樂不答言不受樂不受樂不犯有比丘眠中女人就作婬即生疑悔乃至佛言汝知不受樂不答言不知不受樂而覺動佛言犯偷羅遮如比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼亦如是

有惡沙彌語女人言入一切道中不犯彼即用一切道作已即生疑悔乃至佛言入即波羅夷如女人男子亦如是有比丘眠中女人就作婬彼生疑悔乃至佛言汝知不答言不知不知不犯如女人男子非男子亦如是

惡比丘語式叉摩那言汝未受具足戒共我作婬不犯彼即許許已生悔比丘強捉作婬彼生疑悔我非式叉摩那耶乃至佛言失式叉摩那更應與受犯突吉羅

惡阿練若比丘語沙彌言汝未受具足戒共我作婬無罪廣說如前沙彌犯突吉羅沙彌尼亦如是惡阿練若比丘語新受戒比丘汝始受戒共我作婬無罪彼尋聽許許已生悔彼強捉作婬即生疑悔我犯波羅夷乃至佛言不受樂不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘眠中比丘來共作婬若初中後不知不犯作婬者滅擯廣說如毘尼中有比丘見木女像端正可愛生貪著心即捉彼女根欲作婬女根即開尋生怖畏疑悔乃至佛言若舉身受樂犯波羅夷若女根不開犯偷羅遮如木女金銀七寶石女膠漆布女乃至泥土女亦如是

龍女至比丘所語比丘言共我作婬來比丘即許欲作婬見形長大生恐怖心尋生疑悔乃至佛言若恐怖心不犯波羅夷犯偷羅遮夜叉女亦應如是廣說彼即忽然不現乃至

佛言不現犯偷羅遮天女揵闥婆女亦如是阿脩羅女來至比丘所語比丘言共我作婬來比丘即許彼女根廣大比丘以腳內女根中乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮天女亦如是有比丘獨在阿練若處有非人來至比丘所語比丘言共我作婬來彼比丘精進淨行答言我不作婬也彼非人言若不作者當與汝作大罪比丘故不肯作比丘眠已彼非人合衣擲著王夫人背後王見已語比丘言汝何以來此比丘答言我獨在阿練若處如前說王言汝何以獨在阿練若處住即出是比丘去乃至佛言不犯如是阿練若處不應住毘舍闍女因緣亦如是

佛住舍衛國爾時華色比丘尼晨朝著衣持鉢入城乞食食已洗足入房坐禪不閉戶熱時眠熟惡人見其眠熟即就作婬已去彼覺已即生疑悔乃至佛言不犯眠時應閉戶若不閉戶眠犯突吉羅

有比丘入舍衛城乞食入長者家彼家中繫一母猪母猪展轉挽繩欲去比丘見已悲愍心故即便解放居士見之比丘自念言我偷我是惡沙門便解他猪放我住共此母猪作婬去即共作婬作已便作是念我當問諸比丘若得出家者當更出家不得者便住以是事向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言初不犯後犯雞亦如是

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第三

音釋

指挃 指諸氏切挃竹栗切　褥 儒欲切裀褥也　闥 他達切　膏 古勞切脂也　蹲 徂尊切踞也　擘 博陌切分擘也　玃 居縛切獸名　裸 郎果切赤體也　揩 口皆切摩也　髀 部禮切股也　膠漆 膠古肴切漆親吉切　挽 無遠切牽也

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第四

宋三藏法師僧伽跋摩譯

有居士擔肉行爲烏所奪比丘乞食彼肉墮比丘鉢中居士見鉢中有肉語比丘言汝是惡比丘惡沙門我肉烏所奪今在汝鉢中比丘自念我是惡比丘惡沙門我當往作婬去彼即作婬作已生悔乃至佛言前不犯後犯有比丘母狗前小便彼母狗即來含比丘男根比丘尋急拔出即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷不得母狗前小便若欲小便應驅令去若不驅者當更餘處去

有比丘經行野干女來親近比丘比丘知是母野干意起染汙心即以衣裹取母野干以口噉之即生恐怖疑悔心乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘獨住阿練若處緊那羅女來捉比丘擲著深山中已便去比丘心悶失想還得甦已離是處去彼生疑悔乃至佛言如是恐怖處比丘不應住

比丘裸形度水魚含男根即便拔出尋生疑

悔乃至佛言比丘不得裸形度水

有女人裸形障內小便比丘視見女根起染汙心即以男根刺離障內與女根相近即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

佛住舍衛國有一比丘食已房前經行彼經行已敷尼師壇一處結跏趺坐坐禪天時大熱睡眠眠中涅槃僧脫去男根起有女人取薪展轉至比丘所見比丘如是眠見已生染汙心即就作婬作婬已去比丘覺已彼女人語比丘言阿闍梨當知我家在某處若更欲得者來至我家比丘即生疑悔乃至佛言汝比丘受樂不答言不受樂自今以去不得獨在空處眠眠者突吉羅

佛住婆耆陀國波羅給林樹爾時有一比丘在阿練若處住如前說女人取草因緣如前說有五因緣男根起一謂婬二謂風三謂大便四謂小便五謂蟲螫凡夫及未離欲具五離欲具四

佛住王舍城有一比丘患婬病彼聞耆婆所說使女人口含男根便得瘥即作是念佛言聽病服藥比丘即使女人口含男根病即得瘥尋生疑悔乃至佛言入則波羅夷

婆樓國婬女家有一賊常惱亂人眾王民語王某處婬女家藏賊王即喚婬女問汝家實有賊無賊耶答言無賊王言若汝家得賊者與汝大罪司者於婬女家即捉得賊王即瞋婬女王語使者捉是婬女拔脚跟筋拔已棄著曠野中使人如王教作乃至著曠野中比丘往至彼處見是女人即起染汙心欲共作婬彼即起坐語比丘言與我水飲比丘即取水與女人飲水已作是言此是不淨身何足為貪過此夜已女親屬等來看此女比丘見諸人來起立一面彼女向諸親等說我不死者由是比丘力故諸人即語是比丘言有所須者來取比丘尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘行牛群中有大惡牛來觸比丘倒女人上尋生疑悔乃至佛言不犯行時當自防護

有比丘墮井女人先落井中女人抱比丘頸諸井上人以繩牽比丘出見女人抱比丘頸諸人問言此女人何處來比丘答言先落井中抱我頸出即生疑悔乃至佛言不犯當好作意已看井

比丘行乞食入小巷中比丘入女人出根處相觸即生疑悔乃至佛言不犯先應作意入聚落乞食

有比丘共女人乘船渡水船便翻沒女人抱比丘頸渡水至岸尋生疑悔乃至佛言不犯先當思量然後當渡

有一男子作女人威儀詣比丘尼所阿梨耶度我出家諸比丘尼不觀察籌量便與出家此男子夜時摩觸諸比丘尼諸比丘尼即生疑悔乃至佛言不犯當好觀察思量然後度人偷羅難陀棄胎因緣此中應廣說乃至佛言比丘尼不得棄胎棄胎者犯偷羅遮跋陀羅比丘尼此中應廣說乃至佛言汝跋陀羅受樂不答言世尊不受樂如熾然利劒乃至佛言汝宿業果報得是身根少分强捉者不犯修闍多比丘尼為弊惡人所捉掩覆其口

將入曠野中汙已捨去此比丘尼還所住處諸比丘尼驅出不容彼答言我不受樂諸人問言云何不受樂弊惡人將汝至曠野中汙汝已便去以是因緣諸比丘尼向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛問汝受樂不答言不受樂展轉身掉手掉臂不能得脫佛言諸比丘當知此是宿業報報得女身身根少分展轉者力捉掉臂者力捉者不犯

檀尼比丘尼入舍衛城乞食如前說乃至佛言汝受樂不答言不受樂我以啼哭大喚復言莫捉我乃至佛言力捉者不犯

羅吒比丘尼入舍衛城乞食廣說如前諸比丘語是比丘尼汝受樂不答言不受樂汝往問阿梨難陀去尊者難陀廣問是事此尼敬彼故不說難陀呵責此比丘尼是比丘尼自念何用如是受生我當以瓶繫頸沒水取死即便作繩繫瓶連頸沒深水中繩不堅斷出沒水中弊惡人見入水挽出倒懸去水還得甦息即共作婬諸比丘尼求覓到彼見彼作婬諸比丘尼語此尼言汝本不受樂今復不受樂耶乃至佛言汝受樂不答言不受樂我展轉如前說乃至力捉者不犯　一竟

盜事

佛住王舍城爾時達膩迦陶家子發愁疑悔作是念未制戒時初作罪不犯我盜取衆多木不知何者爲初佛語諸比丘我未制戒時達膩迦作罪一切不犯有比丘阿練若處他所攝物不攝想取便生疑悔乃至佛言他攝他攝想取犯波羅夷疑取波羅夷他所攝不攝想取偷羅遮若不攝不攝想取不犯

有比丘乞餅取餘物乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮如乞餅乞麨乞鳩樓摩乞魚乞肉乞佉陀尼取餘物一切皆犯偷羅遮

有比丘先不請受食即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅

俱薩羅國衆僧分食共住比丘入聚落彼有二共行弟子弟子各爲師請食得食已出白相謂言汝亦取我亦取不知誰是不與取我等犯波羅夷耶佛言不犯請食時應相語

俱薩羅國衆僧分食比丘入聚落彼所受伴爲其取食彼還已語言我爲汝取食彼答言我不使汝請食尋生疑悔乃至佛言他不語不應爲取食

俱薩羅國衆僧分食有比丘病看病比丘爲病比丘請食得食已比丘命終此食當云何佛言若先命終後取食者應還本處若先取已後命終者如餘財物

有比丘語比丘言長老共作偷去來即便共至道中自生慚愧我作不可耶於正法中出家而作此事即便退還彼生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅

有比丘語比丘長老共作偷去來即便共去半道悔還乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅

有比丘語比丘言作偷去來乃至生悔便作是念我若不去者當奪我命我當共去不偷不受彼即共往不偷不受乃至佛言不犯

有比丘語比丘共汝作偷去來即便共去半守道半作事守道者便作是念我等不取不犯耶以是因緣向諸比丘說諸比丘聞已向佛廣說佛言若滿事波羅夷不滿者偷羅遮

有比丘語比丘言共作偷去來即便共去得便自取彼或有得者或不得者若不得者即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有諸賊施比丘衣比丘疑故不敢取乃至佛言作施主意取

有比丘共行弟子賊所被捉彼盜將來便生疑悔乃至佛言若屬彼已將來事滿波羅夷不滿偷羅遮界內亦如是

有比丘為賊所捉而自逃走便生疑悔乃至佛言自逃走不犯

比丘有物欲度關稅處便作是念我若度稅物者當犯波羅夷我此物施與母施與父施與兄弟姊妹等施與和尚阿闍梨施與支提施與衆僧度稅處者犯偷羅遮空中度不犯

有比丘借坐牀後發心不欲還便生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘借經廣說如前有比丘偷衣開發衣時衣中有無價物即生疑悔乃至佛言當數衣價犯

有賊偷酒持至阿練若處中有已飲者未飲者藏著阿練若處已去有比丘到彼坐禪見是酒已語餘人言持是酒去著寺中用作苦酒即持著寺中諸賊渴乏還覓酒不得問諸比丘言汝等不取我酒耶比丘答言取諸賊諸比丘言汝等是賊中之賊也偷我等酒比丘尋生疑悔乃至佛言不犯當好觀察已取

希望心淨故不犯肉亦如是諸賊破城邑已逃走恐怖入寺舍中是諸賊等以衣施諸比丘諸居士等圍遶寺舍即便入內見諸比丘捉衣居士言此是我等衣比丘答言此衣賊施與我尋生疑悔乃至佛言不犯賊邊受衣時當好觀察若鬪戰時得衣施者應受當以刀割截壞色已受持若以割截壞色索亦應與染衣人染衣已忘不與入聚落比丘至彼求覓糞掃衣至彼見衣持去彼已還見語比丘言此是我衣莫取比丘答言我糞掃中得即生疑悔乃至佛言不犯以不攝受想故當善觀察已取

居士以衣著廁外入廁中大小便比丘覓糞掃衣到彼處見已持去居士出見語言此是我衣乃至佛言不犯當好觀察已取

比丘去祇洹不遠有田夫作田脫衣著地已作比丘覓糞掃衣至彼見已持去田夫見比丘取衣語言此是我衣莫持去比丘不聞為持去田夫急追奪取語比丘言汝不與取比丘答言我糞掃衣取便生疑悔乃至佛言下犯當好觀察已取

有居士聞諸沙門釋子衣墮地者便取去是長者以八迦梨仙著衣中裹埋糞掃中出少許令現已去比丘求糞掃衣至彼處見已便取長者語比丘言大德莫取我衣比丘言我糞掃中得長者答比丘言我聞釋子衣墮地者便取以是故我著彼處取即生疑悔乃至佛言不犯當善觀察已取

有諸童子脫衣著地已共戲戲已忘不取衣各各還家比丘求糞掃衣至彼見此衣已便取去有一女來覓此衣見比丘持去語比丘言大德莫取是衣去比丘答言我糞掃中得女人答言此是我兒衣兒出外戲忘不持去比丘答言若是汝衣者便持去尋生疑悔乃

至佛言當善觀察已取

有比丘藏糞掃衣已入舍衛城乞食有一比丘來糞掃衣至彼處見已便取持去就水浣之彼比丘乞食已出至本衣處見比丘浣已糞掃衣即語言長老汝犯波羅夷即答言何因犯波羅夷耶比比丘言汝偷我糞掃衣彼比丘言我不作攝受想取乃至佛言善觀察已取

有比丘畜不淨糞掃衣諸天呵責及金剛力士亦呵責佛語比丘不得畜不淨所汙糞掃衣畜者犯突吉羅若得糞掃衣當好浣治令淨好縫好染已受持

有比丘取守墓中糞掃衣爲旃陀羅呵責我等欲取此衣彼已持去乃至佛言有守墓中衣不得取取者犯偷羅遮去塚間不遠有天祠祠中有守祠人衣風飄隨落塚間比丘求糞掃衣至彼見已持去祠中人出見已語比丘言此是我等衣莫持去我等衣風飄來墮此處比丘言是汝衣者取去乃至佛言當善觀察已取

有居士請佛及僧於舍食比丘僧往佛住請食分爾時給孤獨長者子祇洹中戲賊來入寺捉兒將去有比丘聞已便作是念我當以呪術力化作四種兵衆追逐彼賊放置兒去諸比丘聞已語是比丘言汝犯波羅夷即生悔念乃至佛言汝云何救是小兒比丘答言我試呪術佛言不犯

俱娑羅國衆僧分衣是中有比丘入聚落此比丘有二近住弟子俱取衣分取已出外自相謂言汝與和尚取分耶答言取二俱不知誰是分誰是非分誰犯波羅夷誰不犯波羅夷乃至佛言不犯取時應當相語

俱薩羅國衆僧分衣中有比丘入聚落彼有同伴爲取衣分行比丘還已語言我爲汝取衣分行比丘言我不使汝取衣分即生疑悔乃至佛言不犯波羅夷若不語不應取分取者突吉羅

俱薩羅國衆僧分衣中有比丘病看病比丘爲取衣分病比丘命終不知當云何乃至佛言若先命終後取者還與本處若先取後命殁者如餘衣物

有居士犁比丘田比丘往到彼語居士言與我分若不與我分者莫犁居士逆比丘意犁不止比丘自身擲犁上居士放犁已呵責毀呰云何沙門釋子而作是事尋生疑悔乃至佛言不犯比丘不應如是自苦身

有比丘語比丘言長老共偷支提物去來當不得罪乃至佛言若有護支提者數直滿波羅夷

舊住比丘爲衆僧故使人犁田比畔有居士田比丘亦使人犁此田居士見比丘犁此田語比丘言莫犁此田此非衆僧田比丘言誰證知居士答言非人證知當使非人自言此居士祠祀鬼神已自誓地中自然證出比丘尋棄犁具居士便即還去比丘即證埋藏已更犁居士還見比丘犁語比丘何以故犁汝得波羅夷罪即生疑悔乃至佛言若滿直波羅夷

有比丘不與取居士果木乃至佛言滿波羅夷果亦如是

有比丘經行處生樹烏鵲樹上作巢比丘取用作薪烏作聲精舍閙亂乃至佛問阿難阿難廣説上事乃至佛言不應取烏鵲巢取者突吉羅若取用煑染因緣亦如是

佛住舍衞國一居士有蘿菔園比丘往彼索與我蘿菔根居士答言與我直比丘言無直云何與居士言若不與我直者我當云何活比丘言不與少許耶答言不與比丘即以呪術枯殺蘿菔尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

如蘿菔園香園葉園華園果園亦如是馬噉草比丘手把草在馬前行馬便隨逐去比丘動身欲盜心尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘共商客來至俱娑羅國至險難處商客乘馬比丘步行商客語比丘此險難處當乘馬速出此難比丘即騎馬騎馬已發心欲盜便即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘乘船度水船中有金發心欲盜尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有商客船中載金度水船即覆沒金篋逐水流去諸比丘下流洗浴見是篋流來便取是篋諸商人言莫取此篋是我等物比丘答言我水中得商客言我等乘船度水船即覆沒篋隨流去比丘[下四]尋即生悔乃至佛言[十二]不犯

共住比丘盜心取四方僧物度與餘寺尋便生悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅

諸賊偷牛入阿練若處繫置便去諸比丘往至彼處見已即解放便即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅

舍衞國諸居士從天祠乞願願即稱意以白氎施與彼祠迦羅難陀因往到彼即取此衣諸比丘言汝是偷答言云何偷汝不與取便即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮毗耶離祀祠亦如前說彼以金髮繫天額已去迦羅難陀取因緣如前說

有衆多女人度水衣服瓔珞著此岸上度物至彼還來取物或有水中浴者獼猴見已下樹取此瓔珞去諸女人還不見瓔珞獼猴樹上便擲放地諸比丘去是不遠經行見是瓔珞便取持來還諸女人諸女人言我等瓔珞汝等所取諸比丘答言我等不取獼猴因緣如前說乃至佛言不犯

有衆多比丘在一寺中住有鼠[十三]從穴出取諸食果藏著穴[下四]中諸比丘見是鼠從穴出便作是念此鼠取我等食著穴中比丘即破此穴取諸食等示諸比丘此鼠偷我等食置此穴中諸比丘語是比丘汝得波羅夷乃至佛言不犯比丘不應取鼠穴中食等

有鼠取諸飲食著比丘牀下比丘晨朝嚼楊枝已取此食噉諸比丘語是比丘汝亦不乞食何處得是食噉比丘答言鼠取食因緣如前說諸比丘言汝不與取犯波羅夷乃至佛言此鼠是比丘父愛子故取食與子不犯

獵者逐鹿鹿走入寺獵者言還我鹿來比丘答言已入寺中那得還汝彼即捨去諸比丘即生疑悔乃至佛言不犯獵者射鹿因緣如前說復有獵者以毒箭射鹿鹿走入寺獵者言此鹿已中毒箭當更射殺汝等避箭諸比

丘不避箭彼等呵責已去後鹿命終諸比丘不知當云何乃至佛言應還獵主

諸比丘壞諸獵網犯偷羅遮悲愍心壞突吉羅鳥網亦如是壞獄亦如是

有比丘取狂人衣彼見已語言莫擔去比丘答言從當還汝尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘多貸店肆物後主索發心不欲還尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有病比丘欲飲漿亦欲施僧語弟子言辦漿施僧及自飲病比丘與諸弟子直諸人言我等不用漿但獨與病者飲物者當分便即行事尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮蘇毘羅漿亦如是

有比丘病多有不淨物語諸弟子我命終後僧當分我物語諸弟子言與我餅食彼荒懼合餅與食食已身重尋便命終衆僧殯送已語是弟子言擔是物來衆僧當分弟子求覓不得衆僧索物不得已便各起去無常比丘後野干破腹食之不淨物出現有比丘至彼處觀屍見不淨物擔來與僧尋即生悔乃至佛言不犯

又復病比丘多有田宅語諸弟子喚諸比丘來當以此物布施衆僧及支提人別布施彼看病比丘便作是念當施僧支提人別施者我等不得便不喚僧及諸比丘病比丘即便命終尋生悔心乃至佛言不犯看病人不應違病人意如病人使應當隨意或有病人亦隨看病人意復有比丘病諸弟子喚諸比丘亦如前說

舍衛國商客乘船入海海龍捉船於中或有稱天者稱樹神等者中有優婆塞語諸人等當稱目揵連目揵連念我等者安隱得度彼即憶念目揵連目揵連即入禪定化作金翅鳥王在船頭立龍見已怖畏放去商人安隱得至舍衛國在諸比丘前讚歎目揵連我等安隱至此皆是目揵連力諸比丘問言何因力耶商人廣說前事諸比丘語目揵連汝犯波羅夷目揵連言以何事犯波羅夷諸比丘言汝奪龍船尋之疑悔乃至佛問汝以何心救答言神足力神足力故不犯

舍衛國商客步道至他國到險難處賊所圍遶中有稱天等者中有優婆塞是目揵連檀越即稱目揵連名目揵連入禪定化作四種兵在前諸賊恐怖捨去諸商客安隱至舍衛國因緣如前說龍因緣廣說亦如是

鉅鉢難陀釋子自恣已遊行諸寺諸比丘何處自恣僧得幾許物諸比丘見來即迎接彼以輭語問訊諸比丘已坐問諸比丘言僧得物布施不答言得擔來放前諸比丘即持來著前著前已分上座得分捉立彼語上座未可去鉅鉢難陀能種種說法即爲上座隨宜說法上座即以衣施第二第三上座亦如是彼得夥多衣已擔入祇洹中語諸比丘我今多得衣施諸比丘問何處得因緣如前說諸比丘言此是未曾起因緣乃至佛言若比丘餘處安居餘處取衣分突吉羅

長老阿難有一共行弟子精進持行有一檀越有二子居士病阿難弟子往彼問訊阿難弟子取居士戶鑰與一子第二者無所得不

得者往語尊者阿難阿難即瞋弟子阿難弟子使五百弟子懺悔和尚諸弟子言云何懺悔答言汝等將諸童子童女往至和尚所和尚當與汝等說法說法已置諸童子便去童子必當啼喚和尚必當言將諸童子去汝等當答若聽弟子某甲懺悔者我當將去彼即如教敕便為說法說法已置諸童子去

阿難言將諸童子去即答言若聽弟子懺悔者我當將去阿難即受懺悔教弟子作突吉羅懺悔

有比丘有大威德商客所請若有所須者來取彼比丘有弟子作是念商客數數來請和尚我當往試之為實為虛即往彼言和尚須酥即出酥與商客復作是語須羹者來取答言善比丘即持酥去以少許著羹中與和尚食或著豆中如是種種用後商客至比丘所白言大德先遣信來取酥今何以不更來取耶師問弟子言汝從商客取酥不彼答言取師言汝犯波羅夷弟子言商客請和尚我以試彼故往取還與和尚食即生疑悔乃至佛言應白和尚已取二竟

佛住跋耆國婆羅雙樹間婆求河邊諸比丘作念言佛未結戒先作罪不犯我等殺衆多人不知何者為先乃至佛言婆求河邊未結戒時一切不犯

有比丘人作非人想殺尋生疑悔乃至佛言人非人想殺波羅夷疑波羅夷非人人想殺偷羅遮非人非人想殺偷羅遮疑殺偷羅遮

有比丘長病何用是生活即往至同行比丘所語言借我刀來彼問言用作何等答言但與我來即便與之即持入房內閉戶上牀坐即自截頭手捉刀而死二三日不見出借刀比丘開戶看見自截頭捉刀而死尋即生悔此比丘命終由我與刀若不與刀便即不死乃至佛言不犯不得不思量與病人刀

有比丘往至檀越家主人婦語比丘言共我作婬來比丘答言汝夫妒惡婦答言我能使不妒惡即便藥殺後比丘復往其家婦言共我作婬來比丘言姊妹莫作是語共作婬耶我等修梵行人彼答言方作是語我修梵行耶我已殺夫比丘言我教汝殺耶母人言我聞汝言汝夫妒惡我便已殺尋即生悔乃至佛言不犯

有比丘殺意打他命終波羅夷不死偷羅遮若骨折若腰曲偷羅遮

有比丘母人懷妊作方便欲殺母母死波羅夷兒死偷羅遮俱欲殺俱死俱波羅夷俱不死俱偷羅遮有比丘墮胎方便胎死波羅夷母死偷羅遮俱死俱不死如前說

人死已呪術力更生殺偷羅遮有比丘為衆僧作蘇毘羅漿衆多比丘飲已命終尋即生悔乃至佛言不犯二比丘共作伴一人得病語伴言與我作蘇毘羅漿飲已當差廣說如毘尼

有婆羅門疽病往至比丘所言大德我得蘇毘羅漿飲已當差比丘答言汝婆羅門邪見人云何飲蘇毘羅漿彼答言我先病得蘇毘羅漿飲已得差比丘尋與蘇毘羅漿飲已命終尋即生悔乃至佛言不犯

有比丘到曠野中觀死屍見一人以木從下

道入竪著地彼語比丘言大德與我蘇毘羅漿飲當得差比丘即與蘇毘羅漿飲飲已命終尋即生悔乃至佛言不犯比丘尼與五百賊蘇毘羅漿飲諸賊飲已命終廣說如毘尼

有比丘曠野中作僧坊比丘手中墼落打比丘命終尋即生悔乃至佛言不犯當好用意捉墼

有曠野中衆僧作房壘壁壁上斫墼如前說

有曠野中作浴室如前說作階道亦如是

曠野中作浴室諸比丘各以囊襆擔土落比丘上命終尋即生悔乃至佛言不犯當好用意

佛住王舍城比丘山下坐禪山上有比丘推石墮比丘上便即命終尋生疑悔乃至佛言不犯當好用意

有比丘牛臺中行有一特牛逐比丘比丘走倒小兒上小兒即死尋生疑悔乃至佛言不犯當好用意牛羣中行

有比丘長病患腰脊曲猒生投坑自殺下有野干食死屍比丘墮上野干即死比丘腰脊得直尋即生悔乃至佛言不犯比丘不應作是

有比丘坐牀上弟子言起彼答言長老莫使我起强使令起起便命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘欲捨狂人命故打死者波羅夷不死偷羅遮

有比丘長病看病人猒語病比丘我不復看汝作是念不看當速死不看故命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘多有財物得重病看病人作是念我不看者當速死此物衆僧共分比丘不看故即便命終尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘食不消腹脹倦眠看病者言舒身病比丘言莫舒我身舒身當死强使舒身即便命終尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮癰未熟便破即命終犯偷羅遮破熟癰不犯比丘尼亦如是

有比丘病應須隨病食看病人不與隨病食食便命終犯偷羅遮與隨病食命終不犯有比丘看病不與隨病藥如前說有比丘病語看病人出我著房外洗浴我已還內我即如其教出便命終一切不犯有比丘牀上坐睡

有比丘兒已觸彼彼即命終乃至佛言不犯

有一時刀風起禪鎮水澆廣說如毘尼

有一居士新熟物先施僧已然後自食有一阿練若比丘到彼居士舍居士作是言我不復與僧當與是阿練若比丘有比丘語諸比丘彼居士常先施僧新熟自食今不來施者與是阿練若去衆僧言喚彼阿練若比丘來即便喚來諸比丘語言其居士常先施僧新熟已自食汝何以斷截耶答言大德我不斷截諸比丘語諸比丘將阿練若比丘著坑中彼即命終乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有居士欲布施比丘自恣衣有阿練若比丘入出其舍如前說乃至諸比丘言以木押踝便即命終乃至佛言犯偷羅遮

有比丘乞食在門限上立邊有一木倚著壁比丘衣觸倒地押小兒小兒即死乃至佛言

不犯當好作意乞食
有一婆羅門晨朝祀祠中庭坐比丘入乞食婆羅門瞋然燈已走去即倒地命終比丘作念此命終由我故乃至佛言不犯比丘使比丘至險難處至彼命終乃至佛言犯波羅夷不死犯偷羅遮 下四 廿一
佛住毘耶離諸比丘大林中坐禪爾時有比丘殺獼猴諸比丘言汝犯波羅夷比丘言何因緣故答言汝殺似人尋即生悔乃至佛言犯波夜提
舍衛國有一居士生兒已漸得長大出家學道有少因緣故入聚落有一居士母抱兒入屋比丘亦入彼母人作念此比丘弄我以杖打比丘比丘避杖墮小兒上小兒即死尋即生悔乃至佛言不犯比丘不應如是行當應一心行
有一良師出家有一比丘病往師比丘所欲破額出血拔刀向彼病人病人見刀即怖死尋便生悔乃至佛言不犯比丘不應習破額
有比丘長病便作是念何用如是生活我當自殺語看病者言與我繩來彼即與繩便自絞死乃至佛言不應與病人繩有比丘有小因緣故入聚落將始病瘥比丘為伴中道畏賊語病比丘使行病比丘言不能不病者言若不使行為賊所劫病者強力使行至聚落即死不病者言病比丘死由我故我若不將來不死尋即生悔乃至佛言不犯不應將病比丘作伴行 第三竟
第四
佛住跋耆國竹林聚落婆求河邊諸比丘作是念未制戒前不犯不知何者為前乃至佛言我未制戒前一切不犯
有比丘於人所非人想說過人法尋即生悔乃至佛言於人人想波羅夷人非人想波羅夷疑波羅夷非人非人想偷羅遮非人人想偷羅遮疑偷羅遮 下四 廿二
有比丘於居士所說過人法居士不憶念居士問言大德何所道比丘答言欲食尋即生悔乃至佛言犯偷羅遮有居士語比丘若阿羅漢者受四事供養默然受犯偷羅遮復有居士語比丘言若是婆羅門離惡法者受我供養若默然受偷羅遮居士語比丘若是阿羅漢者受我食默然受偷羅遮
有比丘晨朝著衣持鉢入白衣舍居士言大德若是阿羅漢入舍若默然入偷羅遮
又復若阿羅漢者坐受水受食受佉陀尼等若非者出去若默然受者偷羅遮
有比丘著衣持鉢入居士舍居士言大德若是阿羅漢者入坐受食等如前說比丘答言我非阿羅漢與我者當受諸居士語比丘言諸根寂靜善護調伏默然受者偷羅遮習學調伏語者不犯

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第四 下四 廿三

音釋

齩 五巧切噬也 螫 施隻切蟲行毒也 瘥 楚懈切病瘳也 跟 古痕切足踵也 筋 舉欣切骨絡也 掉 徒弔切搖也 麨 尺沼切乾糗也 籮箙 離何切蕿絲扶楅切 篋 苦協切篋藏也 鏂 烏侯切 疸 音旦黃病也 樸 普木切也帆 脹 知亮切 癰 於容切癕也 踝 胡瓦切內外曰踝 絞 古巧

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五　下五

宋三藏法師僧伽跋摩譯

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時優陀夷作
是念前作者不犯未制戒時衆多出精不知
何者爲前乃至佛言未制戒前優陀夷出精
一切不犯有比丘出莖中精偷羅遮空中動
搦押作方便已捨不出偷羅遮有比丘行時
精出尋即生悔乃至佛言犯偷羅遮有女人
禮比丘足比丘精出尋生疑悔乃至佛言不
犯如毗舍佉鹿子母一一頭面禮比丘足捉
長老難陀足難陀即失不淨墮鹿子母頭上
鹿子母起已兩手摩頭而說偈言
我今得大利　如是同梵行　煩惱極熾盛
於世尊法中　忍修涅槃道
爾時難陀尋生疑悔乃至佛言不犯應著小
衣有比丘搔男根不淨出乃至佛言不犯有
比丘浴時指摩身不淨出乃至佛言不犯有
比丘從一處至一處不淨出乃至佛言犯偷
羅遮惡念思惟亦如是
有比丘母抱捉姊妹本二共食不淨出尋生
疑悔乃至佛言不犯
有比丘火難中水難中坑塹難中及師子虎
狼非人等難中出女人不淨出尋生疑悔乃
至佛言不犯
有比丘女人捉足蹲膝髀指時不淨出尋生
疑悔乃至佛言不犯
有比丘於青瘀脹爛壞血塗骨散骨白骨
等所出不淨一切僧伽婆尸沙
有比丘爬搔時風時洗足時不淨出乃至佛
言不犯
有比丘治身時不淨出乃至佛言犯偷羅遮
有比丘乞食有貧女語比丘言共作婬來比
丘即以脚指刺女根中乃至佛言犯偷羅遮
有比丘急流水中洗浴男根逆水住不淨出
乃至佛言犯偷羅遮
有比丘頭上耳中出不淨犯僧伽婆尸沙
有比丘脅脊胷腋下臂肘髀中兩脚中兩蹲
中手中等出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮
若有比丘於繩牀坐卧牀氈褥枕瓶甆石像
土像木像戶限等所出不淨犯偷羅遮
優陀夷便作是念佛言前作者不犯未制戒
時共衆多女人摩觸身何者爲前乃至佛言
未制戒前一切不犯
有比丘人女非人女想摩觸尋生疑悔乃至
佛言人女人女想摩觸僧伽婆尸沙人女非
人女想摩觸僧伽婆尸沙疑摩觸僧伽婆尸
沙非人女三句亦如是
有比丘觸女人脚突吉羅女人觸比丘脚不
犯觸女人肩突吉羅女人觸比丘肩不犯比
丘抱母尋即生悔乃至佛言不犯女人捉比
丘指尋即生悔乃至佛言不犯比丘火中出
女人水中坑中刀中塹中非人等中出女人
尋即生悔乃至佛言不犯有女人捉比丘兩
臂兩膝兩手等尋生悔乃至佛言不犯若比
丘摩觸青瘀脹爛壞蟲噉血塗離散白骨
等皆犯偷羅遮女人倒地比丘扶起突吉羅
比丘倒地女人扶起不犯
有比丘欲行與女別女坐膝上尋生疑悔乃
至佛言不犯有比丘夜闇中出小便比丘尼
逆來比丘尼倒比丘上尋生疑悔乃至佛言

不犯有比丘入聚落乞食一女人蹹脚坐語比丘言共作婬來比丘取石取土取木著女根中悉犯偷羅遮

有比丘爲女人說法彼女人脚觸比丘膝髀脅脊臂肩頸等皆犯突吉羅

優陀夷復作是念佛言前作者不犯未制戒時我於女人所衆多麤惡語不知何者爲前向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛言我未制戒時作一切不犯若有比丘於人女作非人女想麤惡語尋生疑悔乃至佛言若人女人女想僧伽婆尸沙人女非人女想僧伽婆尸沙疑僧伽婆尸沙使化人作麤惡語偷羅遮自語僧伽婆尸沙比丘語女人言姊妹所有者與我女問言阿闍梨何所有與比丘答言汝自知女人解意即答言已辦尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘入聚落乞食見女人蹹脚而坐語比丘言阿闍梨共作婬來比丘答言汝根如是好可作如是如是事尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘性麤惡語於女人所作麤惡語尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘尼晨朝洗浴已著服安禪那摩頭著新衣入舍衞城乞食比丘亦入城乞食語彼比丘尼言姊妹何以如是行乞男子那尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘欲俯與女別彼是惡行女比丘語女言莫作惡行女問言我當作何等行比丘言莫作如是如是事尋即生悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士母言與我彼問言何所與答言與我是彼即解意答比丘言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言我所見者與我女問言何所見比丘言我所見者與我女即解意語比丘言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言姊妹前者與我女問言何者比丘答言是汝前女即解意答言大德已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士母言樂喜者與我女人問言何者大德所喜答言我所喜者與我乃至大德已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘入居士家語居士婦言所愛者與我乃至大德已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士婦言姊妹與我水飲彼答言且止當爲取比丘言汝即是水女人言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我佉陀尼女人言且止當爲作之比丘言汝即是佉陀尼答言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘語女人言與我粥噉女人言且止當爲作比丘言汝即是粥彼言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣到居士舍語居士婦言與我蒲闍尼彼答言且止當爲作比丘言汝即是蒲闍尼女人言已辦乃至佛言犯偷羅遮

有比丘於女人所麤惡語女人不憶念問比丘何言所道比丘止不語乃至佛言犯偷羅遮 四竟

佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時鹿子比丘便作是念佛言前作不犯戒衆多作媒嫁不知何者爲前以是因緣故向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛言未制戒前一切不犯

有比丘到居士舍居士言大德能爲我到其甲女人所作如是語不答言能我當往不還報居士言我當云何知比丘言我當使比丘至某處比丘即往到彼家已出見一比丘語比丘言且止彼比丘念言當爲何事即便往居士出見是比丘言善哉善哉我事已辦比丘問言何事辦居士言共期尋生疑悔乃至佛言不犯

有比丘到居士舍居士言大德能到某甲女人邊如是語不答言能比丘到女人所道居士意女言我不用尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士共婦鬬諍居士鞭婦驅出比丘和合和合已尋生疑悔乃至佛言意已斷驅出宣令言非我婦於彼媒嫁犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士語比丘言能爲我至婬女所作如是語不答言能比丘即往到婬女所作如是語婬女言已辦還報居士他已了居士眠未覺乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士言汝能喚其甲婬女來不答言能即到彼喚婬女婬女中道他將去乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士言能至某甲女人所喚來不答言能即往到彼女人眠未覺如前說乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍居士語比丘言能喚某甲女人來不答言能即往喚女人女人莊嚴時夫主還彼事不成乃至佛言犯偷羅遮

有二居士爲知識各作是言汝若取婦時生男我生女與汝兒作婦我生男汝生女者與我兒作婦後一居士生男第二者生女生男者居士無常彼居士不復與女居士子聞已語比丘言能爲我到某甲居士所索女不能語彼女言我等未生時已以汝與我我父亡後財物喪失汝當莫捨我比丘答言能即往語彼女人如上廣說彼女聞已即捨父母走至彼男子所尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有居士語女人言與我時節女人答言我無閑時居士言我何時當知汝閑女人答言有比丘數來至我所我當使往到汝所以拳打汝背當知有閑後比丘到女人舍女人語比丘言汝能往到某甲居士所以拳打背上不答言能即往以拳打居士背居士言善哉大德我事已辦比丘言何事居士言共期乃至佛言犯突吉羅

有比丘到居士家女人語比丘能往喚某甲居士來不答言能若爲衆僧作食者我當去女人即送食與衆僧比丘供養僧已即往喚彼男子男子逐比丘來即共作婬乃至佛言犯偷羅遮

復有居士新迎婦端正色好有一男子欲得彼婦即數數遣信至彼婦人所婦人不肯此婦夫命終此婦於先欲得男子所有小過即收繫縛母語女言以何方便離此難處女答母言有一方便此居士先數數遣信來至我

所我不從彼毋言汝當從此此是惡人令彼得樂女言今當遣誰往時有比丘到彼中即語比丘言汝能往到某居士所語居士言某甲居士婦喚汝當作如是如是事比丘言能即往喚居士居士來共作婬尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮

有居士毋爲衆僧作精舍四事供給居士毋命終後無人料理廢四事供養諸比丘到居士舍語居士言作如是精舍居士毋在時四事供給居士答言此毋是福德人復語比丘言汝能往其甲居士婦所言與我送食比丘答言能即往到彼語言汝能爲某甲居士送食不答言不能我家多事比丘復言汝當往爲我等精舍故婦言爲精舍故當往往便即共作婬比丘尋生疑悔乃至佛言不犯居士即復以四事供給衆僧料理精舍

有比丘到居士舍居士語比丘言能往語彼某甲女人來不答言能即往語女人女人病居士亦得病二人俱病事不得成乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍女人語比丘能往喚某甲居士來不答言能即往語居士居士病女人亦病乃至佛言犯偷羅遮

有比丘晨朝著衣持鉢到居士舍居士語比丘言能到某甲居士所言與我女姊妹等不比丘答言能即往語彼此居士兒命終若女命終若狂若癡若先與他處犯突吉羅

復有比丘到居士舍如前說兒病女病俱病俱狂癡若與餘處犯偷羅遮

受具戒應與受具戒不應與受具戒得具戒不得具戒羯磨羯磨事羯磨處非羯磨處擯羯磨捨羯磨苦切羯磨出罪羯磨事非奢摩他事奢摩他事所作事學捨戒非捨戒捨戒羸戒非羸捨戒諍揵諍事諍不滅事諍已滅事說不說受爲狂人羯磨爲非狂人羯磨墮信施不現前羯磨羯磨懺罪白羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨不見擯羯磨捨擯羯磨惡邪不除擯羯磨別住羯磨本日羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那羯磨別住有何利何以故本日治摩那埵有何利何因緣故作阿浮呵那覓罪相羯磨犯罪不犯罪輕罪重罪有餘無餘邊罪麤罪罪聚出罪憶罪鬬諍止鬬諍不出罪遮說波羅提木叉遮自恣內宿內熟自熟捉食受食惡捉受不受不捨水食捨受迦絺那不受迦絺那捨迦絺那不捨迦絺那重物輕物可分物不可分物人物非人物攝物不攝物不從他受得取死人物成衣糞掃灌鼻灌下部刀刹毛剃髮噉淨食作衣果食非人食五百集毗尼七百集滅毗尼因緣摩訶優波提舍迦盧優波提舍等因時雜園林中淨山林中淨堂淨邊方淨方淨國土淨衣淨酢漿淨自恣與自恣取自恣說自恣布薩與欲受欲說欲清淨與清淨受清淨說清淨欲清淨與欲清淨受欲清淨說欲清淨偷婆偷婆物偷婆舍偷婆無盡功德盡供養偷婆莊嚴偷婆偷婆香華瓔珞有食粥佉陀尼舍消蒲闍尼鉢衣尼師壇鍼鍼筒依止受依止與依止捨依止和尚弟子法供養和尚阿闍梨近住弟子和尚阿闍梨共行弟子近住弟子沙彌籌量臥具營

知事次第禮拜蘇毗羅漿屑藥漿皮革屣揩脚物杖絡囊蒜剃刀剃刀房户鑰户鎖扇柄傘乘扇拂鏡歌舞香華瓔珞眠安禪那著安禪那物眠坐卧經行禪帶細腰繩彈反抄著衣地樹地物林樹諍諍壞恭敬下意種種不共住闡賴咤實覓罪波羅夷學法僧上座山林樹堂房卧具户居曠野空房鉢衣尼師壇鍼鍼房粥瓶澡灌瓶蓋水飲器食蒲闍尼食時食受食乞食請食阿練若阿練若上座聚落聚落中上座客比丘客比丘上座行行上座洗足洗足上座集集上座說法說法上座非時非時僧非時僧集上座唄不唄求安居安居安居上座安居竟衆入衆安居中安居中上座布薩說戒說戒者上中下座浴室洗浴浴上座和尚共行弟子闍梨近住沙彌方便後行比丘到家入家入家坐家上座先語消息空中迦絺那經行漉囊下風入廁廁邊廁跂廁上座洗大便已洗手處洗處跂小便處小便跂小便上座籌草處唾器楊枝擿齒刮舌挑耳威儀不威儀三聚云何受戒受戒者受羯磨共羯磨住故故名受具戒彼有十種受具戒一無師得謂如來阿羅訶三藐三佛馱二見諦得謂五比丘三問答得須陀夷四三歸得五自誓得謂摩訶迦葉及三說六邊地律師等五衆得七中國十衆得八八重得謂摩訶波闍波提等九遣使得謂法與十二部僧得若制白四羯磨已三語三歸受具足戒者不得具足戒若未制白四羯磨三語三歸受戒善得具足戒善來者若前若後受戒善得具足戒何故善來比丘我與受具戒者是最後身比丘終不作學人無常是故善得具足戒

比丘尼受具足戒有三種受一八敬法二遣使三二部僧現前白四羯磨受具足戒受八敬法者摩訶波闍波提比丘尼等是事應廣說遣使受戒者達摩提那或有相似者若有難不得出爾時為彼作羯磨得羯磨者持去向彼說已語言姊妹善得具足戒從是後二部僧現在前白四羯磨受具足戒得具足戒八敬遣使受者不得是名受具足戒

問何以故名受具足戒答至誠受羯磨得觸證是名具足戒與上相違名非具足戒

云何應與受具足戒人男人女離障礙事云何不應與受具足戒謂殺母殺父殺阿羅漢破僧出佛身血無和尚無衣鉢行別住未竟外道越濟非男汙染比丘尼賊住未滿二十自言非比丘已滅擯可滅擯一切非人等是名不應與受具足戒若與受具足戒僧悉有罪彼人名汙衆人與人受具足戒時稱其名如法衆僧和合問遮罪已如法白四羯磨不動不轉受具足戒是名得具足戒人與上相違非具足戒人云何不得具足戒人不得不觸不證是名不得具足戒人十三人一向不得具足戒一切五逆越濟非男汙染比丘尼賊住不共住本不和合人不滿二十人自言非比丘化人等一向不得具足戒

云何羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯磨何以故名羯磨有二因緣折伏羯磨懺罪羯磨又復能得清白法故名為羯磨云何折伏羯磨懺罪羯磨謂折伏驅出擯懺罪別住本日

治與摩那埵本日治作是事已名折伏懺罪羯磨云何清白羯磨謂受具足戒布薩自恣阿浮呵那等及餘如法羯磨是名清白羯磨

云何羯磨事謂所因事緣作羯磨故故名羯磨事

云何羯磨處白羯磨成就聞成就如法衆僧和合作羯磨不可轉動故名處羯磨云何非處羯磨白羯磨不成就聞不成就非法僧不和合可轉動是名非處羯磨云何擯羯磨謂比丘有罪擯比丘不得共作羯磨布薩不得共住共食是名擯羯磨

云何捨羯磨謂如法懺悔共僧同住同食是名捨羯磨

云何苦切羯磨若比丘鬪諍相言衆僧與作苦切羯磨已勅言後更作者當更苦治汝是名苦切羯磨

云何出罪羯磨事若見若聞若疑犯罪彼必眞實不虛時非不時義饒益非不饒益耎語非麤言慈心非瞋恚是名出罪羯磨事

云何非奢摩他事謂苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨擯羯磨不見擯惡邪不除擯別住本日摩那埵是名不止羯磨

云何止羯磨有罪懺悔發露下意調伏是名止羯磨

云何所作事因是因緣故作事

云何學學有三種增上戒學增上心學增上慧學復有三種學威儀學毗尼學波羅提木叉學

云何非捨戒若狂屏處自說沙彌所外道所白衣所不於性住比丘所說不名捨戒云何捨戒作如是語出家辛苦作沙門甚難不樂作比丘憶父母等送我至父母所送我至白衣家與我負作具復作如是語我捨佛等乃至不與長老等共法以清淨心說我不樂作比丘慚愧比丘事猒離比丘事口作是說是名捨戒

云何戒羸若比丘憶念家中不樂作比丘如前說是名戒羸

云何戒羸非捨戒以前事向衆說何以故名戒羸不樂所作比丘事是名戒羸云何諍諍有四種相言諍鬪諍犯罪諍常所行諍何故名諍因是生諍故故名諍云何攝諍謂七滅現前毗尼等廣說何以故名攝諍彼四諍以七滅滅調伏寂靜是名滅諍

云何諍事不滅若五法成就諍不得滅何等五一不白僧二非佛教三不白二衆四犯罪比丘未受語五衆犯罪未懺悔具此五事諍不得滅

云何諍滅事有五種成就諍得滅何等五一已白僧順佛教白二衆如法自見罪諸比丘罪已懺悔此五事成就諍得滅是名諍已滅事

云何說說有五種謂戒序四波羅夷十三僧殘二不定廣說是名說

云何不說若衆說戒時說戒者不利利者應次第說復不利者更使利者次第說乃至不盡應次第說各說少分故名不說

云何受若比丘獨住至布薩時應掃偷婆房舍堂前布薩處次第敷坐若有比丘來未布薩者共布薩若不來者應在高處望若見比

丘來者應作是言疾疾來今日作布薩若無
來者至冥還來坐處次第坐心念口言今日
作布薩我今亦作布薩若得和合僧廣作布
薩是名受
云何爲狂人羯磨若比丘狂心散亂當爲彼
作白二羯磨廣說如長老迦伽陀因緣云何
非狂羯磨除狂羯磨諸不狂羯磨
云何墮信施施與持戒人迴施不持戒人與
正見人迴施邪見人墮信施如所食如所取
若乃至長取一摶墮信施是名墮信施
云何不現前羯磨十種不現前作羯磨謂覆
鉢羯磨捨覆鉢羯磨學家羯磨捨學家羯磨
作房羯磨沙彌羯磨狂羯磨不禮拜羯磨不
共語羯磨不供養羯磨是名不現前羯磨
云何羯磨若減四人作羯磨不成作羯磨五
人羯磨應五人作十人羯磨應十人作二十
人羯磨應二十人作四十人羯磨應四十人
作
云何懺罪五法五非法云何五法非別住所
非不共住所非未受具戒人所衆中盡發露

是名五如法與上相違名非法
云何白謂白不作羯磨僧爲狂人作白是名
白云何白羯磨羯磨白僧謂布薩自恣阿浮
呵那捨小鉢布草如是一切名白羯磨云何
白二羯磨作白已復作一羯磨
云何白四羯磨作白已三羯磨白羯磨不作
白作羯磨不成白白二作羯磨不作白不成
白二白四羯磨不作白作羯磨不成白四衆
多羯磨不作白不成衆多作白二羯磨不作
白不成作多作羯磨不犯減作不成作白時
衆中有少因緣起去不捨聞處憶白若捨聞
處不憶白還應語僧更作白白未竟復有起
云若捨聞處更應作白
云何苦切羯磨若比丘鬪諍僧與作白四羯
磨是名苦切羯磨
云何驅出羯磨汙染他家與作驅出白四羯
磨云何折伏羯磨若比丘毀呰檀越使懺悔
彼故白四羯磨
云何不見擯羯磨若比丘犯罪已問言不見
罪與作不見擯白四羯磨

云何捨擯羯磨比丘犯罪如法懺悔作白四
羯磨解擯
云何惡邪不除擯若比丘起惡邪見不肯捨
爲作不捨白四羯磨
云何別住若有外道欲於正法中出家受具
足戒爾時應四月在和尚所住與作白四羯
磨又復別住十三事中犯一一事已覆藏隨
覆藏與別住作白四羯磨是名別住
云何本日治若比丘別住中復犯僧殘與本
日治作白四羯磨
云何摩那埵若比丘已別住竟與摩那埵作
白四羯磨不動轉於一切比丘所下意故名
摩那埵
云何阿浮呵那於不善處舉著善處是名阿
浮呵那覆藏罪別住有何利何以故本日治
摩那埵有何利何以故作阿浮呵那答覆藏
者與別住摩那埵是別住功德利本日治調
伏故阿浮呵那是摩那埵功德利阿浮呵那
清淨故何以故摩那埵是別住功德利耶比
丘別住下意調伏是故摩那埵別住功德利

何以故本日治調伏調伏者使諸比丘知是
長老如是懺威煩惱犯罪慚愧更不作故是
名本日治調伏何以故阿浮呵那是摩那埵
功德利已調伏求清淨自求出罪諸比丘言
是比丘求清淨求出罪是賢善比丘我等當
與作阿浮呵那是故阿浮呵那是摩那埵功
德利何以故阿浮呵那是清淨已起得清淨
無罪如世尊所說二種比丘得清淨一謂不
犯罪二謂犯罪如法懺悔是故阿浮呵那是
清淨云何覓罪若比丘犯戒犯戒已自說後
不說與覓罪白四羯磨是名覓罪
云何戒聚戒身即戒聚云何犯聚犯波羅夷
僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅犯是名
犯聚云何不犯聚不作若犯如法懺悔通是
不犯聚
云何輕罪謂可下五懺悔云何重罪謂十八不可懺悔
云何有餘罪後四篇謂僧殘波夜提波羅提
提舍尼突吉羅
云何無餘罪謂初篇云何邊罪謂四波羅夷
云何麤罪四波羅夷僧伽婆尸沙云何罪聚

謂一切罪不善所攝
云何出罪汝長老犯如是如是罪當發露懺
悔莫覆藏是名出罪
云何憶罪長老汝犯如是如是罪當憶念
云何鬪諍若見聞疑罪不共語是名鬪諍
云何止鬪諍以五因緣何等五我語汝我說
汝我出汝罪我令汝憶汝聽我是名止鬪諍
云何求出罪如前說是名求出罪
云何遮布薩十種遮布薩廣說如毗尼
云何遮自恣有四非法四如法非法者無根
戒不淨人惡威儀人邪命人與上相違名如
法遮自恣
云何內宿食若界內不結淨地食在界內比
丘不得食是名內宿若結淨地食在淨地得
食云何內熟下七若比丘界內不十九結淨地界內熟
食比丘不得食是名內熟
云何自熟爾時毗耶離飢儉諸居士欲與諸
比丘作食便作是言我等若使人作者當多
有人食此食及親里等來索見諸比丘道業
不就語諸比丘言此米使淨人作食竟食諸

比丘不好看檢諸客比丘來者當相分與諸
比丘食少身體羸瘦乃至佛言聽諸比丘界
內結淨地已作食諸比丘結已使淨人作食
淨人沙彌自食已少與諸比丘諸比丘食少
故身體羸瘦乃至佛言如是飢儉時聽諸比
丘自作食捨二處內宿內熟乃至儉時未過
自作食
云何捉食比丘無慚愧故捉食云何受食若
比丘從男女黃門二根等受
云何惡捉自手捉食已復從他受
云何受諸比丘食已自恣受殘食法而食
云何不受食已未自恣聽諸比丘持食出如
飢儉時食已不自恣不受殘食法得食不受
殘食法聽食果謂胡桃等
云何不捨毗耶離飢儉時聽
云何水食長老舍利弗血病良師言食藕者
得瘥爾時尊者大目揵連曼陀羅池中取藕
來與尊者舍利弗舍利弗食少許已與諸比
丘諸比丘不食我等已自恣竟諸比丘向佛
廣說乃至佛言飢儉時食已自恣不受殘食

法聽食藕
云何捨飢儉已過世尊從毗耶離遊行諸國漸至舍衛國爾時世尊問阿難我毗耶離聽諸比丘八事者內熟乃至藕等諸比丘故行是事耶阿難白佛言世尊或有行者有不行者爾時世尊集諸比丘僧集僧已語諸比丘我先毗耶離聽八事爾時飢儉故聽非豐時自今已去八聽食者得罪是名捨
云何受迦絺那若此住處受迦絺那界內一切衆僧應集同戒同見清淨故又復餘處比丘聞其處受迦絺那衣發隨喜受
云何不受迦絺那衣與上相違名不受
云何迦絺那有八種廣說如毗尼
云何不捨迦絺那衣與上相違名不捨
云何重物謂木牀乃至阿珊提等木竹及餘物作者爲席氍毹瓦器等物是名重物
云何輕物謂金銀銅鐵牀等金銀銅鐵器鉢衣物等是名輕物
云何可分物謂死比丘三衣持與看病人除重物餘一切輕物可分謂鐵器鉢絡囊銅器戶鉤刀鉞鑷剪抓刀香爐香匙香器斧鑿等如是物可分不可分者重物重物不可分謂木牀乃至瓦器等不得分持作四方僧物若染汁四方僧來者共染衣除五大妙色金牀轉易物已共分銅牀亦如是木牀等四方僧共用又復五事比丘不得賣不得與人不得分彼何者是謂園林寺舍卧具園寺舍地
云何人物世尊聽諸比丘爲僧故受園林非爲一人
云何非人物謂象馬駱駝犛牛水牛世尊爲塔爲僧故聽受
云何攝物若他所攝若聚落阿練若處男女非人所攝是名攝物
云何不攝物若聚落阿練若處他不攝若男女非男二根不攝是不攝物
云何比丘不從他受而得受用除一切可食物除水楊枝是不從他受
云何死比丘衣死比丘衣五衆得分受用
云何成衣若作五年大會得衣
云何糞掃衣有五種比丘得取火燒牛嚼鼠嚙水衣産衣
云何灌鼻佛聽病比丘灌鼻如尊者畢陵伽婆蹉是事應廣說
云何灌下部比丘不得灌下部灌者偷羅遮不犯者灌便病瘥
云何刀比丘不得用刀治病若治者偷羅遮不犯者餘藥不治刀治得瘥
云何剃毛除鬚髮剃餘身分毛突吉羅
云何剃髮比丘應次第剃髮下座剃髮已下刀上座不得使起起者突吉羅
云何噉謂五種子云何淨謂五種淨云何食五種淨已食及八種漿清淨不濁
云何作衣十種衣三種壞色用
云何果食毗耶離中衆多果諸比丘私取食乃至佛言不得私取食當等分分果時一人受二人三人分高聲大聲乃至佛言不得分若有淨人作五沙門淨已從彼受食
云何非人食聽諸比丘天上金銀瑠璃地階道行坐卧聽器中食是名非人食
云何五百集毗尼佛般涅槃不久五百比丘

集王舍城已撰集一切修多羅毗尼阿毗曇
云何七百集滅佛般涅槃後一百一十年毗耶離諸比丘十惡事起非法非毗尼非佛教離佛法與毗尼阿毗曇法相相違以是爲淨何等爲十謂鹽淨二指淨聚落淨鑽酪淨如是淨隨喜淨生酒淨習淨縷尼師壇淨受金銀淨云何鹽淨以自盡壽受持鹽雜食得食佛言食者犯突吉羅
佛在舍衞國藥法中制是罪二指淨者食自恣已得二指挑食佛言食者犯波夜提
佛在毗耶離食法中制是罪聚落淨者一聚落請食已自恣復得至餘聚落食佛言食者波夜提
佛在毗耶離食法中制是罪鑽酪淨者食自恣竟復得鑽酪已得飲佛言飲者波夜提
下五 三三
佛在毗耶離食法中制是罪如是淨者界外成衆羯磨界內隨喜佛言犯突吉羅瞻婆國羯磨事中制是罪隨喜淨者界外先不語作羯磨作已來語隨喜佛言犯突吉羅亦瞻婆制是罪生糟淨者穀作酒未熟得飲佛言飲者波夜提枝提國因娑伽陀比丘制此戒修習淨者修習殺生不修習殺生殺生無罪佛言隨事犯縷尼師壇淨者尼師壇頭不接縷佛言不接縷者犯波夜提迦留陀因緣制此罪金銀淨者毗耶離諸比丘自手受金銀佛言受者波夜提王舍城制此罪毗耶離諸比丘行是十事七百比丘集滅是罪
云何毗尼因緣謂二波羅提木叉毗崩伽十七毗尼事七法八法善誦增一散毗尼共戒不共戒

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五

音釋

搔 蘇遭切手爬也 壍 七豔切坑也 蹲 市兖切腓腸也 瘀 依據切 脅 虛業切腋下也 脊 資昔切背呂也 踔 楚教切一足也 鞭 卑連切 居 徒點切尸牀也 唄 蒲拜切梵唄也 抓 側巧切 犙 匠郎切牛名也

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第六 下六

宋三藏法師僧伽跋摩譯

云何摩訶漚波提舍有四摩訶漚波提舍若有一比丘來所說言是修多羅毗尼阿毗曇我從佛口受是法諸比丘當取是語不得是非當修多羅毗尼阿毗曇中覓若與彼相應者當稱歎其人善哉長老善受持若不相應者當語彼言此非佛語非修多羅毗尼阿毗曇汝不善解二人三人大衆來所說亦如是何以故名摩訶漚波提舍答大清白說聖人聖人所說依法故不違法相故弟子無畏故斷伏非法故攝受正法故名摩訶漚波提舍與上相違名迦盧漚波提舍何以故說迦盧漚波提舍爲諸弟子答解無畏故持正法故爲後世末法中諸惡比丘增故此是佛語彼非佛語故故名迦盧漚波提舍云何等因謂藥若根莖葉華果藥等與病因相應故名等因云何時雜即日受時藥即日受非時藥七日藥終身藥時雜應時服時藥攝故
云何園林中淨若比丘園林中有金銀作是

念有主者來取
云何山林中淨山者樹也樹者枝葉相接華果相接面一拘盧舍三衣隨處著過明相出
云何堂淨若僧伽藍中上座次第坐
云何國土淨若在鬱單越用閻浮提時食若閻浮提時鬱單越中夜一切餘方亦用閻浮提時食
云何邊方淨俱祇國不知受食諸神通比丘到彼所更令彼人取食著地不肯授與諸比丘不知云何乃至白佛佛言聽諸比丘五種受法謂手從手受器從器受衣從衣受餘身分從餘身分受放地受是名邊方淨
云何方淨雪寒處聽諸比丘著韡著複羅餘國不聽亦聽諸比丘著複衣餘處不聽阿槃提國聽諸比丘用皮常洗浴餘方不聽亦聽律師等五人受具足戒餘處不聽
云何衣淨世尊聽諸比丘十種衣謂羊毛衣紵麻芻摩頭鳩羅劫貝俱絺炎波兜那劬俱耽波劬俱牉羅劬阿婆羅哆劬此十種衣三壞色已受持

云何酢漿淨諸比丘病問諸醫師醫師言飲漿可得瘥乃至佛言應作酢漿作法者取米汁煴水和之放一處酢已須者受用若漿清澄無濁以囊漉清淨如水從他手受已至日沒得飲非初夜初夜受初夜飲乃至後夜受後夜飲
云何自恣若比丘自恣日集在一處僧中三處自恣謂見聞疑何以故佛令諸比丘自恣欲使諸比丘不孤獨故使各各憶罪故憶罪已發露悔過故以苦言調伏故而得清淨無病安隱故自意喜悅故我清淨無罪故
云何與自恣欲若比丘病不到自恣處若不病不去犯突吉羅若有恐怖若命難梵行難若八難九難一一難起不得往自恣處應與自恣欲如何難起亦當與自恣欲
云何取自恣欲若以人到比丘所取自恣欲應如是取界內非界外取欲已若界內有大怖難命難梵行難等八因緣中一一難起爾時出界外不失欲
云何說自恣欲到眾中爲彼比丘說自恣欲若說善不說者犯突吉羅
云何布薩半月半月諸比丘各各自觀身從前半月至今半月中間不犯戒耶若憶犯者於同意比丘所發露懺悔若不得同意作念若得同意當發露懺悔除是罪餘清淨共僧同作布薩是名布薩何以故名布薩捨諸惡不善法捨煩惱有變證得清白法究竟梵行事故名布薩
云何布薩與欲謂病比丘布薩時不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅
云何受欲廣如前說欲亦如前何以故名欲欲者所作事樂隨喜共同如法僧事
云何與欲病比丘不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅若有十難因緣應與欲如何難起亦應與欲與欲者與欲成與欲比丘與欲若言爾成與欲與我說欲成與欲當與汝欲成與欲身動成與欲口動成與欲若身口不動將到僧中若不堪動一切僧應就不應別作僧事若別作僧事者隨事犯受欲說欲如前自恣說

云何清淨清淨者無罪云何與欲清淨廣說
如前與欲受清淨說清淨亦如自恣說
云何欲清淨若僧布薩羯磨時欲及清淨
云何與欲清淨布薩時比丘病不能到僧中
當與欲清淨若不病與欲清淨犯突吉羅若
命難梵行難及八因緣難起當與欲清淨如
何難起亦應與欲清淨與欲清淨者與欲清
淨比丘與欲清淨答言爾與我說欲清淨當
與汝欲清淨身動口動彼一一成與欲清淨
若身口不動應將到僧中若不堪動一切僧
應就不應別作布薩羯磨
云何受欲清淨若比丘從比丘邊受欲清淨
受欲清淨者應如是取界內非界外若命難
梵行難乃至八難中一一難起持至界外不
失欲清淨
云何說欲清淨受欲清淨比丘到僧中爲彼
比丘故說欲清淨若說者善不說者犯突吉
羅不恭敬和合故
云何偷婆佛聽髮爪作偷婆如給孤獨長者
因緣毘尼中廣說是名偷婆云何偷婆物謂

偷婆田宅彼處建立偷婆
云何偷婆舍謂殿舍樓閣若木鍮石白鑞鉛
錫等
云何偷婆無盡功德毘耶離諸商客爲世尊
起偷婆起偷婆已復爲偷婆故多施諸物諸
比丘不受是無盡物即以白佛佛聽受使優
婆塞淨人知若彼得利用治偷婆或作偷婆
云何供養偷婆土摶白灰珠砂
云何莊嚴偷婆莊嚴偷婆者繒綵安牧迦頭
鳩羅俱給耶俱脂甸旛幢金銀瑠璃珂石珊
瑚琥珀碼磂眞珠摩尼赤珠玫瑰沈水栴檀
末香塗香燈華如是等及諸妙物莊嚴
云何供養偷婆伎樂香華末香塗香燒香禮
拜爲塔故比丘得結髮
云何有食若比丘住寺中得食
云何粥世尊聽諸比丘噉粥不得啜粥作聲
云何佉陀尼佛聽諸比丘噉九種佉陀尼葉
佉陀尼華佉陀尼果佉陀尼胡麻佉陀尼油
佉陀尼麵佉陀尼餹佉陀尼根佉陀尼石蜜
佉陀尼食此九種佉陀尼時不得栢栢作聲

云何含消含消有五種世尊聽諸比丘服謂
酥油蜜糖醍醐服含消藥時治病想服藥想
糞屎想髓腦想
云何蒲闍尼有五種世尊聽諸比丘噉烏陀
那貴摩沙曼陀若魚肉等是名蒲闍尼食蒲
闍尼時治病想服藥想糞屎想
云何鉢世尊聽諸比丘畜二種鉢鐵鉢瓦鉢
八種鉢鉢不聽畜
云何衣世尊聽諸比丘畜七種衣不聽淨施
謂僧伽梨欝多羅僧伽安旦婆娑雨衣覆瘡
衣尼師壇養命衣是名衣
云何尼師壇世尊聽諸比丘畜諸比丘畜尼
師壇護僧卧具故無尼師壇不得坐僧卧具
云何針世尊聽諸比丘畜二種針鐵針銅針
是名針
云何針筒世尊聽諸比丘畜針筒爲舉針故
不應與無慚愧人不得與沙彌
云何依止世尊所說客來比丘不應先洗足
消息先當求依止爾時有一客比丘來聞佛
制戒客來比丘不得先洗足消息先求依止

此比丘體力疲極求覓依止迷悶倒地即便命終諸比丘向佛廣說佛言聽諸比丘脫衣鉢拭足塵洗足已二三日然後求依止爾時諸比丘趣得便依止彼於善法退轉佛言不得趣爾依止當好籌量能增長善法者然後依止依止時當問餘比丘此比丘何似有戒德不能教戒不眷屬復何似無有諍訟不能相教戒不如是問已從求依止與依止者亦如是

云何受依止當偏袒右肩兩手捉兩足已當如是語我某甲從大德求依止大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼應答言好善哉

云何與依止不滿十臘不得與依止假使滿十臘愚無所知不得與依止若五法成就得與依止何等五知犯不犯知輕知重廣誦波羅提木叉已與人說廣說如毘尼

云何捨依止有五因緣失依止還依止去捨戒從眾至眾見本和尚

云何和尚諸比丘無和尚出家受具足戒心意不調伏威儀不齊整病痛無人看諸比丘向佛說佛言自今聽依和尚出家和尚教誡弟子心得調伏病時相看後諸比丘弟子病時不看佛言應看不看者犯突吉羅

云何弟子諸比丘依和尚出家受具足戒不來親近和尚諸比丘向佛說佛言應親近和尚承事問訊隨逐行作事時應白和尚和尚所作事應代作除四種謂大小行嚼楊枝界內禮支提

云何供養和尚應承事供養問訊禮拜和尚所應作事應疾疾作之不應懈怠慚愧和尚恭敬和尚下喜求善法不求過和尚有過應諫和尚病應看自事不應廢

云何阿闍梨諸比丘無阿闍梨出家心不調伏威儀不齊整病無人看諸比丘白佛佛言聽諸比丘作阿闍梨當教誡看病諸比丘不肯與受具足戒佛言應與受具足戒

云何近住弟子近住弟子不親近阿闍梨諸比丘向佛廣說佛言近住當親近阿闍梨問訊隨逐所作事白阿闍梨除大小行如前所說云何和尚阿闍梨共行弟子近住弟子共行弟子近住弟子於和尚阿闍梨所如父母想和尚阿闍梨於弟子所如兒子想

云何沙彌世尊聽畜沙彌不大小小者七歲若作罪者當使懺悔若裸形與著衣

云何籌量若始作住處起寺舍時先當籌量行處成就不永成就不經行處成就不非妨處難處不少閙亂聲不如是觀察已起立寺舍若不籌量營事得罪

云何臥具世尊聽諸比丘畜氈褥氍毹若僧有若自有

云何營知事世尊住阿荼毘寺舍房舍崩壞見已問阿難言此房舍何以崩壞阿難白言世尊六羣比丘知事不修治故佛語阿難更使餘人知事若小小治乃至掃地便止不修治者不聽知事好修治者使終身知事煙熏雨漏房舍與知事人住佛言不得終身知事不得與煙熏雨漏房舍住與十二年房故名新若知事新作房舍新作臥具者十二年中僧不使或十一年或十年九年八年七年六

年五年四年三年二年一年不使泥不使治
云何次第禮拜佛聽諸比丘次第上中下禮
拜問訊起迎合掌
云何蘇毘羅漿佛聽病比丘飲蘇毘羅漿如
尊者舍利弗病因緣是中應廣說取根莖華
果葉藥著一器中漬酢已清澄無濁朝受乃
至初夜飲後夜亦如前說
云何屑佛聽諸病比丘畜豆屑赤豆屑摩修
羅屑等不得雜香不以色好故畜若病得合
餘香
云何藥謂根莖葉華果時藥七日藥終身藥
世尊聽諸病比丘畜服若衆若自
云何漿謂世尊聽諸病比丘飲八種漿淨漉
水淨已飲
云何皮比丘不得畜皮不得受不得用坐卧
除革屣若至白衣舍得坐不得卧
云何革屣世尊聽諸比丘畜一一種革屣謂一
重皮革屣芒屣不得雜色作
云何揩脚物比丘不得畜浮石
云何杖王舍城屍陀林中多有毒蟲諸比丘
為毒蟲所害佛言白羯磨已聽畜杖
云何杖絡囊世尊聽病比丘從僧乞白二羯
磨已畜
云何蒜世尊聽病比丘服蒜如長老舍利弗
不病不得食若病食者當如法行
云何剃刀世尊聽諸比丘畜剃刀為剃髮故
是名剃刀
云何剃刀房世尊聽諸比丘畜剃刀房為舉
剃刀故
云何戶鑰世尊聽諸比丘畜戶鑰為護卧具
故若衆若自為安隱僧故
云何戶鎖如戶鑰
云何扇柄摩尼扇柄比丘不得畜若得者取
當供養佛支提聲聞支提
云何傘世尊聽諸比丘畜傘防雨熱故
云何乘世尊聽老病比丘乘乘廣說如毘尼
云何扇世尊聽諸比丘畜扇若衆若自
云何拂世尊聽諸比丘畜拂
云何鏡世尊不聽諸比丘照鏡乃至水中除
面眼有病
云何歌舞倡妓比丘不得自作亦不得教人
作
云何香華瓔珞佛言比丘不得著香華瓔珞
若得者取當供養佛支提聲聞支提
云何眼安禪那世尊聽病比丘畜安禪那不
得為好故著眼藥為病故聽著
云何著安禪那物二種著安禪那物謂銅鐵
云何卧比丘不病不得晝日卧不得燈中卧
若疲極者應起去不得惱第二人
云何眠世尊聽比丘晝日經行坐除睡蓋初
夜過四揲鬱多羅僧敷卷揲僧伽梨為枕右
脇卧脚脚相累不得散手脚不得散亂心不
得散亂衣作明相正念起想思惟然後眠至
後夜疾疾起經行坐除去睡蓋
云何禪帶世尊聽病比丘畜禪帶謂腰背痛
如尊者舍利弗因緣此中應廣說
云何紐佛聽諸比丘安衣紐為風故為攝衣
故
云何腰繩世尊聽諸比丘畜三種腰繩謂編
繩圓織繩線繩

云何彈世尊聽諸比丘畜彈怖賊故無有因緣得打

云何反抄著衣比丘不得反抄著衣除髙處作

云何地地有二種經行地精舍地

云何樹者闍崛山道邊無樹佛言聽諸比丘種樹爲蔭故爲華故應次第種

云何地物謂田地聽諸比丘取田地爲園故爲精舍故

云何林樹比丘應次第取

云何諍相言鬪諍行兩舌各各相鬪不和合不如一水乳各自分住非時不作無義無作非法不作無朋黨不作自惱惱他不作俱惱不作如是諍不應作

云何諍壞僧作二衆僧壞輪壞云何僧壞若行十四壞僧事取一一壞事如法如律非法非律乃至界内各作布薩是名僧壞非輪壞云何輪壞非僧壞八聖道名輪捨八聖道說餘道是名輪壞非僧壞及輪壞俱名壞

云何恭敬恭敬和尚阿闍梨上中下座如是一切善恭敬

云何下意被擯比丘應行事不得度人不得與人受具戒不得與人依止不得畜沙彌不得教戒比丘尼若僧差作不應受不得犯餘戒不得違衆僧羯磨不得遮衆僧布薩自恣不得出清淨比丘罪不得遮羯磨十不得教戒性住比丘罪不得道說性住比丘不得使性住比丘憶念罪不得共性住比丘共坐常當下意恭敬當示擯想衆僧一切羯磨不得受廣說十二人廿

云何種種不共住有二種法及食所行事如擯比丘差別者一切衆僧羯磨不得受衆僧差作亦不得受廣說十二人若於同梵行所有過罪者僧應如是語汝莫不止僧當治汝繫汝罰汝二犯罪比僧中懺悔不得出界外惟此僧能捨汝罪非界外如是治不止者更加其罪如調惡馬以鞦制之

云何闥賴吒二十二法成就名闥賴吒比丘云何二十二法精進根本成就慚愧威儀具足樂持戒善解毘尼聞持多聞通利阿含善解諍事善解諍本解諍相善解滅諍已更不起善解事辯才無恐畏身口善能使能受能行受羯磨不隨愛不隨瞋不隨怖不助二邊受法食財食是名闥賴吒二十二法

云何實覓罪先犯罪已發露後覆藏當與實覓罪作白四羯磨所行事如前說

云何波羅夷學戒若作婬已乃至剎那不覆藏諸比丘當與學戒作白四羯磨廣說如難提學戒當行學戒法在比丘下坐授食與比丘自從淨人受食得共比丘二夜宿自共未受具戒不得過二夜宿若無能作羯磨人覓不可得者聽學戒人作二種羯磨謂布薩自恣羯磨不得滿衆作布薩自恣僧羯磨等

云何衆僧上座上座入界内當教戒年少比丘慰勞說經授經坐禪使善法增長恒使有食有分食時等分使衆得利作方便求索當勸化比丘使利益衆應看病比丘當爲病者乞藥當差人看病當與病人說法不得捨病

者如是等界内一切事上座皆悉應知
云何林上座林名僧伽藍上座法若食佉陀
尼蒲闍尼打揵椎時上座應前行前坐當看
諸年少比丘威儀誰正誰不正若有不正當
作相使知若作相不知語比座令語知若比
座不語者上座起往語齊整威儀行食時上
座言一切平等與使唱僧跋若白衣來當使
與食若無食若彼自不食上座當爲說法我
等正有此食
云何樹界枝葉華果相接乃至一拘盧舍隨
意著衣得至明相出
云何堂前僧伽藍有衆多比丘應次第分若
自惱惱他若兩惱應避去若堂前破壞應治
云何房若住房中當以灑淨掃瞿摩耶塗地
拂拭牀卧具有垢者應浣
云何卧具若比丘露地敷卧具已出寺門外
五十尋過不得去若去突吉羅若有二比丘
一人取牀一人取卧具
云何戸居比丘不得閉戸作聲開戸時先當
撓戸當徐徐入使脚跡不作聲戸若有兩扇

者不得相撲作聲
云何戸居若上下居者當俱下已去使房舍
堅牢故防自身故防卧具故
云何空房若空房無比丘者當水灑掃地瞿
摩耶塗地若有器者當淨洗揩拭若有淨人
當使淨草若有白衣來者當爲說法
云何鉢鉢不得著石上土墖上不得近坑邊
食時口中嚼物吐出滓不得著鉢中不得鉢
中洗手面不得著不淨地不得用合沙物洗
不得濕盛不得極燥徐徐受用令得久用因
壞更乞難
云何衣觀衣如自皮不得著僧伽梨擔草木
瞿摩耶土水灑地掃地分糞瞿摩耶塗地不
得坐僧伽梨上不得覆身僧伽梨當作僧伽
梨用鬱多羅僧作鬱多羅僧用安陀會僧作
安陀會僧用不得以衣著不淨處著衣不得
擔擔僧伽梨應割截成鬱多羅僧安旦婆僧
不必割截若比丘無新衣有故衣者若有長
衣應唱令若五條七條九條十一條十三條
十五條不得妙色染若妙色染當壞以乾大

皮樹皮染染已受持
云何尼師壇世尊聽諸比丘畜尼師壇不得
用少片物作尼師壇受持不得離宿
云何針有二種針世尊聽畜謂銅鐵好舉不
得因生壞更求難
云何針房爲護針故
云何粥世尊聽諸比丘飲粥飲粥有五種功
德斷飢斷渴斷風消宿食未熟令熟飲粥不
得作聲
云何水瓶佛聽諸比丘畜水瓶令清淨不得
用盛食器用作水瓶
云何澡罐世尊聽諸比丘畜澡罐使令清淨
云何瓶蓋世尊聽諸比丘以物覆瓶口
云何水比丘使令水清淨好用意漉水好看
水物有蟲淨洗手著淨衣漉水不得不淨衣
手漉水
云何飲水器世尊聽諸比丘畜飲水器令淨
潔
云何蒲闍尼有五種若食一一蒲闍尼時當
觀食此食從何處來從倉中出倉復何因倉

從地出地復何因以糞屎和合種子得生令復還養糞身舉摶時作糞想正念在前不以散亂心噉食當作逆食想從地得想病想因緣得想然後食當復觀不別衆食復應觀自恣不自恣

云何食時若食五正食時打揵椎時當齊整衣服威儀嚴正入衆時不得作語聲

云何食不長取與他除與父母兄弟客來至寺病者懷胎母人正念已當與食應與畜生一摶欲出家者於衆有益者與

云何受食當一心受食不得散亂心正念受食如所食如所取

云何乞食廣說如毘尼云何請食比丘請食不得雜好覆勿以不淨汙當知時

云何阿練若比丘阿練若比丘常當美語含笑在前不皺眉畜淨水瓶感滿水畜火珠月珠

云何阿練若上座阿練若上座當教戒年少比丘說法以阿練若法教戒使阿練若法增長

云何聚落聚落中比丘如前說白衣來當爲說法隨力所能云何聚落中上座聚落中上座如前說

云何客比丘若客比丘來當在現處默然立齊整威儀如前說

云何客上座客上座當親伴比丘遣使白舊比丘求房卧具

云何行明日欲行當白和尚阿闍梨我向某方某國去若聽去者去不聽者不得去所住房當灑掃塗治卧具當拂拭已去

云何行上座行上座比丘當觀年少比丘使年少比丘先去上座後去於中勿有所亡教戒年少比丘勿令掉戲當求覓商伴當觀方國當觀住處當觀卧具當觀比丘伴爲同不同草中道病痛相棄不觀察而去隨事犯罪

云何洗足若比丘洗足已水器空當著水

云何洗足上座若年少比丘先洗已與水上座不得使起已灌脚故

云何集若八日十四日十五日不病應集一處說法

云何集上座若打揵椎上座前行前坐須臾默然已當自說法若自不能當使餘比丘說若白衣來當爲說法若外道來爲說法攝取至心說不以自大自高

云何說法若比丘說法者當敬衆愛衆下意至誠爲說義味具足不心意散亂慈悲愍念歡喜爲說不爲飲食次第爲說當敬法爲法說法不爲財利

云何說法上座當觀說法人爲說法說非法說非法者當諫誤者爲正若說法當稱譽讚歎

云何非時若欲行時當白和尚阿闍梨我欲行至某處某聚落白已便去

云何非時僧集除八日十四日十五日諸餘集時僧所作事若有所分打揵椎時速集速坐

云何非時集上座打揵椎時上座在前行在前坐當如法如毘尼如佛教行

云何唄王舍城諸外道八日十四日十五日集一處唄誦多得利養眷屬增長爾時瓶沙

王信佛法僧往詣佛所白佛言世尊諸外道八日十四日十五日集一處唄誦多得利養眷屬增長願世尊聽諸比丘八日十四日十五日集一處說法唄誦當得利養眷屬增長諸檀越得福若諸比丘辯捷攝佛法故正法久住故佛言聽諸比丘八日十四日十五日集一處唄誦說法諸比丘以凡聲唄誦不適眾意眾言佛聽諸比丘好聲唄誦者好乃至佛言聽諸比丘好聲唄誦諸比丘復以下聲唄誦諸眾不聞眾言佛聽立唄誦者好乃至

佛言聽諸比丘立唄諸比丘長誦修多羅竟眾言佛聽諸比丘略誦要者好乃至佛言聽諸比丘略誦要義諸比丘略誦心生疑悔我等莫退失修多羅去乃至佛言當於中取要義者說餘下六修多羅持十九莫忘失諸比丘半唄佛言不得半唄半唄者突吉羅諸比丘兩人共唄惱眾佛言不得兩人共唄共唄者突吉羅諸比丘各將眾去佛言不得將眾去將去隨事犯不犯者自去不為法故去又復諸比丘說法中自活佛言不得說法中自活若眾中

無能誦唄當次第差若都無者各誦一偈

云何不唄於中有能者請說請而不說犯偷羅遮

云何求安居欲安居時當好籌量已安居此住處得同意不安樂住不共語共坐不復有隨病飲食易得不病時醫藥可得不有看病人不有持修多羅毘尼摩得勒伽阿毘曇不比丘無有鬪諍相言不眾僧不破不如是籌量已安居

云何安居安居中無事不得出界一宿若有事當受七日法或為偷婆或為和尚阿闍梨病或為如是等因緣聽出

云何安居上座安居上座當知僧坊禪窟破壞者當使修治勸化料理

云何過安居竟過安居竟有三業謂衣器迦絺那衣安居中得不得用作迦絺那衣

云可眾比丘當觀眾誰善威儀誰惡威儀有惡威儀者當折伏剎利眾乃至居士眾

云何入眾如是入剎利眾如是入婆羅門眾如是入沙門眾如是入居士眾如是行如是住如是坐如是語如是默然

云何安居中安居中比丘不得種種世間語論謂國事大臣鬪戰勝負畜生餓鬼男女婬欲飲食等事

云何安居中上座安居中上座當觀眾安樂不安樂者默然下六不安樂者隨順二十說法

云何布薩布薩有五種說不說與清淨自恣布薩事廣說如布薩

云何說戒說戒有五種廣說如前

云何說戒者說戒比丘當使剎次第說莫使文句脫失當自觀身從前十五日未犯戒不犯戒者得同意即懺悔不得同意心念得同意當悔如波羅提本叉修行

云何說戒上座若打揵椎時自觀身不犯戒耶若犯戒如前說

云何上座上座比丘當觀年少比丘年少比丘在大小行處當看莫令作犯戒事若打揵椎時在眾上座

云何中座中座比丘隨上座入聚落若上座大小行未竟小遠當待若不出而遠去者待

來
云何下座下座比丘食時應出食若行水時觀早晚待上座應掃地瞿摩耶塗敷卧具與水食食竟鉢那時復行水應請食應浴室中然火取水應取樵著浴室中取油瞿摩耶土盛水受揩身為揩身當棄除糞一切臭事悉應作

云何浴室下聲入浴室整威儀

云何洗浴世尊聽比丘洗浴洗浴有五種功德如契經說復有五種功德謂除風除冷除熱除垢起厭患浴時白和尚阿闍梨浴時在上座後坐不得在前向火令水調適若冷熱應語他不白和尚阿闍梨不得為他揩身亦不得受揩若和尚阿闍梨相嫌處不得親近浴室中坐物瓮器應舉置本處廣說如毘尼

云何浴室上座浴室上座下座比丘先浴已汗出不得使起

云何和尚和尚當教誡弟子誦經教義攝教令坐禪教離惡知識使親近善知識復與衣鉢卧具醫藥攝取犯戒教使悔過

云何弟子弟子應慚愧和尚應承事看視所作應白應在和尚前現相處立行時隨逐當為和尚求衣鉢等如前為弟子說若善法不增長者應語和尚與我某甲比丘和尚應觀是比丘此比丘行云何眷屬云何能教誡不如是籌量已使去若彼復不增長復應去

云何阿闍梨廣說如前

云何近住弟子廣說如共行弟子

云何沙彌亦如共行弟子差別者沙彌應淨華果楊枝草已使令作淨

云何治罪若比丘犯罪當作方便問令彼自說若不自說者不得即出罪先當覓伴若王若王子若王臣有大力者得伴已然後出彼罪

云何後行比丘後行比丘不得在前行不得前坐不白上座不得語問時當語上座語時中間不得作亂語上座說非法時當諫說法者隨喜得如法利養當取

云何入家比丘入白衣家不得調戲不得舉眼視

云何入白衣舍比丘失念入白衣舍有五種失不白入坐食家中坐眉覆處坐別衆食無淨人為女說法正念者無此過

云何入家坐入家坐比丘不得說畜生國土飲食等當為說法令入正見行布施調伏諸根修梵行布薩受戒三歸

云何白衣家上座白衣家上座當教誡年少比丘勿使調戲

云何共語舊住比丘客比丘來先意問訊善來善來軟語愛語含笑現前不皺眉見客比丘來當歡喜問道路不疲耶飲食不失時耶不大疲極耶當問幾臘若是上座起作禮取衣鉢敷座為洗足取水隨力所能供養與好卧具

云何消息若客比丘至寺不應便求房舍卧具且坐一處默然齊整威儀

云何空中空中一切羯磨不得作比丘不得空中行除明相出安居中除受七夜

云何迦絺那若比丘受迦絺那有七利隨意畜衣不著僧伽梨入聚落別衆食數數食不

白入聚落迦絺那功德利著縵衣入聚落
云何經行比丘經行時有上座在前者當白不得搖身行不得大叩不得大低頭縮攝諸根心不外緣當正直行行不能直者安繩
云何漉水囊無漉水囊不得遠行除江水淨除涌泉淨除半由延內若半由延內寺當捿不持漉水囊不犯
云何下風下風出時不得作聲
云何廁比丘入廁時先彈指作相使內人覺知當正念入好攝衣好正當中安身欲出者令出不肯出者勿強出
云何廁邊比丘不得廁邊浣衣割截衣縫染衣不得校經不得誦經不得作白不得經行一切事不得作除廁相連
云何廁跋比丘當徐徐蹋上不得汙跋
云何廁上座年少比丘先入不得使出
云何洗若比丘不洗大小便不得禮拜受禮不得坐卧僧卧具上除無水處若為非人所瞋水神瞋或服藥
云何大行已洗手處洗手處邊不得浣衣等如前說
云何洗處洗處跋徐徐洗不得汙濕跋
云何小便比丘不得處處小便應在一處作坑
云何小便處近小便處不得浣衣等如前說
云何小便跋比丘徐徐小便不得汙濕跋
云何小便上座下座比丘已小便不得使起
云何籌草不得利刮不得用草拭用細軟滑物若用石木
云何唾唾不得作聲不得在上座前唾不得唾淨地不得在食前唾若不可忍起避去莫令餘人得惱
云何器世尊聽諸比丘畜二種器熏鉢器唾器當好守護勿令破壞妨廢更求難
云何齒木齒木不得太大太小不得太長太短上者十二指下者六指不得上座前嚼齒木有三事應屏處謂大小便嚼齒木不得在淨處樹下墻邊嚼齒木
云何擿齒不得太利不得疾疾刺齒間應徐徐挑勿使傷肉
云何刮舌不得用利物刮不得疾疾刮當徐徐勿使傷舌
云何挑耳不得用利物挑不得疾疾挑勿令傷肉
云何威儀一切沙門所生功德是威儀與上相違名不威儀
云何三聚謂受戒聚相應聚威儀聚

佛說摩得勒伽雜事竟

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第六

音釋

韡 許戈切 複 方六切重也 鉛 與專切黑錫也 啜 昌悅切茹也嘗也
嚼 在爵切咀嚼也 毾毲 毾他盍切毲都能切毛席也 漬酢 漬疾二切浸也酢倉故切
蒜 蘇貫切葷菜也 鑰 以灼切關下牡也 鞁 兵媚切馬鞁也
撓 而沼切 撐 丑庚切觸也 滓 側氏切狙也 縮 所六切斂也 跛 集羈切
刮 古滑切 擿 他歷切挑也

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七

宋三藏法師僧伽跋摩譯

如佛所說邊地律師五人受具戒若有十人律師五人受戒得戒不佛言得具戒諸比丘得訶罪如佛所說過十夜衣尼薩耆云何得長衣謂若入手若在膝上肩上作想此是我衣比丘得眼上座卧不佛言應敷卧具已坐卧故者不犯如世尊所說不得捉牛尾度得捉餘尾度不佛言除虎尾象馬師子尾捉餘尾度不犯

糖漿得七日受不答得飲幾時飲乃至未捨自性以不淨藥合煑得噉不答不得得塗身塗瘡灌鼻以不淨脂合鹽煑得噉不答不得若當猪脂用不犯

若比丘五種種子自手作淨若刀若爪成淨不答成淨得食不得食除火淨若火淨殺草得波夜提樹在不淨地果落淨地得食不不經宿得食樹在淨地果落不淨地得食不答不得淨人在不淨地不淨地作淨成淨不答成淨得食不得食除火淨淨人在不淨地淨地作淨成淨不成淨得食不得食得食鱔肉不不得得飲人乳不不得得著眼中蘇毗羅漿非時得飲不病者得飲一切不淨肉不得食得食人肉不不得食食者得何罪犯偷羅遮除人肉餘不淨肉得食不不得食

云何不淨肉謂鱔蛇蝦蟇烏鵲白鷺如是等肉不得食食者突吉羅即日受時藥七日藥終身藥各各相雜得服不不得服時藥時服乃至終身藥終身服時藥得作非時七日終身藥耶廣說如前若藥不手受不說受不病得服不不得服時藥非時藥七日藥終身藥不手受不說受經宿得服不不得服已手受說受內宿得服不不得服手受說受病者得服

云何養病除性罪餘者養病世尊聽飲八種漿幾時飲乃至未捨自性得飲

狂人邊得取衣不或得或不得云何得不知父母所在兄弟姊妹自持物施比丘得取

云何不可取父母等可知不自手與不可取

狂人邊說受持衣成受不捨自性成受

若比丘獨住有人施現前僧可分衣無餘比丘此衣當云何彼比丘得衣時心念口言我此住處得是衣現前僧應分此中無僧此衣屬我入我我當受是衣當割截縫染我當受持如是作羯磨已若有比丘來不應與若未作羯磨時來者應與不與者犯突吉羅

若有比丘得衣與衆僧界外自取突吉羅若盜心取隨事犯二人衆多亦如是長者兒被驅布施得取不不得取

有衣與自恣僧自恣僧應分若施現前僧現前僧應分安居中爲僧故出界外者得物應分破安居人得衣分不或得或不得若前後安居已破者應得前後不安居者不得看病人出界去後病者死應與衣不有應與不應與爲病者去應與爲自去者不應與白衣看病應與不應與應與少許比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼亦如是餘處安居餘處看病病者死應與衣不應與沙彌看病應盡與爲少與應盡與或等與若無看病人僧盡應看若不看犯突吉羅若差看不看犯突吉羅病人

不用看病人語突吉羅看病人不用病人語突吉羅若人施不淨物作是言我等不得用不淨物作是念已施某甲淨人得淨者當受宥比丘四處安居成安居不若以牀木四界安居何處應得安居衣分共與一分減量作雨衣受持突吉羅覆瘡衣亦如是畜三種外道衣謂皮衣毛衣髮衣偷羅遮除此三種畜外道餘衣突吉羅

如世尊所說故衣不得受作迦絺那衣云何故衣謂先已受非迦絺那衣

世尊所說新衣受作迦絺那衣云何新衣初受作迦絺那衣名新衣

如世尊所說發三心受作迦絺那衣云何三心謂乃至最後發三心謂浣時截時染時不發此三心成受迦絺那衣不成受犯突吉羅成已復應發二心此衣當爲僧受作迦絺那衣我已受是迦絺那衣不發二心成受不成受犯突吉羅

如佛所說經宿衣受迦絺那衣不成受云何經宿謂過十夜或經一夜

如世尊所說不淨衣受迦絺那不成受云何不淨衣謂頻日得衣

如世尊所說故衣受作迦絺那衣不成受云何故比丘受用三衣

如世尊所說被打衣成受迦絺那衣云何打衣謂新衣

如所說打淨衣成受迦絺那云何打淨謂壞色衣未受迦絺那時僧壞爲二衆一衆受一衆不受二衆成受不受者成受不受者不成受已受迦絺那衣僧壞爲二部一衆捨一衆不捨成受不捨者成捨不捨者不成捨若僧破時誰應受謂如法者應受未成衣受作迦絺那衣不成受成者受成受

受迦絺那住處有十利廣說如毗尼不著僧伽梨入聚落有五功德雨衣亦如是

如世尊所說住處利云何住處利謂得衣利名住處利

如世尊所說急施衣得受作迦絺那衣云何急施衣謂十日未至自恣得衣是急施衣用是作迦絺那衣受成受

如世尊所說三月得衣得受作迦絺那衣云何三月衣舊僧十五日自恣客比丘來多同見同住彼十四日自恣若舊僧隨客比丘自恣此日得衣名三月得衣用是衣作迦絺那衣受成受

如佛所說時衣得受作迦絺那衣云何時衣自恣竟後一月得衣是名時衣

如佛所說不淨衣不得受作迦絺那衣云何不淨衣謂死比丘衣五種人受迦絺那衣不名受云何五謂無臘人破安居人後安居人

餘處安居人擯人八種捨迦絺那衣幾共幾不共除後二種餘者不共問有即日受迦絺那衣即日捨不作白羯磨耶舊比丘十六日受迦絺那客比丘來多相向說捨

云何破僧得無間墮阿鼻地獄非法非法想破僧或破僧一切受法耶或受法一切破僧耶答或破僧非受法作四句云何破僧非受法若破僧不受十四事云何受法非破僧謂受十四事俱者亦受十四事亦破僧非受十四法非破僧除是句僧壞時捨界成捨不法

語者捨成捨僧壞時比丘尼得作布薩不得作布薩僧破時闥賴咤比丘當云何當在如法衆不得遣信至第二衆僧壞時教誡比丘尼不如法語者應教誡無法語者不應教闥賴咤應出界外教誡若比丘隨順擯比丘犯突吉羅被擯人爲獨爲有伴耶獨無伴侶被擯人不得共食若不知被擯共食共住不犯受法比丘共不受法比丘共食不犯不受法比丘共受法比丘共食犯突吉羅四人隨順破僧是名破僧

如佛所說如是比丘不得擯云何如是比丘若比丘有大威德持修多羅毗尼摩得勒伽多聞多知識多眷屬擯如是人犯偷羅遮有信樂比丘應出罪云何信樂若聞若信語使懺悔若不懺悔犯突吉羅若僧壞誰應捨迦絺那衣法語者應捨被擯人下意隨順調伏應捨羯磨不應捨羯磨同意比丘應與卧具云何同意寂靜不相惱名同意毗耶離俱舍彌比丘集一處闥賴咤當云何闥賴咤應出界外作布薩俱舍彌毗耶離比丘共布薩成布薩不不成布薩若闥賴咤比丘共毗耶離比丘共布薩成布薩不成布薩

若比丘應與比丘尼求教誡欲云何與教誡欲語言姊妹等和合作布薩若作布薩僧破建立爲二部應與比丘尼教誡不應與應何處教誡應出界外教誡

如佛所說非法不和合非法和合如法不和合如法和合云何非法不和合應與苦切羯磨與擯羯磨僧復不和合云何非法和合應與苦切而與擯羯磨衆僧和合云何如法和合先作白後作羯磨僧和合與上相違名法不和合一比丘擯一人衆多擯四人犯突吉羅四人擯四人犯偷羅遮擯比丘時眠成擯不若聞白已眠成擯先眠後白不成擯應餘羯磨出比丘罪餘羯磨擯比丘犯偷羅遮若擯比丘時不來者應取欲云何到羯磨四比丘清淨共住乃至二十人亦如是若沙彌欲與受具戒時莫與我受戒爲得戒不得戒式叉摩那沙彌尼亦如是受具足戒時別住時本日時摩那埵時阿浮呵那時十二人時亦如是僧擯眠人成擯不若聞曰成擯不聞不成擯入滅盡定人亦如是僧破各各相擯不成擯若非法羯磨一切不和合羯磨耶若不和合羯磨一切非法羯磨耶

云何和合非法羯磨謂不現前擯比丘不出已罪不使自言不在界內而一切集不來者與欲是和合非法羯磨

云何如法羯磨非和合人現前如前說衆不和合是如法羯磨非和合或僧中三唱憶有罪不發露一切犯罪耶若三唱憶有罪不發露一切犯罪若有僧中三問自言非比丘是自言非比丘波羅夷亦如是別住人擯比丘成擯不成擯唯除受戒羯磨餘羯磨盡得作先白衆僧擯比丘成擯不成擯若一若僧不知而擯比丘犯偷羅遮彼罰比丘下意調伏得戒一語與四人受戒得戒不不得戒受欲滿四人擯比丘成擯不不成擯賊住滿衆亦如是應作苦切羯磨而作驅出羯磨成作不成作捨苦切羯磨即捨驅出羯磨苦切羯磨擯比丘成擯不成擯驅出羯磨有何義謂比

丘常犯戒不止不與依止若切羯磨有何義若比丘鬪諍不止衆僧語言若不止者更加沒重罪擯羯磨有何義若比丘汙他家不得住發喜懺罪有何義若比丘失檀越意衆僧語言若不懺檀越更加沒罪

有一事攝一切毗尼謂律儀有一事不攝一切毗尼謂非律儀有一事攝一切犯戒罪謂非律儀有一事不攝一切犯戒罪謂律儀有犯一事得大罪謂破僧復有一事得大罪謂惡心出佛身血復有一事得大罪謂誹謗賢聖復有一事得大罪謂隨順破僧復有一事得大罪謂誹謗如來賢聖衆有一非法遮說戒得大罪謂無根有一殺生得大罪謂殺辟支佛復有一事得大罪謂盜僧物復有一事得大罪謂婬阿羅漢比丘尼又復妄語得大罪謂空無說過人法有二犯罪謂不善無記復有二犯罪謂有餘無餘復有二種口犯罪謂不善無記又復二種犯罪謂身不善無記復有二犯有餘罪謂不善無記復有二種犯無餘罪謂不善無記復有二種犯罪謂隱沒無記不隱沒無記復有二種犯罪謂障礙不障礙復有二種犯罪謂共不共復有二種犯罪謂比丘共比丘尼比丘尼共比丘復有二種犯罪謂比丘共式叉摩那式叉摩那共比丘沙彌沙彌尼亦如是復有二種犯罪謂比丘共優婆塞優婆塞共比丘優婆夷亦如是有二一切時犯罪謂佛在世滅度後有二犯罪謂國土攝方攝有二犯罪謂輕重有二犯罪謂應出不應出有二犯罪謂出家入家有二犯罪謂可懺不可懺有二犯罪謂制開有二犯罪起不起有二犯罪謂終身暫時有二犯罪謂壞不壞有二犯罪謂輕重有二犯罪輕有餘無餘有二犯罪重有餘無餘有二犯罪謂偷羅遮悔白衣有二犯罪懺悔心悔有二犯罪謂有報無報有二犯罪謂入衆一人有二犯罪謂巧方便不犯罪不巧方便犯罪有二慚愧謂所望無所望有二僧斷事謂作羯磨不作羯磨有二斷事謂僧差不差有三僧斷事謂輭語麤語有二斷事謂說者聽者有二斷事謂時時說非時非時說有二僧斷事分明不分明如是決斷不決斷有二斷事有恩無恩有二斷事謂有惠無惠有二斷事謂羯羊惡口非羯羊惡口有二斷事謂多聞不多聞有二斷事謂利阿含不利阿含有二斷事謂善解不善解有二斷事謂知法不知法如是時非時知量不知量有二誹謗如來謂非法說法法說非法有二犯罪謂作無作有二調伏謂擯毀呰有二誹謗如來謂有信惡解無信瞋恚相違則白法有二罪謂惡戒惡見有二苦切謂衆罰私罰有二驅出謂罰僧和合有二別住謂犯戒別住外道別住有二本日謂罰令戒具滿

有二摩那埵謂罰調伏有二掃地謂罰善心有二清淨謂作清淨無作清淨有二諍比丘比丘尼諍比丘乃至沙彌尼亦如是有三犯罪謂貪生瞋生癡生有三身犯罪謂貪生瞋生癡生有三口犯罪謂貪生瞋生癡生有三非毗尼謂貪生瞋生癡生有三毗尼謂貪毗尼瞋毗尼癡毗尼有三法攝一切罪謂因緣制分別有三羯磨攝一切羯磨謂白羯磨白

二羯磨白四羯磨有三羯磨謂僧羯磨闥賴吒羯磨布薩羯磨有三學謂增上戒增上定增上慧

復有三學謂威儀毗尼波羅提木叉有三犯罪謂身口意有三諍謂善不善無記有三業謂法非法似法有三因緣僧破謂聞取籌建立二部有三應滅謂犯犯罪自言自言犯罪有三供養謂如來阿羅訶三藐三佛馱上座同梵行有三受供養謂如來上座同梵行有三應起迎謂如來上座同梵行

有三人應禮不禮犯罪謂和尚阿闍梨衆別住法語者不禮三人無罪謂不共住人別住人下座有三使謂僧使私使波羅提木叉使復有三使謂僧使五部使王使復有三使謂和尚使阿闍梨使優婆塞使又復三使謂和尚使阿闍梨使上座使

有三自恣謂請自恣數數自恣常自恣又復三自恣謂與欲自恣清淨自恣心自恣有三自恣謂衣自恣食自恣藥自恣有三制謂因緣起制罪教誡制罪攝受制罪有三羯磨謂僧羯磨施主羯磨財物羯磨有三建立財利建立人建立界建立

有四知謂知犯知不犯知清淨知不清淨復有四種清淨見清淨懺悔清淨教誡清淨出罪清淨復有四不止貪不止恚不止癡不止貪恚癡不止復有四止貪止恚止癡止貪恚癡止復有四衆謂除鬚髮衆織衆智慧衆鬪諍衆復有四因緣故世尊聽諸比丘服藥緣事故隨國土故時故人故復有四種藥謂不淨淨用淨不淨用不淨不淨用淨淨用復

有四事如來制伏弟子言莫作制伏求罪爲法久住故復有如來四境界謂智境界法境界人境界神足境界此四境界中如來制戒謂知法人神足境界如是制毗尼制波羅提木叉修多羅阿毗曇呪術究竟毗尼集毗尼發露罪憶念罪譏嫌罪國土罪清淨與清淨受清淨說清淨自恣自恣人自恣羯磨與自恣受自恣說自恣遮自恣苦切羯磨驅出羯磨擯羯磨懺悔羯磨與受具足不與受具足得具足不得具足依止與依止說依止受依止依止清淨非法羯磨如法羯磨似法羯磨毗尼羯磨非毗尼羯磨和合羯磨不和合羯磨可轉羯磨不可轉羯磨和尚阿闍梨弟子禮拜同意忍辱懺悔使懺悔正順捨一切羯磨如是等亦在是四境界時謂知法人神足境界時有五因緣受羯磨謂自作羯磨餘作羯磨現前隨喜與欲出罪復有五苦切事謂我當此僧中說汝罪餘僧中說汝罪我當說汝某甲罪我當牽汝至僧中我當必定舉汝罪如是種種訶責已去

復有五種成就舉罪謂眞實不虛時非不時慈心非瞋恚軟語非麤言利益非不利益復有五種謂苦切驅出牽懺悔不見擯復有五種成就比丘不生優婆塞敬信謂毀呰佛法僧無威儀不學比丘戒餘亦如是復有五事持律比丘受諍者先當內觀五法善思量已然後受諍何等五我精進不我不犯戒不清淨不多聞不善解毗尼不不與惡徒衆相親不得伴不如毗尼如佛所說不如是思量已應受諍

復有五持律比丘不應僧中滅諍謂恐怖惱
他語久重語語不可衆意與是相違應受諍
復有五事持律比丘不應僧中滅諍謂受惡
比丘語受誤語不三問惡比丘與是相違應
受諍復有五事持律比丘不應僧中滅諍謂
不解自語不解他語不樂他語不樂自語不
多聞與是相違應受諍
復有五事持律比丘不應受諍謂不求請專
執不善解諍事不知諍不知諍滅與是相違
應受諍復有五事持律比丘不應受諍謂不
求請上座癡無解不多聞不知毗尼無眷屬
不恭敬僧上中下座及闍賴吒
復有五事持律者能滅諍謂上座或是中下
座待請不恭敬比丘能驅出能齊整僧衆復
有五事成就闍賴吒比丘應擯驅出毀呰令
生憂惱制伏何等五謂若闍賴吒比丘持惡
戒犯戒邪見不多聞不知毗尼無慚愧無知
衆爲眷屬助惡比丘衆
復有五事比丘應斷事敬衆慈心輭語知坐
處能坐斷事時知自坐處當自爲說法若自
不說當請能者爲說善說者應讚
復有五事比丘當行謂心如掃箒僧中心平
等不憍慢不僧中說國土及諸惡語
復次如法僧中隨順衣罪應悔無罪默然莫
與僧作異衆
復有五種大賊謂百人衆圍遶第一大賊用
四方僧物持與他第二大賊自言我是阿羅
漢第三大賊如來所說甚深空義而言我說
第四大賊比丘犯戒不精進行惡法膿血內
流空形螺聲非沙門自言沙門非梵行自言
梵行若將百衆二百乃至五百人圍遶遊行
城邑聚落受諸供養是第五大賊
復有五種劫謂强奪取輭語取苦切取受寄
取施已還取復有五種不應開通無慚愧不
輭語不多聞欲舉他罪不求清淨
復有五種不應施於中作福想謂施女人施
鬪牛施酒施畫男女像施伎樂
復有五因緣不得至布薩前謂王難賊難火
難水難腹行蟲難復有比丘到白衣舍五種
失念謂不白入聚落不看坐處坐共女人屏
處坐無淨人爲說法過五六語不手案而坐
復有五種過謂見女人見已共語共語已親
近親近已起惡念起惡念已於重戒中隨犯
不知犯前後戒不樂修梵行
復有五法成就使弟子懺悔和尚謂不親近
和尚無慚愧不念和尚共和尚諍不恭敬不
以法攝和尚財攝和尚若懺悔者善不悔者
隨事犯與上相違應受悔若不受隨事犯阿
闍梨近住弟子亦如是
復有五種差别佛差别法僧差别羯磨差别
道差别相違不差别復有五種差别佛差别
和尚差别阿闍梨差别羯磨差别法差别復
有五因緣摩觸身犯僧伽婆尸沙謂人女有
婬心修習衣內摩觸
有六諍本如增一中說
有六種使命謂僧使諸部使和尚阿闍梨使
上座使王使
復有六事優婆塞不應作謂壓油狌狌血染
沽酒賣肉賣刀仗
復有六種自恣諸比丘等自恣比丘尼等自

恣二部僧自恣食自恣清淨自恣自恣第六
復有六種壞謂自壞他壞戒壞見壞威儀壞
命壞與上相違名六成
復有六愛敬謂身業慈口業慈意業慈賢聖
共戒賢聖同見如法所得衣鉢之餘施同梵
行復有六種劫五種如前說劫法第六
復有六法現前名得具戒謂佛現前法僧現
前和尚阿闍梨現前受戒人現前
復有六種法於法中難滿足謂多欲難滿難
養不知足不孝順多疑不求究竟與上相違
名易滿足有七財謂信財戒財施財聞財慧
財慚財愧財復有七力謂信力戒力施力慧
力慚力愧力
復有七法謂色苦如實知色習如實知色滅
如實知色道如實知色愛如實知色過如實
知色離如實知受想行識亦如是
復有七方便謂不淨觀安般念四念處煖法
頂法忍法世間第一法
復有七寶謂金輪寶象寶馬寶女寶摩尼寶
主藏寶主兵寶

復有七覺寶謂念覺寶擇法覺寶精進覺寶
喜覺寶猗覺寶定覺寶捨覺寶
復有七滅諍法謂現前毗尼憶念毗尼不癡
毗尼自言毗尼覓罪毗尼多覓毗尼布草毗
尼
復有七種衣謂氀衣麻衣紵衣俱脂衣俱舍
耶衣劫貝衣芻麻衣
復有七種退法謂不敬佛法僧戒放逸不敬
禪定復有七種增進法謂敬佛敬法敬僧敬
戒不放逸敬禪定
復有七種制伏謂某處不應往莫親近某人
莫依某處莫至某聚落莫行某道中莫至某
家莫共某甲人語
復有七種不信如契經說復有持律比丘有
七種功德謂比丘所敬比丘尼所敬不隨順
使隨順持佛密藏稱揚佛法善解法相善能
教誡以持律故一切沙門婆羅門頂戴供養
復有七種持律謂毗婆尸式棄毗濕婆迦羅
鳩孫陀迦那迦牟尼迦葉釋迦牟尼有八種
功德謂界功德事功德依止功德僧制功德

僧施功德安居功德施四方僧功德第八指
示功德
復有八種捨迦絺那如毘尼說
復有八種屐不得著謂草屐苙屐迦尼迦屐
綖屐木屐竹屐葉屐藤屐
復有三十八法如修多羅說問云何破僧破
僧有十四事謂法非法廣說如毘尼非一比
丘破僧或乃至八人九人破僧有二因緣僧
破謂說同受籌
復有八法無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙謂
瞋忿恨不樂欲使成非比丘欲滅已沙門法
自不清淨疑彼虛事當觀彼人如法舉是罪
必生鬪諍相言成異衆別離非解脫因與上
相違應作
復有八法滅貪瞋癡謂八聖道如修多羅廣
說
復有八垢謂內垢衣垢財垢食垢淨垢不淨
垢攝受垢不攝受垢
復有八法無根遮說戒謂犯無根波羅夷廣
說如毘尼

有九依謂依佛依法依僧依和尚阿闍梨依種族依住處依人依具戒

復有九法滅瞋恚如修多羅說無學漏盡阿羅漢比丘所作已辦梵行已立者不犯事謂不隨欲不隨瞋不隨怖不隨癡不故奪命不偷盜不婬不故妄語

殺生有十過如修多羅說十不善業道如修多羅說善業迹道亦如是

復有十攝受謂衣攝食攝卧具攝藥攝修多羅攝阿毘曇攝毘尼攝犯罪攝清淨攝出罪攝相違則非攝持律比丘有十利即此前功德

復有十種障受具足謂非人不乞不作白減作羯磨年不滿二十害母害父故殺阿羅漢破僧惡心出佛(下七)血與是相違則(十八)非障

復有十種障受具足謂本犯戒賊住非男二根越濟本不和合殺父母阿羅漢破僧出佛血

復有十種謂王難賊難水難火難腹行蟲難人難非人難命難梵行難

復有十種毘尼謂比丘毘尼比丘尼毘尼具毘尼少分處毘尼一切處毘尼滅貪瞋癡毘尼滅罪毘尼滅諍毘尼

復有十種具足出他罪得多功德謂實不虛時非不時輭語非麤言慈心非瞋恚饒益非不饒益精進多聞持戒正念智慧

復有十法成就多得功德謂意歡喜尊重修敬供養讚歎無學戒成就定慧解脫解脫知見成就

復有十法具足多生功德謂無學正見乃至解脫解脫知見

復有具足十法應與出家廣說如增一

復有十種利謂衣利法利僧利和尚利阿闍梨利戒定慧解脫解脫知見利

復有十種一味(下七)謂學戒身定慧(十九)解脫解脫知見無學戒定慧解脫解脫知見

若有擅越為僧作房後迴與一人是非法施故法受非法用廣說如增一

復有十利世尊制戒謂攝僧故極攝故制伏高心人故已調伏者攝受故不信者生信故已信者增進故為法久住故廣顯梵行故遮今世惱漏故後世漏不生故

復有律師利謂知有罪無罪應修不修知作不作知淨不淨心意常明了四眾所供養不從他受教誡所以然者以持律故護最勝祕密藏故內外一切沙門婆羅門頂供養故利益多眾生故種無量眾生善根法故得久住故

復有十法如來制波羅提木叉如前說

一切毘尼幾處所攝略說三處攝謂白羯磨白二羯磨白四羯磨

問百一羯磨幾白羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨答二十四白羯磨四十七白二羯磨三十白四羯磨

云何二十四白羯磨謂威儀阿闍梨白羯磨問遮道法白羯磨布薩時白羯磨布薩時一切僧犯罪白羯磨布薩時一切僧疑罪白羯磨欲自恣時白羯磨自恣僧犯罪白羯磨自恣一切僧疑罪白羯磨自恣時僧中犯罪白羯磨鬪諍時白羯磨自恣時罪相未定白羯

磨安居時白羯磨獨受死比丘衣白羯磨分死比丘物白羯磨捨迦絺那白羯磨

說麤罪白羯磨尊者陀驃比丘分衣白羯磨現前毀呰白羯磨默然惱他白羯磨羯磨學家白羯磨捨學家白羯磨覆鉢白羯磨仰鉢白羯磨是爲二十四白羯磨

云何四十七白二羯磨現前布薩白二羯磨結大界白二羯磨結衣界白二羯磨結小界白二羯磨狂癡白二羯磨羯磨自恣人白二羯磨分卧具白二羯磨結淨地白二羯磨迦絺那衣白二羯磨受迦絺那白二羯磨守迦絺那白二羯磨懺悔白衣白二羯磨略說十二種人白二羯磨闡賴吒白二羯磨毘由荼白二羯磨滅諍白二羯磨行法舍羅白二羯磨乞房白二羯磨大房白二羯磨衆罪比丘百二羯磨上座白二羯磨捨鉢白二羯磨令白衣不生信白二羯磨教誡比丘尼人白二羯磨新波梨卑白二羯磨不禮拜白二羯磨不共語白二羯磨毀衆白二羯磨畜杖白二羯磨畜絡囊白二羯磨五年得利白二羯磨遮布薩白二羯磨式叉摩那二歲學六法白二羯磨本事白二羯磨比丘尼生子共房宿白二羯磨連房白二羯磨二十九夜白二羯磨是名四十七白二羯磨

或有說者一切所作羯磨盡應用白二羯磨

復有說言除受具足及阿浮訶那餘一切盡應白二羯磨

云何三十白四羯磨謂受具戒白四羯磨與外道四月別住白四羯磨捨三種界白四羯磨衆僧和合布薩白四羯磨苦切白四羯磨依止白四羯磨驅出白四羯磨不見擯白四羯磨惡邪不除擯白四羯磨別住白四羯磨服日白四羯磨摩那埵白四羯磨服日白四羯磨阿浮訶那白四羯磨憶念毘尼白四羯磨不癡白四羯磨實覓白四羯磨破僧白四羯磨助破僧白四羯磨遊行白四羯磨隨愛隨瞋隨怖隨癡白四羯磨惡口白四羯磨惡邪白四羯磨滅沙彌白四羯磨比丘尼隨順擯比丘白四羯磨比丘尼染汙住白四羯磨與學戒白四羯磨是名三十白四羯磨或有說一切羯磨皆應白四

此百一羯磨幾與欲除結界餘盡與

此百一羯磨幾四人作幾五人作幾十人作幾二十人作幾四十人作謂除自恣五人受具戒十人阿浮訶那二十人比丘尼阿浮訶那二部僧四十人餘一切四人作

羯磨有何義謂依事所作故名羯磨此說何義所因事名事隨說名羯磨

苦切有何義謂比丘鬪諍作苦切羯磨

依止有何義若比丘常犯戒使依止作羯磨

驅出有何義若比丘汙他家作驅出羯磨

餘羯磨隨其義應當知

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第七

音釋

鱔（常演切魚名）　篲（徐醉切掃帚也）　螺（落戈切螺貝也）　狌（師庚切獸名）　驃（毘召切）　驅（豈俱切逐也）

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第八　下八

宋三藏法師僧伽跋摩譯

優波離問四波羅夷

優波離問佛言若比丘自呪術力藥力自變作人女共畜生作婬得何罪佛言若自知我是比丘作不可事犯波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又問比丘自呪術力藥力作畜生男共人女作婬得何罪佛言若自知比丘想作不可事波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又復二比丘呪術力藥力作畜生身共作婬得何罪亦如前說共何等女人作婬得波羅夷若一切身可捉共作婬犯波羅夷不可捉偷羅遮

問云何口中作婬波羅夷答節過齒波羅夷

問云何穀道作婬波羅夷答過皮節入波羅夷

問云何女根中作婬波羅夷答過皮節入波羅夷

問女身中破壞還合共作婬得何罪答若入大小便波羅夷口中作婬偷羅遮

問女人頭斷共作婬得何罪答大小便處作婬波羅夷口中偷羅遮穿身分作孔作婬偷羅遮爛身作婬偷羅遮三瘡門爛壞作婬偷羅遮

問如佛所說三瘡門一一處作婬波羅夷頗有一一處作婬不犯波羅夷耶答有兩邊壞入偷羅遮屈入偷羅遮

問如佛所說共活女瘡門不壞作婬波羅夷云何活女瘡門不壞答若兩邊等不壞是名不壞云何活女瘡門壞若瘡門兩邊或爛墮如生女死女亦如是如人女非人女亦如是共男子黃門作婬亦如是共畜生女男黃門作婬亦如是有比丘共熟猪母作婬偷羅遮

問頗有比丘獨在一房作婬得波羅夷耶答有謂根長

問有比丘女身中破合已作婬得何罪耶答若合處際現偷羅遮合處不現波羅夷

問頗有比丘男根截已作婬得何罪答得偷羅遮男根觸女根突吉羅

問如佛所說有間有間作婬波羅夷頗有比丘有間有間作婬不犯耶答有多以衣裹皮囊竹筩作婬偷羅遮

問頗有比丘共女人作婬不犯波羅夷耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼犯突吉羅

問若比丘眠中共作婬犯何罪若知比丘想波羅夷若不知比丘想偷羅遮

問若比丘二人八十人中取分得何罪答偷羅遮彼作妄語波夜提若分物已滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說取重物離本處波羅夷頗有比丘取重物離本處不犯耶答有謂輕物

問若商客語比丘言大德汝等出家人不輸稅為我度稅物得何罪答若許未度偷羅遮若作方便突吉羅若商客未至稅處示餘道隨語去偷羅遮商客未至稅處語比丘言與我度稅物若許未度稅處突吉羅度稅處滿偷羅遮商客未至稅處語比丘言與我度稅物與汝半稅直比丘為度滿偷羅遮商客語

比丘與我度稅物稅直都與汝比丘爲度滿
偷羅遮商客到稅處語言與我度稅物比丘
爲度物直五錢波羅夷商客到稅界語比丘
言與我度物稅直半與汝比丘爲度滿波羅
夷商客語比丘爲我度稅物稅直盡與汝比
丘爲度滿波羅夷
問如佛所說取重物離本處波羅夷頗有取
重物離本處不犯波羅夷耶答有商客以稅
物盜著比丘鉢囊中若衣囊針囊中比丘不
知度稅處突吉羅若比丘口中度稅物滿偷
羅遮若比丘度不可稱量物波羅夷度可稱
量物偷羅遮不可稱量物謂物少價直不可
量若餘處度偷羅遮
問如佛所說五種劫謂偷取輭語取苦切取
寄取偷法此五種偷何者犯波羅夷耶答除
偷法餘犯波羅夷取佛舍利有主若爲自活
偷滿波羅夷不滿偷羅遮若僧惡取彼我俱
無偷羅遮若爲供養故佛是我師我應供養
滿五錢突吉羅
問若比丘偷經物得何罪答滿波羅夷不滿
偷羅遮若爲書經故取不犯若偷經滿波羅
夷不滿偷羅遮若讀誦書寫不犯
問若人廟中物支提物若白衣若白衣家中
莊嚴具若比丘偷心取得何罪耶答若有主
守護滿波羅夷不滿偷羅遮若取非人物廟
等亦如是滿偷羅遮不滿突吉羅
問若比丘至白衣家語居士婦言居士與我
某甲物得已犯何罪耶答若物滿偷羅遮不
滿突吉羅至居士所亦如是
問若闇夜中有衣四比丘共偷取得何罪答
物未分偷羅遮分已各滿波羅夷不滿偷羅
遮
問若人物著衣架上比丘偷心取得何罪答
選擇時偷羅遮選擇已滿波羅夷不滿偷羅
遮合架取偷羅遮物離架滿波羅夷不滿偷
羅遮衣囊亦如是餘物隨其義應當知
問爲他偷得何罪答偷羅遮
問如佛所說比丘取五錢波羅夷頗有比丘
取五錢不犯波羅夷耶答有若迦梨仙賊
問頗有比丘偷衣不犯耶答有衣減五錢
問如佛所說比丘取重物移著處處犯波羅
夷頗有比丘移重物著處處不犯波羅夷耶
答有若共行弟子近住弟子作偷意取和尚
阿闍梨物轉上著下轉下著上偷羅遮
問比丘疑物彼人物非彼人物實是彼人物
取得何罪答偷羅遮非彼人物亦偷羅遮
問如佛所說若取五錢波羅夷云何五錢答
四迦阿那一迦梨仙迦梨仙直二十錢取五
錢波羅夷
未受具戒時作方便未受具戒時得突吉羅
未受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受
具戒時作方便受具戒時突吉羅受具戒時
作方便受具戒已離處偷羅遮受具戒時作
方便受具戒時得偷羅遮
問若比丘盜寺舍地幾事犯波羅夷答二事
鬪諍相言鬪諍取偷羅遮得勝波羅夷相言
偷羅遮若勝滿波羅夷如寺舍地田宅店肆
亦如是偷樹果破禽若一方便滿波羅夷不
滿偷羅遮若多方便一一方便滿偷羅遮弗
于逮方便取偷羅遮滿波羅夷用此迦梨仙

者不滿偷羅遮俱耶尼亦如是鬱單越不犯無攝受故
問或有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答當計直滿犯波羅夷
問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有比丘取減五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙貴
問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有取五錢不犯波羅夷耶答有若迦梨仙賤
問若比丘先作偷心欲取衣取時已有想得何罪答偷羅遮後不犯或前已有想後作偷想取架上衣前不犯後波羅夷
問如佛所說若取五錢波羅夷頗有比丘取衆多錢不犯耶答有若取大衆共物偷羅遮或多人共取偷羅遮
問如佛所說偷木器滿波羅夷頗有比丘偷木器滿五錢不犯波羅夷耶答有若為他取
問如佛所說若比丘偷金鬘滿波羅夷頗有偷金鬘滿不犯波羅夷耶答有若取非人金鬘偷羅遮
問若有比丘偷水得何罪答當量水滿波羅夷不滿偷羅遮
問若有比丘偷陂塘水得何罪答計初水滿波羅夷不滿偷羅遮
問如佛所說取五錢波羅夷頗有比丘取百千迦梨仙不犯耶答有自己想取同意取暫時取語他取無主想取無盜心取
問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有比丘取百千迦梨仙不犯耶答有取四錢數數取一一偷羅遮若比丘偷心取自己想舉前偷羅遮後不犯若自想取偷心與前不犯後心若滿五錢波羅夷不滿偷羅遮
問若人藏寶若以寶著地中比丘取棄犯何罪答偷羅遮
問若地寶湧出比丘作己物取得何罪答偷羅遮若他物想取滿波羅夷不滿偷羅遮若手印取滿波羅夷不滿偷羅遮
問取不用迦梨仙得何罪答量價滿波羅夷不滿偷羅遮
問如佛所說比丘移重物著處處波羅夷頗有比丘移重物著處處不犯耶答有一比丘擔著遠處第二比丘移著處處偷羅遮
問若比丘居士衣同意取得何罪答偷羅遮若居士言我此衣與大德若比丘施意想受用偷羅遮若綫若華果亦如是
問若比丘變金作銅度稅處得何罪答偷羅遮罪
問若比丘取寶取金銀壞色已取犯何罪答量價滿波羅夷不滿偷羅遮
問若比丘受寄已不還取得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘取迦梨仙鑽偷羅遮
問若比丘舉他物後不還偷羅遮事覓滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘前決定不還後離本處無盜心偷羅遮若先離本處後決定不還滿波羅夷不滿偷羅遮
問若取似迦梨仙犯何罪答量價若比丘偷陶器得何罪答量其價若減取五錢犯何罪犯偷羅遮未受具戒作方便未受具戒時得突吉羅未受具戒時作方便受具戒時得突吉羅未受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受

具戒已作方便受具戒已得滿波羅夷

問若比丘取象馬駱駝牛羊犯何罪答若自爲滿波羅夷不滿偷羅遮若憎嫉彼故偷羅遮殺取肉亦如是若解放使彼生惱偷羅遮

問若比丘時作方便轉根作比丘尼時離本處得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮比丘尼時作方便轉根作比丘時離本處滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說比丘偷盜波羅夷頗有偷盜不犯波羅夷耶答有若本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼犯突吉羅

問頗有未受具戒人偷犯波羅夷耶答有謂學戒人

問頗有比丘變人作畜生殺得何罪自變作畜生殺人得何罪答若自知我是比丘波羅夷不自知比丘偷羅遮

問如佛所說殺母犯波羅夷得逆罪頗有比丘殺母不得波羅夷不得逆罪耶答有若比丘殺變幔母若比丘欲殺餘人而殺母偷羅遮若比丘欲斫樹而斫母死不犯如母父阿羅漢亦如是二人共坐欲殺彼人而殺此人偷羅遮欲殺阿羅漢而殺非阿羅漢偷羅遮不得逆罪欲殺非阿羅漢而殺阿羅漢偷羅遮作阿羅漢想殺而非阿羅漢偷羅遮若一女生子一女取養後殺何者得波羅夷得逆罪耶答殺生母得波羅夷幷得逆罪出家時問何者問養母畜生人想斷命偷羅遮人作畜生想殺突吉羅

問如佛所說若比丘墮胎波羅夷頗有比丘墮胎不犯耶答有墮人懷畜生胎偷羅遮墮畜生懷人胎波羅夷

問若比丘高處推母著下處母死波羅夷得逆罪頗有比丘高處推母著下處母死不犯耶答有若已先墮死後母死偷羅遮不得逆罪如殺母父阿羅漢亦如是若先作殺母方便已而自殺母先死波羅夷得逆罪自先死後母死偷羅遮殺父阿羅漢亦如是若比丘疑人非人而殺人偷羅遮若比丘疑母非母耶而殺母偷羅遮不得逆罪如母父阿羅漢亦如是

問若比丘疑此人是此人非而是此人殺得何罪答偷羅遮

問若比丘見將賊殺去賊於彼手中走出諸人逐賊問比丘言大德見賊去不答言見便作是念此是惡人有殺心示語處所是人因是事死波羅夷不死偷羅遮無心說彼人死突吉羅不死亦突吉羅衆多賊亦如是

問頗有比丘殺父母不得波羅夷不得逆罪耶答有若父母得重病扶起扶行因是死不得波羅夷不得逆罪

問若比丘母非母想殺犯偷羅遮非母母想殺偷羅遮非人想殺偷羅遮

問若比丘人人想殺犯波羅夷頗有比丘人人想殺不犯波羅夷耶答有自殺偷羅遮欲殺他而自殺偷羅遮

問若比丘戲笑打父因是死犯何罪答突吉羅未受具戒時作方便未受具戒時死突吉羅未受具戒時作方便受具戒時死突吉羅受具戒時作方便受具戒已死偷羅遮受具戒已作方便受具戒已死波羅夷

問如佛所說若比丘人人想殺波羅夷頗有比丘人人想殺不犯波羅夷耶答有謂本犯戒人賊住人本不和合人汙染比丘尼人犯突吉羅

問頗有未受具戒人殺人波羅夷耶答有謂學戒人

問若比丘如是語我於四沙門果退犯何罪答偷羅遮

問若比丘言我得四沙門果得何罪答得波羅夷

問我失阿羅漢果阿那含果斯陀含果得何罪耶答不犯（退有二種得退未得退今言失者意在未得退是故不犯）實不得退言得退波羅夷實者不犯

問若比丘言我是學人得何罪耶答言若言我學波羅提木叉偷羅遮若空無所有言學聖法波羅夷學修多羅毗尼阿毗曇亦如是

若比丘言我是最後生犯何罪耶答若說過去法已滅偷羅遮若說實生盡波羅夷

問若比丘作如是語我當說汝是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢而自說我須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢得何罪答偷羅遮

問若有比丘語白衣言詐語汝我是須陀洹非斯陀含非阿那含非阿羅漢復作是語我非須陀洹乃至阿羅漢波羅夷

問若比丘欲說須陀洹果而說斯陀含阿那含阿羅漢果犯何罪答偷羅遮

問若比丘言我耆梨山中得須陀洹果七葉山中得斯陀含竹林精舍得阿那含耆闍崛山得阿羅漢犯何罪答若在彼處誦修多羅我不作懈怠偷羅遮若故妄語波羅夷

問若有比丘人問得果不答言得而示手中果華葉犯何罪耶答若意在華葉偷羅遮故說沙門果波羅夷

問若比丘言某甲家乞食比丘須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢我非須陀洹乃至阿羅漢得何罪耶答偷羅遮

問有比丘言受用某甲居士衣食卧具醫藥者是須陀洹乃至阿羅漢我亦受用我非阿羅漢犯何罪答偷羅遮

問若比丘言某甲居士請衆多比丘數種種衆多褥皆是須陀洹乃至是阿羅漢無凡夫我亦受請亦爲我敷座得何罪耶答偷羅遮

問若人問比丘大德何處得衣食乃至湯藥比丘答言某甲居士請衆多比丘語比丘言若是須陀洹乃至阿羅漢者受我四事供養隨意取我亦於中取而我非須陀洹乃至阿羅漢得何罪答偷羅遮

若比丘言我不畏不活畏不畏大衆畏死畏惡道畏犯何罪答若因此身說此身過去變壞偷羅遮若故妄語說聖法波羅夷乃至惡道畏亦如是

問若比丘言我於一切結使繫縛煩惱解脫得何罪耶答言於過去煩惱滅偷羅遮若故說結使繫縛解脫波羅夷

問若比丘言諸賢聖所知我亦得得何罪若言我得修多羅者偷羅遮若故說聖法波羅夷

問若比丘言我修諸根力覺道得何罪耶答若誦得修多羅偷羅遮若故妄語修根力覺道波羅夷

問若比丘言我當說須陀洹果而我非須陀洹得何罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘言我入世俗禪不得世俗智得何罪耶答偷羅遮

問若比丘言我是世尊得何罪耶答若意在說法教戒偷羅遮若故妄語世尊波羅夷

問若比丘言我是佛得何罪耶答若言我覺惡不善法偷羅遮若故妄語波羅夷

問若比丘言我是毗婆尸佛弟子得何罪耶答歸依釋迦牟尼便歸依七佛若說宿命通波羅夷

問若比丘言得須陀洹果不得我非須陀洹得何罪耶答偷羅遮

問若有比丘言我得果問言得何果示菴婆羅果閻浮果波那娑果得何罪耶答偷羅遮若故妄語說沙門果波羅夷

問若比丘自作書某甲比丘得須陀洹果得何罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘說過人法不犯波羅夷耶答有本犯戒大不和合賊住汙染比丘尼人突吉羅

問頗有非受具戒人說過人法犯波羅夷耶答有謂學戒人

問若比丘獨入房得四波羅夷耶答有先作偷盜方便殺生方便知我入房時阿羅漢自根長

問四波羅夷竟

問十三僧伽婆尸沙

問若比丘行時精出得何罪答不犯覺時方便眠時精出偷羅遮覺時方便覺時出於中起想僧伽婆尸沙不異偷羅遮方便受樂出偷羅遮頓出不犯若握搦不出偷羅遮未受具戒時作方便未受具戒時出突吉羅若未受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮如是應作九句

問若比丘犯僧殘罪已不知時日何處與別住耶答從初受戒日

問若比丘按摩受樂偷羅遮若比丘以手摩捉偷羅遮自出中受樂偷羅遮男根觸受樂偷羅遮出節中精偷羅遮空中動出偷羅遮行中動出偷羅遮

問如佛所說出節中精偷羅遮云何節中精答精離本處在節作方便出偷羅遮

問頗有比丘時犯非比丘時淨非比丘時犯比丘時淨比丘時犯比丘時淨非比丘時犯非比丘時淨耶答有云何比丘時犯非比丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘尼得淨云何非比丘時犯比丘時淨若比丘尼犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘即得淨云何比丘時犯比丘時淨比丘犯戒如法懺悔云何非比丘時犯非比丘時淨若比丘尼犯戒如法懺悔

問頗有比丘眠時犯覺時淨覺時犯眠時淨耶答有云何眠時犯覺時淨若比丘眠時舉著高牀上女人入宿覺已知如法懺悔云何覺時犯眠時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那時聞白已眠即眠中羯磨竟

問如世尊所說若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙頗有比丘故出精不犯耶答有前者又問頗非前者故出精不犯耶答有出他精

偷羅遮
又問頗有比丘故出精不犯耶答有爲他作境界
又問頗有比丘故出精不犯耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅
問頗有未受具戒人故出精犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒
問如世尊所說比丘摩觸女人僧伽婆尸沙頗有比丘摩觸不犯耶答有若女人身根壞偷羅遮若病癬疥痒摩觸偷羅遮比丘身根壞等亦如是俱身根壞等突吉羅若比丘疑爲是女人非女人摩觸偷羅遮若染著餘女人摩觸餘女人偷羅遮若摩觸齒爪毛偷羅遮摩觸骨偷羅遮女人來摩觸比丘齒爪毛突吉羅摩觸離身齒爪毛髮骨突吉羅爪齒毛髮骨爪齒毛髮骨摩觸突吉羅比丘比丘相摩觸偷羅遮比丘摩觸女黃門偷羅遮女黃門摩觸比丘突吉羅比丘摩觸男子偷羅遮若比丘摩觸女身時比丘轉根作比丘尼偷羅遮比丘摩觸男子男子轉根作女人僧伽婆尸沙若比丘摩觸男子時比丘轉根作比丘尼波羅夷若比丘摩觸男子俱轉根偷羅遮若比丘尼摩觸男子男子轉根作女人偷羅遮比丘尼摩觸男子比丘尼轉根作比丘偷羅遮比丘尼摩觸女人俱轉根偷羅遮比丘尼摩觸比丘轉根作比丘偷羅遮比丘摩觸比丘尼轉根作比丘尼偷羅遮爲煴煖細輭故不犯比丘摩觸黃門二根不男偷羅遮摩觸入滅盡定比丘尼偷羅遮無汙染心摩觸女人突吉羅母想姊妹想女想不犯本二不染汙心摩觸突吉羅若火中水中師子虎狼非人及餘諸難中捉出不犯
問若比丘於女人所麤語僧伽婆尸沙頗有麤語不犯耶答有爲他麤語偷羅遮遣書疏汝根斷汝根惡汝與我分共我眠皆犯偷羅遮黃門二根邊麤惡語偷羅遮入滅盡定比丘尼所麤惡語偷羅遮讚歎已身亦如是
問若法有非過去非未來非現在耶答有謂媒嫁受語去偷羅遮還報懺悔何罪謂僧伽婆尸沙人男人女先以期比丘言姊妹合耶突吉羅自在不自在亦知是云何自在多有財有息國王長者所信云何不自在無有財息國王長者所不信持不自在語至自在所偷羅遮若比丘言買女人突吉羅買某甲女人偷羅遮於買女人所媒嫁偷羅遮一女懷男一女懷女於中媒嫁偷羅遮若空媒嫁偷羅遮若比丘持去持來僧伽婆尸沙後去來偷羅遮媒嫁黃門二根偷羅遮若比丘狂人邊受語至狂人所偷羅遮狂人邊受語至非狂人所偷羅遮非狂人邊受語至非狂人所說已還報僧伽婆尸沙散亂人邊受語至散亂人所偷羅遮散亂人所受語至非散亂人所偷羅遮不散亂所受語至非散亂人所說已還報僧伽婆尸沙居士語比丘僧大德能爲我至某甲居士所言我有女姊妹與汝兒汝有女姊妹與我兒衆僧受語語彼還報一切僧得僧伽婆尸沙若衆僧同意遣一比丘往語彼還報一切僧得僧伽婆尸沙若比丘自以已意僧不使語彼還報自得僧伽婆尸沙衆僧不犯媒嫁童女偷羅遮比丘受使已

轉根偷羅遮還報轉根偷羅遮受語時轉根作比丘尼還報偷羅遮未受具戒時受使未受具戒時還報突吉羅未受具戒時受使受具戒已還報偷羅遮受具戒時受使受具戒已報偷羅遮受具戒已受使未受具戒時報偷羅遮受具戒已受使受具戒時報偷羅遮

問如佛所說比丘媒嫁僧伽婆尸沙頗有比丘媒嫁不犯耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅

問頗有非受具戒人媒嫁犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒媒嫁人男非人女偷羅遮人女非人男偷羅遮俱非人偷羅遮男女先已期問比丘言見某甲女人不答言見在某處所偷羅遮

問頗有比丘行別住即行別住竟耶行摩那埵即行摩那埵竟耶答有若比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏往詣僧所乞行摩那埵僧與摩那埵彼行摩那埵竟復犯二僧伽婆尸沙一夜覆藏二夜覆藏僧與別住一夜覆藏別住竟二夜者未竟第三夜與摩那埵行摩那埵竟

若比丘自乞作房不從僧乞僧伽婆尸沙乞物作房不作偷羅遮從僧乞已不作偷羅遮已作不成偷羅遮成他房自住偷羅遮未覆為覆偷羅遮作未成自殺若自言我沙彌黃門二根廣說如捨戒皆犯偷羅遮大房亦如是

問如佛所說無根波羅夷謗僧伽婆尸沙頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有若手印遣使從他聞謗皆偷羅遮

問若比丘自書言某甲比丘犯波羅夷得何罪答偷羅遮若謗狂癡散亂心苦痛心聾盲瘖瘂眠入正受皆犯偷羅遮何以故不住自性心故謗黃門偷羅遮

問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有本犯戒本不和合賊住突吉羅頗有比丘非具戒人謗犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒人

問若比丘自言我作非梵行以無根教人謗比丘犯何罪答僧伽婆尸沙展轉如輪

如佛所說若比丘無根波羅夷謗比丘僧伽婆尸沙若比丘無根波羅夷謗比丘尼犯何罪答僧伽婆尸沙手印遣信謗皆偷羅遮

問若比丘尼無根波羅夷謗比丘尼僧伽婆尸沙八事覆藏麤罪隨順擯比丘摩觸身謗僧伽婆尸沙若比丘謗式叉摩那偷羅遮謗沙彌沙彌尼偷羅遮比丘尼謗比丘僧伽婆尸沙比丘尼謗式叉摩那沙彌沙彌尼偷羅遮式叉摩那謗比丘比丘尼突吉羅

如世尊所說比丘無根波羅夷謗比丘僧伽婆尸沙無根逆罪謗比丘得何罪答僧伽婆尸沙又說犯僧伽婆尸沙突吉羅云何僧伽婆尸沙謂以殺母父阿羅漢謗僧伽婆尸沙破僧出佛身血謗突吉羅如是說者一切犯僧伽婆尸沙何以故一切無間罪非比丘故除無間罪以餘法謗偷羅遮突吉羅遣使手印展轉無根五逆謗偷羅遮比丘自作書某甲比丘殺母父阿羅漢破僧惡心出佛身血偷羅遮

問頗有比丘無根謗不犯耶答有謂狂散亂重病聾盲瘖瘂眠入定謗皆偷羅遮何以故

心不住自性故
問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅比丘自言我殺母殺父謗僧伽婆尸沙乃至出佛身血謗僧伽婆尸沙展轉亦如是比丘尼亦如是比丘尼謗比丘亦如是比丘謗式叉摩那乃至沙彌尼突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那謗比丘比丘尼突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第八

音釋

陂（波爲切澤障曰陂）　駱駝（駱盧各切駝徒河切）　疥痒（疥古隘切痒余兩切）

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第九　下九

宋三藏法師僧伽跋摩譯

問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘犯四波羅夷得用是語治比丘不答得治
問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘身分中作婬用是語治不答言不得
問可信優婆夷語諸比丘某甲比丘共剎利女作婬用是語治比丘不答不得何以故不用是語治耶答比丘不自言故若二人共見者當問二人若二人語同比丘自言可用是語治汝剎利女婆羅門女毗舍女首陀羅女亦如是若可信優婆夷語諸比丘我見某甲去時小便道作婬當用是語治不答若有二人當問同者應治口中亦如是大便道作婬亦如是若可信優婆夷言我見某甲比丘非時食怛鉢那應問是比丘比丘言我食糖當用是語治糖漿蜜酒亦如是若有比丘非時食糖可信優婆夷言我見非時食肉亦應令是比丘自言已用是語治噉蘇噉食亦如是比丘齒外出不淨可信優婆夷見已語諸比丘我見某甲比丘口中作婬亦應令是比丘自言用是語治髀中出精亦如是大小便處亦如是二可信優婆夷共道行見二比丘共道行一優婆夷見一比丘出精一優婆夷見一比丘摩觸身亦應令是比丘自言應用是語治二人見衆多亦如是坐臥亦如是優婆夷了了見罪已可用是語治可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘犯後四篇罪亦應令是比丘自言用是語治又復優婆夷見比丘犯十三僧伽婆尸沙亦應令是比丘自言用是語治後三篇亦如是（問十三僧伽婆尸沙竟）

問三十事

問若有比丘得少片衣不受持應捨不答不應捨應受持不答不應受持若比丘失尼薩耆衣云何懺悔答尼薩耆悔
問如佛所說過十夜衣尼薩耆波夜提頗有有畜過十夜衣不犯耶答有若比丘不淨物雜作衣謂駱駝毛牛毛突吉羅若比丘得衣已五日中狂至何時犯耶答得本心時如佛所說過十夜衣尼薩耆波夜提頗有終身畜

不犯耶答有十夜内命終或以不淨物雜如前說過十夜衣一夜離宿耶答有若比丘離衣宿或頻日得衣

問得用衆僧衣受作三衣不答得受若受持已離宿應捨不答不得捨唯作波夜提悔

問君比丘界内著衣出界外界外著衣入界内明相出離衣宿不答離衣宿衣著地空中明相出空中著衣在地明相出亦如是竒界不離衣宿無界處住去衣遠近名離衣宿耶答隨衆僧籬墻大小或坑塹比丘於是内著衣隨意明相出學戒人三衣比丘尼五衣學戒尼五衣亦如是

問如佛所說畜一月衣頗有畜過一月衣不犯尼薩耆波夜提耶答有不淨衣如前說過一月畜突吉羅畜減量衣過一月突吉羅

問如佛所說畜一月衣何等衣答謂淨衣云何淨衣佛所不遮衣

問如佛所說若使非親里比丘尼浣故衣染打尼薩耆波夜提頗有比丘使非親里比丘尼浣染打不犯尼薩耆波夜提耶答有已浣更使浣突吉羅手印遣信展轉使浣皆突吉羅使浣未應浣衣使浣衆僧衣尼薩耆衣淨施衣頻日衣皆突吉羅染打亦如是

問頗有比丘著淨衣入聚落衣不離身尼薩耆波夜提耶答有若比丘入白衣舍著衣大小行泥土汙非親里比丘尼爲除去尼薩耆波夜提使浣不淨衣突吉羅使比丘尼浣衣時比丘尼轉根突吉羅染打亦如是自轉根亦如是使本犯戒比丘尼浣染打突吉羅使賊住不共住本不和合汙染比丘尼人浣皆突吉羅

如佛所說若比丘非親里居士居士婦邊乞衣尼薩耆波夜提頗有從非親里居士居士婦乞衣不犯耶答有身動索得衣突吉羅從黃門乞衣突吉羅俱黃門突吉羅俱二根突吉羅本犯戒突吉羅本不和合賊住別住汙染比丘尼亦如是非親里親里想乞突吉羅疑乞突吉羅親里非親里想乞突吉羅疑乞突吉羅遣使手印展轉乞皆突吉羅未受具戒時乞未受具戒時得突吉羅未受具戒時乞受具戒時得突吉羅未受具戒時乞受具戒已得突吉羅餘句亦如是乞時比丘轉根作比丘尼突吉羅比丘尼乞時轉根作比丘突吉羅若爲他作往索得突吉羅爲比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼作比丘往索得突吉羅爲衆多比丘作一人索得突吉羅爲二人作索得突吉羅爲比丘作比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼索得突吉羅未受具戒時爲作衣未受具戒時得突吉羅如是應廣說黃門等亦如前說爲非人作衣索得突吉羅爲天龍夜叉乾闥婆緊那羅餓鬼鳩槃茶毗舍遮富單那作衣往索得皆突吉羅本犯戒人亦如是比丘尼等亦如是

問如佛所說四語五語六語默然索不得尼薩耆波夜提頗有過五六語索得不犯耶答有從非人索突吉羅或人與衣直著沙門婆羅門所過五六語索突吉羅非人衣直著沙門婆羅門所亦如是沙門婆羅門衣直著非人所亦如是本犯戒人乃至汙染比丘尼人亦如是頗有未受具戒人過五六語索犯尼

薩耆波夜提耶答有學戒人
問如佛所說新俱舍耶作敷具尼薩耆波夜提頗有比丘新俱舍耶作敷具不犯尼薩耆波夜提耶答有爲他作突吉羅他作未成爲成突吉羅若不淨物雜作突吉羅修伽陀衣等量作突吉羅
問如佛所說若比丘純淨黑羺羊毛作敷具尼薩耆波夜提頗有比丘純作不犯耶答有如前說未受具戒時作未受具戒時成突吉羅未受具戒時作受具戒時成突吉羅如是應作七句本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼人作皆突吉羅頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人
問如佛所說若比丘減六年更作新敷具不犯尼薩耆波夜提耶答有謂狂癡不犯爲他作他作未成爲成不淨雜淨淨雜淨皆突吉羅作方便已罷道更出家已成突吉羅作時轉根作女人復轉根作男子成突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘尼人突吉羅
問頗有未受具戒人作犯尼薩耆波夜提耶答有謂學戒未受具戒人作方便未受具戒時成突吉羅如是應作七句
空中持羊毛去突吉羅與化人持去突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘尼人皆突吉羅頗有非具戒人持去犯尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人
問如佛所說使非親里比丘尼擘羺羊毛犯尼薩耆波夜提頗有比丘使非親里比丘尼擘羺羊毛不犯耶答有已浣擘更使浣擘突吉羅遣使手印展轉使浣皆突吉羅使他浣突吉羅使浣僧物突吉羅使浣尼薩耆物突吉羅駱駝毛雜突吉羅牛毛鹿毛羖羊毛雜者使浣突吉羅染擘亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼人亦如是
問頗未受具戒人浣染擘犯尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人
問如佛所說若比丘自手取金銀若使人取若教人取尼薩耆波夜提頗有比丘自取使人取教人取不犯尼薩耆波夜提耶答有謂不中用碎者大園突吉羅斷壞突吉羅似金銀突吉羅國土所識突吉羅未壞相突吉羅國土不識不犯本犯戒乃至汙染比丘尼皆突吉羅
問頗有非具戒人取金銀尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人
問如佛所說比丘以種種銀買物尼薩耆波夜提
頗有比丘以種種銀買物不犯尼薩耆波夜提耶答有謂用似銀買物突吉羅非人天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮鳩槃荼富單那買物突吉羅共親里狂散亂苦痛乃至汙染比丘尼人買皆突吉羅學戒人買尼薩耆波夜提比丘買銀時轉根作比丘尼突吉羅比丘尼以銀買物轉根作比丘亦如是未受具戒時買銀未受具戒時得突吉羅如是應作七句
種種販賣戒亦如是
問如佛所說畜長鉢過十夜尼薩耆波夜提頗有過十夜不犯尼薩耆波夜提耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅學

戒人畜長鉢過十夜尼薩耆波夜提畜坏鉢突吉羅畜未熏鉢突吉羅

問頗有比丘終身畜長鉢不犯尼薩耆波夜提耶答有得鉢已十夜内命終若比丘狂心散亂心過十夜不犯

問頗有比丘久畜長鉢不犯耶答有若比丘寄鉢未至或為他畜

問頗有比丘一夜畜鉢犯尼薩耆波夜提耶答有比丘轉根作比丘尼

問如佛所說比丘尼一夜畜長鉢尼薩耆波夜提頗有十夜畜不犯耶答有謂轉根作比丘十夜畜不犯

問如佛所說若比丘有鉢更乞尼薩耆波夜提是鉢應衆中捨若有比丘乞得衆多鉢盡應僧中捨不答不盡捨應捨一餘者應與同意一切鉢應行耶答不應應行一何者應行意所貪樂者二人共得一鉢突吉羅遣使手印乞突吉羅各相為乞突吉羅自物貿鉢突吉羅知足物貿鉢突吉羅從外道乞鉢突吉羅從沙門婆羅門乞突吉羅本犯戒乃至汙比丘尼人乞皆突吉羅學戒人乞尼薩耆波夜提未受具戒時乞未受具戒時得突吉羅如是應作七句

問如佛所說若比丘與比丘衣已還奪尼薩耆波夜提頗有比丘還奪衣不犯耶答有謂受法比丘與不受法比丘衣已還奪突吉羅奪本犯戒人本不和合賊住汙染比丘尼人突吉羅奪減量衣突吉羅施已轉根作比丘尼奪衣突吉羅受者轉根作比丘尼奪衣突吉羅比丘尼與衣已轉根作比丘奪衣突吉羅受者轉根作比丘奪衣突吉羅

問若阿練若比丘怖畏處三衣中一一衣著白衣家内有因緣出界外作意當還還時諸難起不得至衣所離衣宿不答不離宿衣

問頗有比丘離六夜宿衣不犯尼薩耆耶答有謂不淨衣突吉羅如是應作十句若僧伽梨作羯磨已離宿不犯

問如佛所說餘一月在乞雨衣半月中應作雨衣畜頗有比丘減一月乞過半月畜不犯尼薩耆耶答有謂不淨衣突吉羅乞減量雨衣突吉羅未至一月二人共乞雨衣突吉羅

問自恣已王作閏得急施衣當云何答隨數安居月過十日尼薩耆波夜提急施衣不得作非時衣

問如佛所說急施衣過十日尼薩耆波夜提頗有過十日不犯耶答有若不淨衣突吉羅畜不淨縷織衣突吉羅畜減量衣突吉羅本犯戒畜急施衣過十夜突吉羅乃至汙染比丘尼人過十夜突吉羅學戒人畜過十夜尼薩耆波夜提

如佛所說施僧衣已自迴向已尼薩耆波夜提頗有比丘迴向已不犯耶答有謂父母衣施僧已迴向已突吉羅未至界內迴向已突吉羅施三人二人迴向已亦如是

問若比丘非時受甘蔗非時壓非時漉非時煑非時受得食不答不得八種漿五種脂亦如是乳油肉等亦如是

問時藥非時藥七日藥終身藥不手受不說受得服不答不得手受不說受得服不答不經宿病者得服不病不得服即此藥共諸藥

雜得服不不得服時藥乃至共終身藥非時
得服不答不得服時藥力故七日藥七日服
過七日不得服終身藥雜七日藥七日服時
藥時服非非時服時藥時藥服七日藥七日
藥服終身藥終身藥服施合施應分別三十非竟
問波夜提
問若比丘作外道服成捨戒不答不捨戒犯
偷羅遮若人問汝是誰答是外道故妄語波
夜提
問若比丘作居士形捨戒不答不捨戒犯突
吉羅若人問汝是誰答是居士故妄語波夜
提餘事隨其義說比丘語比丘言汝剎利種
出家乃至首陀羅出家汝是剃師故妄語波
夜提
若比丘天眼舉下九他罪突吉羅天耳亦如是若
比丘唱言僧中有犯戒人故妄語十波夜提汝
是缺戒人漏戒人羸戒人汙戒人故妄語波
夜提教誡語不犯語婆羅門出家比丘言汝
是剃師突吉羅問言汝是誰答言我是比丘
尼故妄語波夜提

問比丘言汝是誰耶答我是沙彌捨戒不答
不捨戒故妄語波夜提我是沙彌尼白衣外
道外道出家夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
鳩槃茶等亦如是更以餘事隨其義應當知
問如佛所說比丘毀呰語波夜提頗有毀呰
語不犯耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼
毀呰語突吉羅非人出家毀呰語突吉羅天
龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽毗舍闍鳩
槃茶等出家毀呰語突吉羅毀呰如是等出
家人突吉羅毀呰狂人散亂心苦病人聾人
瘂人中國人毀呰邊地人不解故突吉羅邊
地人毀呰中國人不解突吉羅手印遣使突
吉羅比丘毀呰性住比丘波夜提比丘毀呰
比丘尼突吉羅比丘毀呰式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅比丘下九尼毀呰比丘尼波夜提比
丘尼毀呰比丘突吉羅比丘尼十一毀呰式叉摩
彌沙彌沙彌尼突吉羅式叉摩那毀呰比丘
比丘尼突吉羅沙彌毀呰比丘比丘尼式叉
摩那沙彌沙彌尼突吉羅沙彌尼亦如是比
丘於性住比丘所行兩舌波夜提比丘尼於

比丘所行兩舌式叉摩那沙彌沙彌尼所行
兩舌皆突吉羅比丘於比丘尼所行兩舌式
叉摩那沙彌沙彌尼所行兩舌皆突吉羅五
衆如輪亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼人
聾盲瘖瘂所行兩舌皆突吉羅本犯戒人行
兩舌突吉羅本犯戒比丘尼乃至汙染比丘
比丘尼行兩舌突吉羅聾盲瘖瘂人行兩舌
突吉羅天龍夜叉乃至富單那出家作比丘
行兩舌突吉羅如是所行兩舌突吉羅在地
向空中人行兩舌波夜提在空中向地人行
兩舌波夜提在界內向界外人兩舌波夜提
在界外向界內行兩舌波夜提中國人向邊
地人行兩舌不解突吉羅邊地人向中國人
行兩舌不解突吉羅學戒人向性住比丘行
兩舌波夜提遣使手印兩舌突吉羅
問如佛所說僧如法和合滅諍已更發起波
夜提頗有比丘發起不犯耶答有謂本犯戒
本不和合乃至汙染比丘尼人更發起突吉
羅發起學戒諍波夜提本犯戒人等發起諍
突吉羅比丘發起狂心散亂心苦病心諍突

吉羅發起聾盲瘖瘂諍突吉羅發起非人出家諍罪突吉羅云何非人天龍夜叉乃至富單那中國人發起邊地人罪不解故突吉羅邊地人發起亦如是手印遣使展轉發突吉羅比丘語學戒人言汝非學戒人突吉羅比丘發起比丘尼諍突吉羅發起式叉摩那沙彌沙彌尼諍突吉羅比丘尼發起比丘諍突吉羅發起式叉摩那乃至沙彌尼諍突吉羅式叉摩那發起沙彌沙彌尼乃至比丘尼展轉如論亦如是

問如佛所說無淨人爲女人說法云何非淨人若謂癡狂邊地人眠醉放逸入定人不解不聞故非淨人以此等爲淨人說法突吉羅手印遣使突吉羅女人淨淨人不淨爲說法突吉羅女人不淨淨人淨爲說法突吉羅無淨人爲黃門說法突吉羅聾盲瘖瘂狂散亂心重病天龍夜叉乃至富單那等爲淨人爲女說法突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人爲女說法突吉羅學戒人無淨人爲女說法波羅提

問如佛所說若比丘共未受具戒人誦經波夜提頗有共未受具戒人誦不犯波夜提耶答有共畜生誦突吉羅狂心散亂心重病人天龍夜叉乃至富單那等比丘誦突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人共誦突吉羅學戒人共誦波夜提共聾盲瘖瘂人誦突吉羅比丘誦突吉羅比丘共比丘尼乃至共沙彌尼誦突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼亦如是

問如佛所說比丘未受具戒人前說麤惡語波夜提頗有麤惡語不犯耶答有受具戒人前自說已麤惡語突吉羅比丘尼前說突吉羅式叉摩那乃至沙彌尼前說麤惡語突吉羅比丘未受具戒人前說比丘尼麤惡語突吉羅比丘尼乃至沙彌尼作句亦如是天龍等出家作比丘說已麤惡語突吉羅天龍等出家說比丘罪亦如是說本犯戒乃至汙染比丘尼人罪突吉羅彼人等出家說比丘麤罪突吉羅說學戒人罪突吉羅在地向未受具戒人說空中比丘麤罪波夜提在空中說地人罪亦如是界內界外亦如是中國人向邊地人邊地人向中國人說不解突吉羅遣使手印突吉羅

問如佛所說向未受具戒人說實過人法波夜提頗有比丘向未受具戒人說不犯耶答有謂向天龍乃至富單那等說突吉羅向狂心散亂心重病人聾盲瘖瘂乃至汙染比丘尼說實過人法突吉羅中國人向邊地人說邊地人向中國人說不解突吉羅手印遣使皆突吉羅比丘漏盡未受具戒人問漏盡不手中捉果核彼言得是不犯如是隨其義說

問如佛所說若比丘僧施他物迴與餘人波夜提頗有比丘迴向不犯耶答有比丘尼僧物迴向與他突吉羅非人出家物比丘迴向與他突吉羅非人迴向比丘乃至沙彌尼物突吉羅非人者天龍乃至富單那等狂心散亂心重病人等物迴向他突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人物迴向他突吉羅彼亦如是非學戒人迴向他物波夜提中國人迴向邊地人物邊地人迴向中國人物亦如是若

比丘以沙土覆生草突吉羅若比丘打熟果落突吉羅打生果落波夜提手印遣使斫樹突吉羅比丘折樹枝波夜提學戒人打熟果落突吉羅生果落波夜提比丘以神力折樹枝突吉羅手作相使折突吉羅比丘言汝某甲來折如是如是突吉羅若比丘以煖湯澆草草死波夜提不死突吉羅若比丘殺五種種五波夜提以風吹日曝五種子五突吉羅火灸五種種不死五突吉羅死五波夜提本犯戒乃至汙染比丘尼人殺突吉羅水漬火燒舂擣皆突吉羅學戒人殺草木波夜提斷鬚突吉羅擲物殺草木突吉羅

問如佛所說嫌罵波夜提頗有比丘嫌罵不犯耶答有謂非人出家嫌罵性住比丘突吉羅性住比丘嫌罵非人出家突吉羅非人者天龍乃至富單那等

頗有比丘罵人比丘不犯波夜提耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人罵他突吉羅比丘罵聾盲瘖瘂狂癡散亂心重病人突吉羅聾盲等罵性住比丘突吉羅學戒人嫌罵波夜提中國人罵邊地人邊地人罵中國人不解突吉羅獨非獨想非獨獨想獨獨想罵突吉羅罵性住比丘不聞突吉羅

問如佛所說比丘惱他波夜提頗有惱他不犯耶答有除罪事以餘事惱比丘突吉羅狂心散亂心重病聾盲瘖瘂等惱他皆突吉羅非人出家惱他突吉羅非人者乃至富單那本犯戒乃至汙染比丘尼惱他突吉羅惱如是人突吉羅學戒惱他波夜提中國人惱邊地人邊地人惱中國人突吉羅除比丘惱餘人突吉羅遣使手印惱他突吉羅

問如佛所說比丘用僧卧具露地自敷使人敷不自舉不使舉波夜提頗有比丘不自舉不使人舉不犯波夜提耶答有不淨者不自舉不使舉突吉羅駱駝毛牛毛羖羊毛鹿毛雜作不自舉不使舉突吉羅卧具量乃至長八指若過坐卧已不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼寺舍中比丘敷卧具不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼等至比丘寺中亦如是比丘敷白衣卧具不舉突吉羅敷自卧具不舉突吉羅比丘比丘尼寺中敷卧具去時不舉突吉羅如是異沙門婆羅門寺中敷卧具不舉突吉羅

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第九

音釋

羺 奴鉤切胡羊也　坏 芳杯切未燒陶器也　貿 莫候切易也　縷織 縷力主切織之翼切　壓 烏甲切笮也　漉 盧谷切也　羸 力追切　核 下革切果中實也　斫 之若切斬也　曝 步木切日乾也　舂擣 舂書容切擣都晧切

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十　下十

宋三藏法師僧伽跋摩譯

問如佛所說若比丘比丘房舍中數草若樹葉去時不自舉不使舉波夜提頗有不自舉不使舉不犯耶答有本犯戒乃至汙染比丘尼房中數不自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼至比丘房中亦如是比丘尼寺房中亦如是外道房中亦如是

問如佛所說若比丘知僧寺中先有比丘往到彼逼坐令惱波夜提頗有比丘逼坐不犯耶答有逼本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅本犯戒等惱性住比丘突吉羅非人出家逼惱性住比丘突吉羅性住比丘逼惱非人等出家突吉羅比丘比丘尼寺中逼惱比丘比丘尼突吉羅除如來弟子僧房舍內餘寺內逼惱突吉羅私房逼惱突吉羅

問如佛所說比丘瞋恚寺內自挽出使人挽出波夜提頗有自挽出使人挽出不犯耶答有謂挽非人作比丘乃至汙染比丘尼突吉羅乃至汙染比丘尼比丘挽出性住比丘突吉羅狂心散亂心聾盲瘖瘂挽出比丘突吉羅性住比丘挽出彼人波夜提挽出惡比丘衣鉢突吉羅比丘尼僧中挽出比丘比丘尼突吉羅除如來弟子寺舍餘寺舍中挽出突吉羅

比丘有蝨水澆草土瞿摩耶波夜提土草中有蝨亦如是

問如佛所說比丘僧重閣上不尖脚牀上坐卧波夜提頗有比丘坐不尖脚牀不犯耶答有謂非人出家乃至汙染比丘尼人坐卧突吉羅學戒人坐卧波夜提聾盲瘖瘂突吉羅頗有比丘坐卧不尖脚牀不犯答有癡狂散亂心重病不犯自重閣上坐不尖脚牀突吉羅閣下坐不尖脚牀不犯除如來寺舍餘寺舍坐不尖脚牀突吉羅

問頗有比丘過二三覆不犯耶答有謂用草覆板覆不犯

問如佛所說僧不差教誡比丘尼波夜提頗有不差教誡不犯耶答有本犯戒乃至汙染比丘尼不差教誡突吉羅不差教誡本犯戒比丘尼乃至汙染比丘人突吉羅學戒人僧不差教誡波夜提不差教誡聾盲瘖瘂比丘尼突吉羅教誡狂癡乃至重病比丘尼突吉羅非人出家比丘教誡比丘尼突吉羅教誡非人出家比丘尼突吉羅非人者如前說

若比丘尼邊地人比丘中國人教誡不解突吉羅比丘邊地人比丘尼中國人教誡不解突吉羅遣使手印教誡突吉羅日沒教誡廣說亦如是有五德成就應差教誡

問如佛所說若比丘言諸比丘爲利養故教誡比丘尼波夜提頗有比丘作是語不犯耶答有謂語非人出家作比丘語性住比丘突吉羅語本犯戒乃至汙染比丘尼人突吉羅彼語性住比丘亦突吉羅語聾盲瘖瘂突吉羅彼語性住比丘亦如是語癡狂乃至重病突吉羅彼語性住比丘不犯學戒語波夜提中國人語邊地人邊地人語中國人不解突吉羅遣使手印突吉羅受法語不受法突吉羅

問如佛所說若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提頗有爲作不犯耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼爲作衣突吉羅爲本犯戒乃至汙染比丘人作衣突吉羅比丘聾瘂比丘尼聾瘂亦如是狂癡乃至重病爲作衣不犯學戒人爲作衣波夜提非人出家爲非親里比丘尼作衣突吉羅爲非人出家比丘尼作衣突吉羅非人者如前說受法比丘爲不受法比丘尼作衣突吉羅相違亦如是與衣戒亦如是廣說

問如佛所說若有比丘共比丘尼道行除因緣波夜提頗有比丘共道行不犯耶答有非人出家作比丘共道行突吉羅共非人比丘尼亦如是非人者如前說本犯戒乃至汙染比丘尼人共道行突吉羅共本犯戒比丘尼乃至汙染比丘尼人共道行突吉羅共狂癡乃至重病比丘尼共道行突吉羅比丘狂癡乃至重病共行不犯比丘聾盲瘖瘂共道行突吉羅比丘尼聾盲亦如是受法比丘共不受法比丘尼共道行突吉羅相違亦如是學戒人共道行波夜提共黃門比丘尼道行突吉羅乘船戒亦如是應廣說

問如佛所說若比丘共女人屏處坐犯波夜提頗有共坐不犯波夜提耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅比丘狂癡乃至重病共屏處坐不犯聾盲瘖瘂及非人等出家共屏處坐突吉羅非人者如前說共天女坐突吉羅乃至富單那女坐亦如是共黃門二根童女屏處坐突吉羅比丘共聾盲瘖瘂乃至狂癡重病屏處坐皆突吉羅學戒共女人屏處坐波夜提共比丘尼屏處坐戒亦如是除童女

問如佛所說若比丘比丘尼讚歎得食波夜提頗有比丘得讚歎食不犯耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人得食食突吉羅比丘狂癡乃至重病得食食不犯聾盲人得食食突吉羅學戒人得食食波夜提非人出家得食食突吉羅非人出家作比丘尼比丘於被得食食突吉羅知爲他作得食食突吉羅不知不犯本犯戒乃至汙染比丘尼人所讚得食食突吉羅受法不受法展轉亦突吉羅遣使手印亦如是

問如佛所說比丘處處食除因緣波夜提頗有比丘二處受請不犯波夜提耶答有若比丘先受無衣請食後受有衣請食不犯二處有衣食受請食不犯一得衣一覓衣受請食不犯語比丘言就此食當爲汝覓衣食食不犯語比丘此間食餘處隨意食食不犯除五種食隨意食餘食不犯

問頗有比丘二處受無衣食不犯耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人受二請突吉羅聾盲瘖瘂乃至非人出家受二請突吉羅狂癡乃至重病不犯

問如佛所說一宿處無病比丘聽一食過一食波夜提頗有比丘過一食不犯耶答有謂非人宿處無病再食不犯非人者如前說比丘作宿處過一食不犯餘沙門婆羅門食處過一食突吉羅親里食處再食不犯黃門二根乃至聾盲瘖瘂食處再食突吉羅癡狂乃至重病再食不犯學戒再食波夜提

問如佛所說若比丘入白衣舍乞食謂諸婆羅門居士自恣與衆多餅食比丘應取二三鉢過取波夜提頗有過取不犯耶答有謂天龍夜叉外道家過取突吉羅在彼坐食不犯取二三鉢已更乞突吉羅受法比丘到不受法比丘檀越家取過二三鉢突吉羅相違亦如是乃至非人出家亦如是本犯戒四人等亦如是聾盲等亦如是學戒人過取波夜提

問如佛所說若比丘食已自恣不受殘食法更食波夜提頗有比丘更食不犯耶答有謂病食不足酥蜜亦如是食不淨食已自恣受殘食法不成受食者波夜提不淨食者謂五正食

問頗有比丘食已自恣更受殘食法食中數數自恣不犯波夜提耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅學戒人食中數數自恣食波夜提

問如佛所說若比丘別衆食波夜提頗有比丘別衆食不犯波夜提耶答有謂六種因緣一一因緣食者不犯除五正食食餘食不犯

問如佛所說若比丘非時食波夜提頗有比丘非時食不犯耶答有二方用閻浮時食不犯問弗于逮俱耶尼宿食得食不答不得食鬱單越宿食得食不答得食

問幾種宿食比丘不得食答三種謂僧比丘學戒四種宿食得食謂比丘尼式叉摩那學戒比丘尼沙彌沙彌尼比丘尼亦如是

問若鉢極膩用瞿摩耶土屑極用意三洗膩故不去得食不答得食何以故非食膩故

問若比丘捉酥油瓶應棄不得食不答或得或不得二種人有慚無慚無慚者捉得食有慚者誤捉得食若比丘取食欲與沙彌沙彌與比丘得食不答得食沙彌不與得索不答不得索比丘舉沙彌食與沙彌沙彌與比丘得食不答得食鹹水應受不答更著鹽應受不著不須受濁水見面不須受不見而應受受法學戒人與不受法比丘食得食不答不得食不受法學戒得與受法比丘食不答不得食不受法比丘與受法比丘食得食不答不得相違亦如是

問如佛所說若比丘無病索美食波夜提頗有比丘索美食不犯耶答有從親里索不犯若比丘飲蟲水隨飲殺蟲隨得爾所波夜提

問頗有比丘食家中坐食犯邊罪耶答有罪欲食犯波羅夷

頗有比丘知食家中强坐不犯波夜提耶答有天龍家坐突吉羅乃至富單那等家中亦如是黃門二根壞根皆突吉羅三種人不犯聾盲等五種人及非人出家亦如是立亦如是除請食不犯

如佛所說若比丘裸形外道女自手與食波夜提頗有自手與食不犯耶答有與宿食犯突吉羅使他與突吉羅欲教化與不犯與親里突吉羅放地與突吉羅作分已著地語言隨意食突吉羅

問如佛所說若比丘往看軍波夜提頗有比丘觀軍不犯耶答有若捉得多賊比丘爲歒故往看不犯看天龍乃至富單那軍突吉羅過再宿或看鬬戰戒亦如是

問如佛所說若比丘瞋恚打比丘波夜提頗

有比丘打不犯耶答有打本犯戒等四種人
聾盲等突吉羅彼打性住比丘亦如是打天
龍亦如是天龍等出家打比丘亦如是性住
比丘打彼比丘亦如是頗有比丘打比丘得
百千罪耶答有若比丘大衆中瞋恚手把沙
荳等擲諸比丘隨所著隨得爾所波夜提不
著者突吉羅
問如佛所說若比丘知麤罪覆藏波夜提頗
有覆藏不犯耶答有覆藏本犯戒乃至汙染
比丘尼人麤罪突吉羅彼五種人覆藏比丘
麤罪亦如是學戒人覆藏麤罪波夜提覆藏
非人出家麤罪聾盲等麤罪突吉羅彼覆藏
比丘麤罪亦如是
問如佛所說語比丘汝來當與汝多美食後
作是言汝去是事應廣說頗有比丘作是語
不犯波夜提耶答有遣本犯戒等五種人非
人出家等遣還突吉羅彼等遣還亦如是聾
盲等亦如是中國人遣邊地人邊地人遣中
國人亦如是遣使手印亦如是及餘沙門婆
羅門亦如是

問如佛所說若比丘無病露地然火波夜提
頗有比丘露地然火不犯耶答有本犯戒人
乃至汙染比丘尼突吉羅非人等出家然火
突吉羅三種人等然火不犯聾盲等然火突
吉羅中國人爲邊地人邊地人爲中國人然
火突吉羅遣使手印然火突吉羅燒酥油石
蜜等突吉羅諸賊天龍乃至富單那等使然
火不犯爲衆僧爲性住比丘然火不犯
問如佛所說比丘共未受具戒人過二夜宿
波夜提頗有比丘過二夜宿不犯耶答有共
黃門二根過二夜宿突吉羅共化人過二夜
宿突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人共未
受具戒人宿過二夜突吉羅比丘聾盲瘖瘂
共未受具戒人宿過二夜突吉羅非人出家
作比丘性住比丘共宿過二夜突吉羅相違
亦如是非人如前說學戒人共未受具戒人
宿過二夜突吉羅
問如佛所說若比丘如法僧事與欲竟後言
不與波夜提頗有與已後言不與不犯耶答
有受法比丘與不受法比丘欲已後言不與
突吉羅相違亦如是本犯戒乃至汙染比丘
尼聾盲瘖瘂及非人出家等作比丘與欲已
後言不與皆突吉羅學戒人與欲已後言不
與波夜提
若比丘於擯比丘邊出罪共法食波夜提於
狂癡乃至重病比丘所出罪突吉羅若有沙
彌作是語我知如來法是事應廣說諸比丘
與作滅羯磨後沙彌懺悔已應捨不答應捨
問如佛所說若比丘得新衣應三種壞色不
壞色波夜提頗有比丘不壞色不犯耶答有
謂不淨衣
問如佛所說若比丘自取寶波夜提頗有比
丘自取寶犯僧伽婆尸沙耶答有謂取女寶
似女寶犯僧伽婆尸沙盜心取波羅夷取輪
寶摩尼寶突吉羅捉象寶馬寶不犯非人金
銀坐臥具得坐臥器得用食
問如佛所說半月應浴半月內浴波夜提頗
有比丘減半月內浴不犯耶答有若被雨所
漬因緣等不犯
問如佛所說若比丘故奪畜生命波夜提頗

有故奪畜生命不犯耶答有狂癡乃至重病不犯本犯戒人乃至非人出家故奪畜生命突吉羅學戒人故奪命波夜提沙彌故奪命突吉羅

問如佛所說若比丘故令他比丘疑悔波夜提頗有比丘故令他疑悔不犯耶答有除受具足戒以餘事令疑悔突吉羅本犯戒人令性住比丘疑悔突吉羅乃至遣使手印突吉羅中國人令邊地人邊地人令中國人疑悔突吉羅

問如佛所說若比丘指挃波夜提頗有比丘指挃不犯耶答有若比丘身根壞挃突吉羅以水渧身根突吉羅俱身根壞挃突吉羅挃未受具戒人突吉羅本犯戒等挃比丘突吉羅相違亦如是

問如佛所說若比丘水中戲波夜提頗有比丘水中戲不犯耶答有本犯戒人乃至非人等出家水中戲突吉羅除水餘事戲突吉羅學戒人戲波夜提戲有五種戲笑樂掉設

問如佛所說若比丘共女人宿波夜提云何女人答身可捉者共天女宿突吉羅龍女畜生女等共宿突吉羅若比丘草林樹林竹林樹孔中共女人宿突吉羅學戒人共女人宿波夜提本犯戒人共女人宿突吉羅天女緊那羅女鬼女等共宿亦如是

問如佛所說若比丘恐怖比丘波夜提頗有比丘恐怖比丘不犯耶答有恐怖非人出家比丘突吉羅非人出家恐怖比丘突吉羅中國人怖邊地人邊地人怖中國人突吉羅遣使手印怖突吉羅

問如佛所說若比丘藏比丘衣鉢等波夜提頗有比丘藏衣鉢等物不犯耶答有藏非人出家衣鉢等物突吉羅相違亦如是遣使手印藏亦如是藏尼薩耆衣鉢突吉羅藏癡狂乃至重病人衣鉢等物突吉羅受法比丘藏不受法比丘衣鉢等物突吉羅諸餘沙門婆羅門衣物等突吉羅受法比丘與不受法比丘衣已不語輒用突吉羅相違亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼非人乃至富單那等出家與衣已不語輒用突吉羅學戒與比丘衣已輒用波夜提性住比丘與彼衣已不語輒用突吉羅

問幾種人受持衣答五種人淨施七種人

問如佛所說若比丘以無根僧殘罪謗比丘波夜提頗有謗不犯耶答有謗非人出家非人出家謗比丘皆突吉羅學戒人謗波夜提謗學戒人突吉羅謗癡狂乃至中國人中國人謗邊地人邊地人謗中國人皆突吉羅

問如佛所說若比丘無男子共女人道行波夜提頗有比丘共女人道行不犯耶答有共化女道行突吉羅天女乃至富單那女共道行突吉羅非人等出家共女人道行突吉羅非人者如前說本犯戒乃至聾盲瘖瘂等共女人道行突吉羅共童女黃門二根道行突吉羅

問如佛所說若比丘共賊道行波夜提頗有共賊道行不犯耶答有本犯戒乃至汙染比丘尼聾盲瘖瘂乃至非人等共賊道行突吉羅非人中家共賊道行亦如是

問如佛所說若比丘不滿二十年人與受具

戒波夜提頗有與不滿二十年人受具戒不
犯耶答有不滿二十年作滿想與受具足戒
共食共住不犯共彼人幾時住答乃至未決
定時決定知已應不令在比丘地應更與受
具戒若不與受具戒經三布薩若白四羯磨
是名賊住應滅擯
問如佛所說若比丘自手掘地使人掘波夜
提掘何等地若不燒不壞地掘燒壞地突吉
羅
問如佛所說若比丘過四月受請波夜提頗
有過四月受不犯耶答有受四月請四事中
一一請已於中索餘突吉羅過四月已餘事
請索餘事波夜提安居中請食更索食突吉
羅病索不犯
問如佛所說若比丘是中應學應廣說頗有
比丘作是語不犯耶答有若使學非法不學
不犯受法比丘使不受法比丘學五法不學
不犯不受法比丘語受法比丘學是法我不
學突吉羅語非人出家乃至中國語邊地邊
地語中國突吉羅學戒人語波夜提

問如佛所說若比丘諸比丘鬪諍默然屏處
聽波夜提頗有比丘屏處聽不犯耶答有聽
比丘鬪諍突吉羅乃至聽沙彌尼鬪諍亦如
是比丘尼亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼
聽鬪諍突吉羅學戒聽波夜提
問如佛所說若比丘僧斷事時默然起去波
夜提頗有默然起去不犯耶答有若比丘未
作白起至大小行處還語已去不犯去時不
捨聞處不犯
問如佛所說若比丘不恭敬上座波夜提頗
有比丘語上座不犯波夜提耶答有若上座
斷事時中間說非法事年少比丘說法於中
語不犯相違亦如是
問米苦酒澄清無膩非時得飲不答不得飲
問根漿華莖果漿非時得飲不答得得幾時
飲乃至未捨自性得飲過時不得飲
問幾處不白入聚落不犯耶答三處謂阿練
若處聚落中神足空中行不白入不犯伴不
解性住比丘語不白入聚落不犯在地白空
中入不犯相違亦如是界內界外白入不犯

有比丘不白入波夜提不白非人出家入不
犯乃至汙染比丘尼及餘沙門婆羅門等不
白入不犯
問頗有比丘受請已食前後不白去至二三
家不犯耶答有若有衣食請去不犯非五種
食不犯
問若比丘夜未曉未藏寶至城門突吉羅至
四天王夜叉等城門突吉羅
若比丘說戒時作是言我始知是戒不犯耶
答有謂不共戒共戒者波夜提比丘尼亦如
是若比丘以角牙齒骨作鍼房波夜提頗有
作不犯耶為他作突吉羅他作與不犯
問頗有過修伽陀八指作牀脚不犯波夜提
耶答有若用牙摩尼作突吉羅
問如佛所說若衆僧坐牀卧牀自以兜羅綿
縫著牀解去波夜提頗有不解去不犯耶答
有若以餘物作突吉羅兩支戒覆瘡衣戒尼
師壇戒佛衣等量戒不淨亦如是
問波夜提竟
問波羅提提舍尼事

白衣舍從三種人邊受食突吉羅謂賊住人本犯戒人本不和合人比丘在空中受食比丘在界內從界外比丘尼邊受食不犯從親里受食不犯非親里同意受不犯遣使手印受不犯

若比丘入白衣家乞食比丘尼語居士言與是比丘食比丘受食突吉羅爲他受食突吉羅遣使手印受突吉羅親里不犯若怖畏阿練若處不病內受食突吉羅如佛所說比丘語居士言此中有怖畏居士問比丘言此中有賊不有者我當語王比丘應言無界外受不犯若道中食不犯比丘遮居士言莫入白入不犯比丘若狂不犯

問頗有比丘學家中受食不犯耶答有若先請若病不犯問波羅提提舍尼竟

毗尼摩得勒伽略說七千偈一偈有三十二字七千偈便有二十二萬四千言十卷成

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第十

音釋

屑先結切　鹹胡讒切鹽味也　輙陟葉切即也　挃陟日切

根本說一切有部尼陀那卷第一　陸一

唐三藏法師義淨奉　制譯

大門總攝頌曰

初明受近圓　次分亡人物　圓壇幷尸鉤

菩薩像五門

別門初總攝頌曰

近圓知日數　界別不入地　界邊五衆居

不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀　非近圓爲師　難等十無師

莫授我七歲

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園具壽鄔波離來詣佛所禮雙足已在一面坐合掌恭敬白佛言世尊若苾芻與他受近圓時彼若根轉得名善受不佛言是受近圓應可移向苾芻尼處

復次世尊若苾芻與他男子受近圓時而此男子作女人音聲女人意樂及形狀法式此人得名爲受近圓不佛言鄔波離是受近圓諸苾芻得越法罪

若苾芻尼與他女人受近圓時而此女人作男子音聲男子意樂及形狀法式此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻尼得越法罪

若以不受近圓人爲親教師此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人身有難事自言我有諸苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言不名受近圓諸苾芻得越法罪

若人身無難事自言我有諸苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人實有難事自言我無諸難苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言不名受近圓諸苾芻無犯

若人實無難事復自言無諸苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言此名善受

若苾芻與出家者未受十戒而受近圓此人得名受近圓不佛言是受諸苾芻得越法罪

若人受近圓時親教師不現前諸苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人受近圓時作如是語莫授我近圓諸苾芻爲受此人得名受近圓不佛言非受近圓諸苾芻得越法罪

如世尊說若人年滿七歲能驅烏鳥應與出家者大德若有童子年始六歲於僧食廚能驅烏鳥此人應與出家不佛言許滿七歲此不應與若滿七歲不能驅烏與出家不佛言不應許不能驅烏故

第二子攝頌曰

日數每應知　告白夜須減　六日十八日
說戒不應頻

爾時佛在室羅伐城有婆羅門居士等至苾芻所問言阿離耶今是何日答言不知諸人告曰聖者外道之類於諸日數及以星曆悉皆善識仁等亦應知日數星曆云何不解而爲出家遂默不答諸苾芻以緣白佛佛言我今聽諸苾芻知日數星曆時諸苾芻悉皆學數星曆及以筭法便生擾亂廢修善業佛言應令一人學數雖聞佛教不知誰當合數佛言應令衆首上座數之是時上座忘失其數使知事人亦不能憶佛言可作泥珠或作竹籌滿十五枚每日移一如此作時被風吹亂佛言應取十五枚竹片可長四五指一頭穿孔以繩貫之掛壁要處每日移一時彼舉衆皆共移籌佛言上座及知事者應移時有婆羅門居士至苾芻所問言聖者今是何日彼便報曰仁今可問上座及知事人諸人告曰仁等亦有計筭當直知日人耶時諸苾芻默然無答以緣白佛佛言應可作白普告衆人時諸苾芻隨處作白佛言不應隨處作白然於衆集在上座前而爲衆白大衆應知今是月一日諸俗聞說復云仁等豈可不說半月黑白分耶答言不作苾芻白佛佛言當稱黑白月分應如是說若於晡後大衆集時令一苾芻於上座前合掌而立一心恭敬作如是白大德僧伽聽今是黑月一日仁等應爲造寺施主及護寺天神并舊住天神各誦經中清淨妙頌時諸苾芻雖復日日告白不稱造

寺施主名字佛言當稱造寺施主名字亦應稱說明日設食施主名字令彼施主所願隨意福善彌增若更有餘施主皆同此說及餘天衆八部之類師僧父母皆悉稱名普及一切衆生皆令福利增長時諸苾芻聞是語已即皆各說清淨伽陁曰

所爲布施者　必獲其義利　若爲樂故施
後必得安樂　菩薩之福報　無盡若虛空
施獲如是果　增長無休息

時有施主請諸苾芻當設供養苾芻知已不爲宣告施主名及以住處佛言應須宣告施主名字云施主某甲明日當爲大衆設食住在某處復有婆羅門居士至苾芻處問言聖者今是何日答言是十五日彼復問曰時人皆云十四日如何仁等言十五耶豈可苾芻不爲減夜答言不作時諸苾芻以緣白佛佛言應爲減夜時諸苾芻頻於半月而爲減夜俗人問言聖者今是何日答是十四彼言聖者時人皆云十五日如何仁等頻於半月而爲減夜時諸苾芻以緣白佛佛言汝等不應頻於半月而減其夜然須計時過月半已應爲減夜（謂從正月十六日至二月十五日爲一月從二月十六日至月盡即是月半令減一夜爲其小月餘皆倣此爲東西不同故）如是一歲總有六日是十四日有六日是十五日爲長淨事時有婆羅門居士來問苾芻曰聖者今是何月答言今是室羅末拏月（當五月十六日已去至六月十五日）彼復問言聖者諸人咸云阿沙荼月（從四月十六日至五月十五日）仁等乃云室羅末拏月豈可仁等不爲閏月耶答言不爲人皆共笑時諸苾芻以緣白佛佛言應爲閏月時諸苾芻於每年中恒爲閏月俗人來問聖者今是何月答言是阿沙荼月彼復問言聖者諸人咸云今是室羅末拏月仁等乃云是阿沙荼月豈可仁等於每年中爲閏月耶答言如是同前譏笑苾芻以緣白佛佛言不應於年年中而作閏月應至六歲方爲閏月（時是五六當三十日此據古法與今不同）時有國王至二年半便爲一閏苾芻不隨人共嫌耻佛言苾芻應隨王法爲其閏月若星道行參差者亦應隨其星道而數用之是故汝等應可識知日月星分與俗同行令諸外道來求過者不得其便大德頗有苾芻住處令授學人得說戒不佛言不得

第三子攝頌曰

界別不告淨　亦不爲羯磨　秉空不持欲
解前方結後

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰住界內人得向界外者告清淨不佛言不得住界外人得向界內者告清淨不佛言不得住界內人得爲界外者作羯磨不佛言不得住界外人得爲界內者作羯磨不佛言不得若有秉空持欲去時成持欲不佛言不成應更取欲若不解前界得結後界不佛言不得應以白四解前然後方結

第四子攝頌曰

不入界捨界　樹界有世尊　不越及可越
羯磨者身死

具壽鄔波離請世尊曰頗得以界入餘界不佛言不得有幾種界不相涉入佛言謂小壇場及現停水處并苾芻苾芻尼界此皆不入若先結界有幾種捨法佛言有五一謂大衆

悉皆歸俗二謂大衆同時轉根三謂大衆決心捨去四謂大衆俱時命過五謂秉白四羯磨解得以一樹爲二界標不佛言各取一邊得爲三界標或爲四界標量知分齊皆得成就爾時世尊在迦尸國人間遊行遇到一處遂便微笑世尊常法若微笑時即於口中出五種色青黃赤白及以紅光或時下照或復上昇其光下者至等活地獄黑繩地獄衆合地獄號叫地獄大號叫地獄燒然地獄大燒然地獄無間地獄皰形地獄連皰地獄阿吒吒地獄阿呵呵地獄阿呼呼地獄青蓮花地獄紅蓮花地獄大紅蓮花地獄如是等處若受炎熱皆得清涼居處寒冰便獲溫煖彼諸有情各得安樂皆作是語我與汝等爲從此死生餘處耶

爾時世尊令彼有情生信心故復現餘相彼見相已咸作是語我等不於此死而生餘處然我必由希有大人威神力故令我身心現處安樂既生敬信能滅地獄所有諸苦於人天處受勝妙身當爲法器得見眞理其光上昇者從四大王衆天至三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善現天善見天乃至色究竟天於此光中演說苦空無常無我等法幷說二伽陀曰

汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常爲不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明徧照三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胷入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明繞佛三帀從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世尊如來應正等覺熈怡微笑非無因緣即說伽陀而請佛曰

口出種種妙光明　流滿大千非一相
周徧十方諸刹土　如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂慼
無緣不啓於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能爲說
如師子王發大吼　願爲我等決疑心
如大海內妙山王　若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑　爲渴仰者說因緣

爾時世尊告阿難陀曰如是如是阿難陀非無因緣如來應正等覺輙現微笑阿難陀此地方所乃是過去迦攝波佛爲聲聞衆說法之處時阿難陀聞是語已疾疾取七條衣疊爲四重白佛言世尊我已敷座願佛知時可於斯座冀令此地有二正覺受用之處謂迦攝波佛及今世尊佛告阿難陀曰善哉善哉我雖不說汝自知時爾時世尊即便就座復告阿難陀曰此地方所是迦攝波佛所住之寺此是經行處此是廊宇門屋洗足之處此

是淨廚地此是浴室處汝等應知是時鄔波離白佛言世尊如佛所說淨不淨地者不知齋何名淨不淨佛言乃至正法住世有淨不淨正法若滅悉皆不淨世尊齋何名正法住世云何名滅佛告鄔波離乃至有秉羯磨有如說行者是則名爲正法住世若不秉羯磨無如說行是則名爲正法滅壞復白佛言若無上大師在於界外苾芻得秉羯磨不佛言不得若大師在於界內餘人得秉羯磨不佛言得又得以世尊足僧數不佛言不得佛寶僧寶體差別故於不可越界得越過不佛言不得大德不知有幾不可越界佛言有其五種謂苾芻界苾芻尼界小壇場現停水處二界中間大德若有深塹及以河澗不可越界頗得越不佛言若常有橋梁越之非咎如其橋梁破壞得齋幾時名不失界佛言得齋七夜此據有心修理無心修理隨破即失若有苾芻正結界時秉羯磨者忽然命過得成結不佛言若知標相所作羯磨已秉多分此雖命過得成結界若未知標相所秉羯磨未過多分此時命終不成結界若苾芻尼結界成不准此應知

第五子攝頌曰

地牆等秉事　結界無與欲　但於一處坐
得爲四羯磨

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰在地居人共地居者遙秉羯磨得成秉不佛言不成與欲得成大德在地之人與牆頭者共秉羯磨得成秉不佛言不成大德在地之人與樹上者共秉羯磨得成秉不佛言不成大德在地之人與居空者共秉羯磨得成秉不佛言不成應知以樹牆空爲頭各有四句亦如是知世尊說有百一羯磨幾合與欲幾不合與欲佛言唯除結界餘並與欲大德若以神變幻術而作標相得爲標不佛言不得神力幻術非實有故或以日月星宿爲標相者得成標不佛言不得日月星宿非定住故若以水波浪得成標不佛言不得由其波浪疾移轉故若苾芻爲他持欲淨乘空而去此得名爲持欲淨不佛言不成應更取欲若有苾芻秉一羯磨於四住處並得成不佛言得如其四界各有四人事現前者各於其處別置三人時秉法者或席或牀或版或薦壓四界上而秉羯磨以秉法者添彼四數咸成作法如是若於四界有別事起作七羯磨等謂驅擯羯磨令怖羯磨折伏羯磨求謝羯磨不見罪羯磨不如法悔羯磨不捨惡見羯磨若作此等羯磨之時其秉法人在彼四界角相近處若以席版牀薦總壓而坐秉法皆成

第六子攝頌曰

大界兩驛半　下水上山巔　異見明相過
五衆受七日

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應結大界者齋幾許來是大界量佛言大界者齋兩踰膳那半應可結之（言踰膳那者當三十里是此一驛言由旬者訛也欲令易了故有言驛之處）若過兩踰膳那半亦是界不佛言若過非界向下齋何名爲大界佛言齋至水來名爲大界兩踰膳那半外方至水者此之剩處得名界不佛言不是向上齋何名爲大界佛言上至樹杪或齋牆頭名爲界分大

德兩踰膳那半外方至杪頭斯之剩處得名界不佛言不是若上山巔齊何名界佛言齊其水處兩驛半外方至其水亦名界不佛言不是世尊若於夏中僧伽破壞時有苾芻故從法黨向非法黨爲是破夏爲非破耶佛言此之苾芻樂其異見至惡黨處經明相時便即破夏若不樂異見至惡黨處雖過明相不名破夏如世尊說若在夏中有緣須出應受七日去者不知何人應受佛言所謂五衆苾芻苾芻尼正學女求寂求寂女此於何處應受佛言可於界内隨意可向一苾芻前合掌而住作如是語具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲爲僧伽事故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居如是三說或有六日事來乃至一日准七日應受具如餘處

第七子攝頌曰

五衆坐安居　親等請日去　於經有疑問
求解者應行

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應夏安居者未知誰合安居佛言五衆合作所謂苾芻苾芻尼正學女求寂求寂女在於屏處對一苾芻當前蹲踞作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界内前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲營事人某甲爲瞻病人於此住處乃至若有圮裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說或前或後隨意應作應知尼亦對尼准苾芻作其求寂應對苾芻正學女及求寂女對尼應作如世尊說苾芻坐夏之時若有鄔波索迦等請喚之事守持七日去者若有外道及親族等請喚亦得去不佛言此亦應去若於三藏有疑須欲諮問亦得去不佛言得去若苾芻未得求得未解求解未證求證及有疑心須往開決爲斯等事亦得守持七日去不佛言皆得若受一日二日等准此應作

根本說一切有部尼陀那卷第一

大唐景龍四年
歲次庚戌四月壬午朔十五日景申三藏法師大德沙門義淨宣釋梵本并綴文正字
翻經沙門吐火羅大德達磨秣磨證梵義
翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義
翻經沙門罽賓國大德達磨難陀證梵文
翻經沙門淄州大雲寺大德慧沼證義
翻經沙門洛州崇光寺大德律師道琳證義
翻經沙門福壽寺主大德利明證義
翻經沙門渭州太平寺大德律師道愔證義
翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義
翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆受
翻經沙門大薦福寺大德智積證義正字
翻經沙門德州大雲寺主慧傘證義
翻經沙門西涼州白塔寺大德慧積讀梵本
翻經婆羅門右驍衛翊府中郎將員外置宿衛臣李釋迦讀梵本
翻經婆羅門東天竺國左屯衛翊府中郎將員外置同正員臣瞿金剛證義
翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊金羅證

梵本
翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦濕彌羅國王子臣何順證義
翻經婆羅門東天竺國左領軍右執戟直中書省臣頗具讀梵本
翻經婆羅門龍播國大達官准五品臣李輸羅證譯
金紫光祿大夫守尚書左僕射同中書門下三品上柱國史舒國公臣韋巨源監譯
尚書右僕射同中書門下三品上柱國許國公臣蘇瓌監譯
特進行太子少師同中書門下三品上柱國宋國公臣唐休璟監譯
特進太子少保兼揚州大都督同中書門下三品監修國史上柱國彭國公臣韋溫監譯
特進同中書門下三品修文館大學士監修國史上柱國趙國公臣李嶠筆受兼潤色
特進侍中監修國史上柱國公韋安石監譯
侍中監修國史上柱國越國公臣紀處訥監譯
光祿大夫行中書令修文館大學士監國史上柱國郢國公臣宗楚客監譯
中書令監修國史上柱國酇國公臣蕭至忠監譯
翻經學士銀青光祿大夫守兵部尚書門下三品修文館大學士上柱國逍遙公臣韋嗣立
翻經學士中散大夫守中書侍郎同中書門下三品著紫佩金魚修文館學士上柱國臣趙彥昭
翻經學士太中大夫守祕書監員外置同正員修國史修文館學士上柱國臣劉憲
翻經學士銀青光祿大夫行中書侍郎修文館學士兼修國史上柱國朝陽縣開國子臣岑羲
翻經學士通議大夫守吏部侍郎修文館學士兼修國史上柱國臣崔湜
翻經學士朝議大夫守兵部侍郎兼修文館學士修國史上柱國臣張說
翻經學士太中大夫檢校兵部侍郎騎尉修文館學士安平縣開國子臣崔日用
翻經學士朝請大夫守中書舍人兼檢校吏部侍郎修文館學士輕車都尉臣盧藏用
翻經學士銀青光祿大夫行禮部侍郎修文館學士修國史上柱國慈源縣開國子臣徐堅貞
翻經學士正議大夫行國子司業修文館學士上柱國臣郭山惲
翻經學士禮部郎中修文館直學士輕車都尉河東縣開國男臣薛稷
翻經學士正議大夫前蒲州刺史修文館學士上柱國高平縣開國子臣徐彥伯
翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士上柱國臣李乂
翻經學士中書 舍 修文館學士上柱國金鄉縣開國男韋元旦
翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士上柱國臣馬懷素
翻經學士朝請大夫守給事中修文館學士上柱國臣李適

翻經學士中書舍人修文館學士上柱國臣
蘇頲
翻經學士朝散大夫守著作郎修文館學士
兼修國史臣鄭愔
翻經學士朝散大夫行起居郎修文館直學
士上護軍臣沈佺期　注一　十六
翻經學士朝請大夫行考功員外郎修文館
直學士上輕車都尉臣武平
翻經學士著作佐郎修文館直學士臣閻朝
隱
翻經學士修文館直學士臣符鳳
書手祕書省楷書令史臣趙布令寫
孔目官文林郎少府監掌治署丞臣殷庭龜
判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令植
使金紫光祿大夫行祕書監檢校殿中監兼
知內外閑廄隴右三使上柱國嗣虢王臣邕

音釋

拏奴加切　分齊分扶問切齊才詣切分齊限量也　疱匹貌切炁疱也
跟古痕切足踵也　膝息七切頭節也脛　臍徂奚切肚臍也　塹七豔切坑
塹也　踰膳那梵語也亦云由旬此云限量如此方一驛地或四十里六十里
八十里也膳時戰切　剩實證切餘也　杪彌沼切木末也　十七　屏處屏補永切
注一　屏處謂屏蔽處所也　蹲踞蹲徂尊切踞居御切蹲踞謂蹲足踞手如跋之直前
足而坐也　圮裂圮皮美切毀也裂良傑切裂破也

根本說一切有部尼陀那卷第二　睦二

唐三藏法師義淨奉　制譯

第八子攝頌曰

假令不截衣　有緣皆得著　衣可隨身量
若短作篇衣

注二　具壽鄔波離請世尊曰不割截衣得守持不佛言不得若有難緣者得著不割截衣得入聚落不得往俗舍不得入外道住處不佛言並皆不得必有難緣著亦無犯著不割截衣得於外道舍坐不佛言不得若外道不在舍時坐亦無犯如世尊說稱肘量衣方合持者若人身大肘短亦依肘量而作衣耶佛言此人應取身量為衣設取身量仍不周徧佛言若不徧者應縫作厥蘇洛迦衣而守持之此譯為篇長四肘闊二肘縫之使合入中牽上以絛繫之述如餘處昔云祇脩羅者人皆不識其事此則形如小篇是尼五衣之數也應譯為裙

第九子攝頌曰

不畜五種皮　由有過失故　開許得用庭
齋坐卧容身

具壽鄔波離白佛言世尊如世尊說象王之

皮不作鞋用者餘之象皮得為鞋不佛言此亦不得所以者何此象亦有鼻牙力故如世尊說智馬之皮不應將作鞋者餘馬之皮得為鞋不佛言不得此亦能走有大力故如世尊說師子虎豹之皮不應用為鞋者雖非此獸是此類皮得用作不佛言不得斯等亦有爪牙力故如世尊說若此諸獸皮皆不應坐餘合坐者齊大小來而得畜用佛言齊容坐處應畜如世尊說皮合卧者齊大小皮應卧佛言纔可容身畜之無犯

第十子攝頌曰

生肉及諸醋　有五種不用
痔病爪不傷　迴施知希望

爾時薄伽梵在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰如大德說聞西羯多苾芻為病因緣得食生肉者不知於何處當取佛言於五屠人處取云何為五謂是殺羊雞猪捕鳥獵獸者大德誰當合取佛言令敬信者取令誰授與佛言還遣信人於此城中時有苾芻身遭疾苦詣醫人所問曰我有痟渴病賢首願為處方醫人答言宜可服酥必當平復苾芻報曰佛未聽許為病服酥醫人答曰世尊大悲為病所須亦應開服時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻為病醫遣服酥者應可服之時病苾芻雖已服酥仍患渴逼醫人問曰尊者服酥氣力何似苾芻答曰猶被渴逼醫人報曰酥不差者酸漿諸醋何不飲之苾芻答曰世尊不許非時而飲云何得服醫人報曰世尊慈悲為病所須亦應聽服時諸苾芻以緣白佛佛言我今開許應飲醋漿時諸苾芻不知何者醋漿如何當飲復往白佛佛言醋漿有六皆可服用一大醋二麥醋三藥醋四小醋五酪漿六鑽酪漿此等醋漿若欲飲時應以少水滴之作淨仍用絹疊羅濾澄清如竹荻色若時與非時有病無病飲皆無犯勿致疑惑言大醋者謂以砂糖和水置諸雜果或以蒲萄木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨麵麥等雜物令碎釀以成醋藥醋者謂以根莖等藥酸棗等果釀之成醋小醋者謂於飯中投熱饋汁及以飯漿續取續添長用不壞酪漿者謂酪中漿水鑽酪漿者謂鑽酪取酥餘漿水是於此城中時有苾芻身患痔病其頭下出便以爪甲截去極受苦痛遍切身心不能堪忍便生是念我遭此苦極為難忍世尊大慈寧不哀愍爾時世尊由大悲力之所引故至苾芻所問言苾芻汝何所苦時病苾芻即便合掌瞻仰世尊憂情內感流淚哽噎具以病苦而白世尊佛告苾芻豈我先時不遮汝等患痔病者不應截去白言世尊佛已不許若爾何故汝今作如是事白言世尊為苦所逼佛言為苦逼故汝無有犯今告汝等雖患苦逼不以爪甲等而截其痔然治痔病有其二種或時以藥或復禁呪若有苾芻雖遭苦痛其痔不瘥自截亦不使他截如違教者得越法罪爾時世尊告諸苾芻曰此痔病經我於餘處已曾宣說今為汝等更復說之若誦持者必得除差若有誦者乃至盡形終無痔病共相逼惱亦得宿命智能憶過去世時七生之事即說呪曰

怛姪他　阿魯泥去　末魯泥　毘泥　俱麗

娑鞞世沙娑鞞　三娑鞞　莎訶
汝等苾芻若誦呪時復作是說於此北方有
大雪山王中有大樹名薜地多樹有三花一
名相續二名柔軟三名乾枯如彼枯花至乾
燥時即便墮落我之痔病或是風痔熱痔癃
痔血痔糞痔及餘諸痔亦皆墮落乾燥勿復
血出膿流致生苦痛即令乾燥莎訶
又復呪曰
怛姪他　苫謎　苫末泥去　莎訶
時諸苾芻聞佛說已歡喜奉行
爾時世尊於釋迦住處在那雉商人聚落是
時彼村有一長者素有信心情懷喜捨造一
住處奉施尊者羅怙羅爾時尊者住未多時
執鉢持衣人間遊行長者聞去作是思惟尊
者遊行未知來不便將此寺奉施僧伽羅怙
羅隨情遊訖執持衣鉢還詣那雉商人處問
知施僧即往佛所頂禮雙足而白佛言有一
長者素有信心情生敬重造一住處獨施於
我住少多時我有緣出去後不久將施餘僧
我欲如何願佛為決世尊告曰汝可詣彼長
者之處作如是言仁不於我若身語意曾生
片許猒惡心耶羅怙羅奉佛教已詣長者處
告曰仁非於我若身語意曾生片許猒惡心
耶長者答曰我於尊處曾無此意羅怙羅還
詣佛所具陳長者無猒捨心
爾時佛告阿難陀曰汝往詣彼那雉村中現
住苾芻總令集在供侍堂處時阿難陀奉佛
勅已便詣彼村至住處已告苾芻曰應可竝
集供侍堂中時阿難陀既言告已還詣佛所
頂禮雙足而白佛言我已往彼那雉村中謹
宣聖旨現住苾芻咸皆已集爾時世尊將諸
苾芻及羅怙羅至彼寺已就座而坐告諸苾
芻曰汝等應知若有施主以所施物施一別
人後時復迴此物施一別人此則施者非法
受者亦非法名不淨受用如是若更迴與二
人或與三人或與僧伽斯等皆名施不如法
受不如法不淨受用汝等苾芻若有施主以
所施物施二別人後時復迴此物施一別人
此別施者受者俱名非法所有受用皆是不
淨如是若更迴與二人三人或與僧伽施者
受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾
芻若有施主以所施物施三別人後時復迴
此物施一二三人或與僧伽施者受者俱名
非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施
主以所施物施與僧伽後時復迴此物施與
一二三人或與餘僧伽施者受者俱名非法
所有受用皆是不淨若先施苾芻僧伽後迴
與尼僧伽或復翻此皆名不淨汝等苾芻若
其僧伽破為二部先施此部復將此物迴與
彼部乃至皆是不淨受用汝等苾芻若施一
人不迴與一人施者受者皆名如法所有受
用皆名清淨如是若施二人三人僧伽此尼
此部更不迴與餘者乃至受用皆名清淨如
上廣說汝等苾芻前是施後非施汝等苾芻
地屬於王物屬於主房舍臥具施主為主衣
鉢資具苾芻為主所有施寺等物若有破落
施主應自修補不應持此迴施餘人先施是
施後非施也汝等苾芻應與羅怙羅先所住
處若苾芻施彼與此除有難緣得越法罪諸
苾芻既奉佛教即便授與羅怙羅先時住處

如世尊說應作五年及六年頂髮大會時有
敬信婆羅門及諸長者皆以種種餅果飲食
奉施僧伽時諸苾芻食皆不盡便將所餘持
與求寂時諸求寂既至明旦還將餅果重與
苾芻苾芻問曰汝於何處得此餅來答言是
仁所惠苾芻疑念此之餅果是我食餘令更
重喰准法有罪以緣白佛佛言若有希望心
食與時惡作食便墮罪若無希望心與有希
望心食與時無犯食便墮罪若有希望心與
無希望心食與時得惡作食時無犯若無希
望心與無希望還得其食二俱無犯

尼陀那別門第二總攝頌曰

分亡及唱導　張衣授學人　重作收攝驅
求寂同牆上

第一子攝頌曰

分亡者衣物　互無應互取　見鬪應須諫
墮頭向處分

爾時佛在室羅伐城有一長者唯有一子年
既長大愛樂出家於正法中而受圓具忽遘
疾苦因即命終時諸苾芻衣鉢及屍悉皆同
棄諸俗人見來白苾芻我輩流俗現有兒孫
所求易得死人之物尚不輕棄尊者既是出
家復無男女所有資財苦求方得於死人物
何故不收諸苾芻答曰世尊未許收死人衣
苾芻以緣白佛佛言苾芻身亡所有衣鉢不
應棄擲復有苾芻遇病而死收取其衣露屍
而送俗人見嫌佛言不應露身而棄應以裙
帔蓋身而送時諸苾芻以好衣蓋佛言勿用
好衣時諸苾芻以破碎衣蓋佛言應以非好
非惡處中衣蓋時諸苾芻白佛所餘衣鉢如
何處分佛言有貧苾芻應可與之時六衆類
常多貧乏佛言勿與六衆應從上座次第行
與少年苾芻竟不曾得佛言衆應同集先以
言白衆既和許可賣共分
緣處同前有一苾芻忽然身死所有衣鉢並
寄苾芻尼邊殯送事了時諸苾芻知其身死
於尼處索尼闍索時問曰彼於何處死答言
尼寺尼言在僧寺死物可屬仁在尼寺死者
彼則是我同法兄弟所有衣鉢我合得之尼
既不還苾芻白佛佛言不合與尼苾芻應分
緣處同前有一苾芻尼遇病身死所有衣鉢
在苾芻邊諸苾芻尼詣苾芻所白言尊者尼
名某甲今已身亡所寄之衣願尊見與苾芻
聞死便作是言彼死之尼即我同法姊妹彼
有衣鉢我合得之以緣白佛佛言應可還尼
緣處同前有一苾芻遊歷人間到一聚落在
俗人舍忽然遇病因即命終是時長者殯送
既訖為掌衣鉢時有諸苾芻尼遊行至此長
者見已白言聖者先有苾芻於我家死彼之
衣鉢咸在我邊應可持去時諸尼衆答長者
言亡苾芻衣尼不合得諸苾芻尼白苾芻知
苾芻以緣白佛佛言若處無苾芻者尼即應
受
緣處同前有一苾芻尼執持衣鉢遊行人間
至一村內在俗人家遇病身死爾時家主送
往屍林為舉衣鉢有諸苾芻行至於此長者
見已白言聖者先有一尼於我家死彼之衣
鉢咸在我邊仁應將去苾芻答曰亡尼之物
我不合得時諸苾芻以緣白佛佛言若於其
處無尼衆者苾芻應取此亦無犯具壽鄔波

離請世尊曰大德若諸苾芻在俗人家而命過者所有衣鉢誰當合得佛言最初到者應得若二人俱到誰當合得佛言先索者得若二俱索誰當合得佛言二俱合得或隨俗人情樂與者當取

緣處同前有二苾芻共相鬪諍諸餘苾芻看鬪而住俗人見已作如是言聖者我是俗流見他鬪時尚爲揮解如何尊者看鬪而住苾芻報曰此皆儜人好爲鬪諍誰能爲解諸苾芻以緣白佛佛言應可止諫不應看住時諸苾芻雖設言諫仍不止息佛言若諫不止者應可與作捨置羯磨有二苾芻共爲論議研覈是非因生瞋忿懷諍而住時諸苾芻與作捨置時彼二人作如是說我等論議研尋道理仁輩何因輙作羯磨苾芻報曰鬪諍之人佛令捨置由此因緣與汝羯磨以緣白佛佛言不應如是爲作羯磨若現有二師者應爲諫誨若滿十夏離依止者諸苾芻應諫若不止者衆應與作捨置羯磨具壽鄔波離請世尊曰若有苾芻於兩界中而命過者此之衣鉢誰當合得佛言隨頭向處合得若頭在兩界此欲如何佛言二處俱得

第二子攝頌曰

唱導乘車轝　得衣應舉掌　僧伽獲衣利　凡聖可同分

爾時佛在室羅伐城時此城中先多外道於此而住由佛來至令諸外道無復威光利養寡少時諸俗流信外道者皆悉乞求爲興供養給孤獨長者每於晨朝往詣佛所路逢外道從長者乞欲爲外道而興供養長者見已作如是念外道邪徒修習惡法尚能告乞供養巳師如佛世尊於諸經中作如是說若不信者勸令生信使其調伏住正法中如其大師見聽許者我告衆人於此福田而興供養作是念已入逝多林頂禮世尊在一面立即以上事具白世尊唯願聽我隨情告乞供養佛僧世尊告曰隨意應作長者即便巡行告乞時諸居士及婆羅門咸白長者曰若諸聖衆共來乞者我等福利倍更增多是時長者以緣白佛佛告苾芻應與長者共相借助時諸苾芻既奉教已便與長者相隨告乞諸人告曰若布施時稱我名字普告知者斯曰善哉世尊告曰若有施主奉物之時當唱其名爲作呪願然後當受便遣俗人唱其名字諸人報曰若令聖衆唱我名者其福增多佛言應令苾芻唱其名字時有施主將其財物就寺而施佛言若來寺中者亦爲稱名呪願方受時彼苾芻周徧宣告唱導之時衆人雲集共相排逼不暇近前佛言其唱導者應可乘車或昇高轝若時暑熱或遭風雨佛言應爲幰蓋徧覆其身一面開門人多閴噎佛言應開四門令四人唱導時給孤獨長者巡告之時多獲上㲲百千萬雙及餘資物其數巨億便作是念我今來乞多獲珍財我今宜應設大施會佛及聖衆普皆供養當持此物安在衆前一時奉施作是念已於逝多林所以種種繒綵周帀莊嚴三衣資具架上盈滿各令諸人而爲守護便禮佛足白言世尊我欲明日廣設大會奉佛及僧是時世尊默然而受給孤長者即於其夜備辦種種上妙飲食明

旦寺中敷設座褥往白時至佛與大衆咸皆就坐飲食竟收鉢已嚼齒木澡漱訖長者以諸衣物置上座前即便前禮佛足白言世尊於此人間幾是福田佛言有二謂學及無學學人差別有十八種無學之人有其九種是謂福田堪銷物利云何十八種有學人謂預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向隨信行隨法行信解見至家家一間中生有行無行上流是名十八何等名爲九種無學謂退法思法護法住法堪達法不動法不退法慧解脱俱解脱是名爲九爾時世尊作是語已復説頌曰

於此世間學無學　是可恭敬應供養
質直身語心清淨　施此福田招大果

時給孤獨長者在上座前立請宣唱人唯願聖者作如是白若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有物利者此之衣物隨意當受其宣唱者在上座前立作如是白大德僧伽聽若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受是時大衆聞告白已諸有遠離貪瞋癡者作如是念給孤長者作是宣告若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受諸阿羅漢作如是念我是僧中獲無上果於此物利應合受用如世尊言汝等苾芻自有勝善當須內祕現麤惡相我今如何爲此衣利自揚己德而云我是無上離欲之人作是念已皆默然住諸有餘惑尚未盡者亦作斯念此物擬施無上福田我惑未盡是不應得彼亦默住諸有具縛異生亦作是念此施無上福田我今具縛灼然無分是時衆中竟無一人取其利物爾時長者便作是念我今豈與諸聖凡衆覆鉢事耶須臾之頃形容燋悴面色痿黄詣世尊所禮佛足已在一面坐即以上事具白世尊爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰給孤長者以多衣物奉施大衆何意衆中無人爲受阿難陀曰給孤長者作如是白於此衆中若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受時諸大衆聞此白已聖凡皆默由此因緣無人爲受爾時世尊告阿難陀曰汝今宜去告諸苾芻現住室羅伐城及以餘處皆令總集供侍堂中時具壽阿難陀奉佛教已便往告衆令集堂中還至佛所禮足白言大衆總集願佛知時于時善逝便往堂中就座而坐告諸苾芻曰給孤長者多施衣服何故汝等而無受者時諸苾芻默然無對于時大師知而故問阿難陀曰何故苾芻我問之時默爾無答時阿難陀即以前事具白世尊佛告諸苾芻豈非汝等先以信心來投於我出家離俗求涅槃耶諸苾芻曰如是世尊佛言汝等若以信心投我出家情求涅槃修淨行者此諸苾芻所著衣服直一億金錢所住房舍直金錢五百所噉飲食具足百味如是等事我皆聽受汝並堪銷若有苾芻破重戒者於僧住處乃至不銷一口之食僧伽藍地不容一足何以故汝等應知破戒之人有十種過失自知我是破戒惡人他亦知是破戒之者

所有天神不來親附同梵行者知法善人咸生輕賤罪惡音響四遠共知未證悟者不復能證已證法者悉皆退失曾所聽聞咸皆忘念命欲終時心生憂悔捨命之後生地獄中又諸苾芻應知受用有其五種一者為主受用二者父母受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用云何為主受用謂阿羅漢永除三毒云何父母受用謂諸學人尚有餘惑云何聽許受用謂淳善異生於戒清淨勤修禪誦無懈怠心云何負債受用謂雖防禁戒而不勤修覺品善法云何盜賊受用謂於四重禁中隨犯其一是故汝等知是事已應當修學然此長者所施衣物及獲餘利大衆應可平等共分

根本說一切有部尼陀那卷第二　　睦二　十四

音釋

篅衣（篅市緣切正作圌篅衣謂圌䙡衣也）痔（池爾切後病也）痟（思樵切渴病也）饡（古侹切炎也）鑽酪（鑽祖官切鑽搖也酪盧各切乳漿也）濾（良倨切去滓也）饙汁（饙府文切蒸之曰饙饙汁謂炊湯也）哽噎（哽古杏切噎一結切噎也哽也）差（楚界切病瘳也）儜（女耕切正作儜惡也）𧆎（下華切孑也治也）噫（於悲切胸口噫也）閣（上徒年切滿也）氎（徒協切細切）痿黃（痿於爲切痺濕病也痿黃謂遺痺之病而顏色萎黃也）

根本說一切有部尼陀那卷第三　　睦三

唐三藏法師義淨奉　制譯

第三子攝頌曰

有張有不張　有出有不出　若在於界外

聞生隨喜心

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰　睦三　一

頗有苾芻僧伽共張羯耻那衣在於衆中而非張衣耶佛言有若苾芻共張衣時不與他欲而便昏睡或時入定此人雖復處在衆中不得名爲共張衣也然而大衆名善張衣頗有苾芻僧伽共張羯耻那時而不領受成張衣不佛言若有苾芻僧伽共張衣時與他欲已或時入定或復睡眠雖不覺知亦成張衣頗有苾芻僧伽共出羯耻那時雖在衆中不名出衣耶佛言有若苾芻僧伽出衣之時不與他欲而便入定或復睡眠此人不名出衣然而僧伽得名出衣頗有苾芻僧伽共出衣時身在衆中心不領受名出衣耶佛言若有苾芻僧伽出衣與他欲已或入定睡眠然而僧伽成共出衣若有苾芻出於界外聞衆已

出羯耻那衣生隨喜心亦名出衣

第四子攝頌曰

授學等不秉　作法不成訶　十二人成訶
不淨犯根本

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰授學之人得秉一切羯磨法不佛言不得若半宅迦等諸有難人得不佛言不得其授學之人合行籌不佛言不得犯四重人得行籌不佛言不得如世尊說如為彼人作如法羯磨彼人訶不成訶者若為彼人作非法羯磨其人訶成訶不佛言此即成訶若十二種人衆差遣時作如是語不須差我此等諸人訶成訶不佛言此得成訶然此等人據其兩事我密意說訶不成訶謂不清淨人大德如世尊說不清淨人訶不成訶者云何名不清淨佛言四他勝中隨犯一事斯即名為不清淨人（言據兩事者一為作如法羯磨二是不清淨人）

第五子攝頌曰

更應重作法　勿使求寂行　守護善用心
見處離聞處

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰如授學人為他作法秉羯磨已作法成不佛言不成應須更作犯四重人亦皆如是時有求寂欲受近圓彼親教師為辦衣鉢二師及證皆為喚來為有他緣使令出界彼之親族聞欲近圓來覓求寂見便將去妨廢勝業障礙近圓時諸苾芻以緣白佛佛言如轉輪王最大長子已受灌頂將登位時晝夜令人防護看守此之求寂亦復如是將近圓時極須防護凡有求寂欲受近圓汝等不應使令出外置在見處離於聞處向衆虔誠合掌而住

第六子攝頌曰

收攝於界內　於衆心降伏　截柱及門框
尼等同驅擯

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說若為其人已作令怖羯磨後於衆中求乞收攝為觸羯磨具足幾法應收攝耶佛言具其五法方為收攝一者心有踊悅二者於衆順伏三者於界請除四者表申禮敬五者於其鬪緣皆悉捨棄大德在何處所為作解法佛言可於界內如世尊說鬪諍苾芻應可為作令怖羯磨正秉法時現不伏相者此欲如何佛言為擎衣鉢驅令出界不肯出去抱門柱者所抱門柱咸可截却若抱門框亦須斬截所損柱門誰合料理佛言大衆或可教化共俗修營若苾芻尼為合鬪者此欲如何佛言作法驅擯一准苾芻二衆求寂及正學女若衆為作驅擯羯磨不肯去者並可同前大德若苾芻若苾芻尼行汙家時亦應為作驅擯法耶佛言應作二衆求寂及正學女皆同如是

第七子攝頌曰

破戒應驅逐　伏處亦皆除　惱俗應收謝
餘衆咸同此

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說破戒苾芻應驅擯者誰當作擯佛言僧伽若不伏時為持衣物驅之令出抱柱門框並悉同前大德如世尊說若有苾芻與諸居士共相輕毀應可為作求謝羯磨若與苾芻共相輕毀亦應與作求謝法不佛言應作大德若於尼處及下三衆為輕毀者亦應與作求謝法不

佛言亦作尼及下衆若更互相惱亦皆如是爲作羯磨及驅擯法

第八子攝頌曰

與求寂令怖　爲受成近圓　五法成就時

五夏離依去

具壽鄔波離請世尊曰若大衆爲求寂作令怖法後時大衆授彼近圓得成受不佛言成受近圓授者得罪應先爲其人作解羯磨如世尊說五法成就年滿五夏得離依止隨處遊行乃至十夏所到之處仍須依止者如其四夏五法成就得離依止隨處遊不佛言不得令滿五夏故已滿五夏五法仍虧得離依止不佛言不得五法虧故年至三夏善通三藏具證三明除盡三垢此人亦須依止師不佛言此亦須依制教定故若滿五夏五法成就許往人間隨情遊履如其到處得齋幾日無依止師佛言得至五夜此據有心若無心求一夜不得於僧受用飲食之類皆不合受

第九子攝頌曰

同分非同分　有齋限及無　有覆無覆殊

名一種便異

具壽鄔波離請世尊曰如大德說有同分罪非同分罪何者是耶佛言同分罪者謂波羅市迦望波羅市迦名爲同分若望餘部名非同分下之四部同分亦然如世尊說有齊限罪無齊限罪何者是耶佛言若有苾芻不能記憶罪及夜數名無齊限若有能憶知罪及夜名有齊限如佛所說有覆藏罪無覆藏罪何者是耶佛言覆有二種一者覆夜二者覆心若有苾芻雖覆其夜不名爲覆若覆其心便名爲覆世尊於諸罪處說有名種何者是名何者是種佛言波羅市迦謂之爲名此所作事謂之爲種下之四部名種亦然

第十子攝頌曰

不牆上行法　非於一二三　不對破戒人

不取授學欲

緣處同前如世尊說若有苾芻欲行波利婆娑及摩那馳者應可與法時六衆苾芻棄彼界處於垣牆上而行其法諸苾芻問六衆言仁何所爲六衆答曰我行波利婆娑諸苾芻曰斯乃覆藏何成行法時諸苾芻以緣白佛佛言汝等不應於垣牆上而行其法亦復不應於一苾芻及二三苾芻處而行其法宜於四苾芻中或時過此行治罰法時六衆苾芻行其復本波利婆娑於四授學人處取法而行佛言不應於彼授學人處行復本法亦不應於四波利婆娑人處作其行法不應於四波羅市迦人令其秉法受其行法非三犯重人加一清淨人亦非加二加三如爲一人作行覆藏法時諸大衆並悉清淨復須同見乃至六夜出罪咸須清淨鄔波離白佛言授學之人得與其欲不佛言不得得受此人欲不佛言得由是苾芻故

別門第三總攝頌曰

圓壇求寂墮　一衣煙藥器　鐵柱髮及門

不應隨鐵作

第一子攝頌曰

圓壇及天廟　兩驛半依止　無鉢不度人

鉢等不書字

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻隨處洗鉢及

以濯足遂令其地多諸蠅蟻時婆羅門及諸
居士問苾芻曰此是聖者便利處耶苾芻答
言非是便利是我洗鉢濯足之所居士聞已
遂生譏嫌作如是語但諸苾芻咸不淨潔洗
鉢濯足不擇處所時諸苾芻以緣白佛佛言
不應隨處洗鉢濯足汝等當知若洗鉢處應
可塗拭作小水壇時諸苾芻作圓曼荼羅居
士見已咸作是言諸釋迦子供養於日世尊
告曰不應圓作時諸苾芻作曼荼羅形如半
月居士復言苾芻事月佛言壇有二種一如
稍刃二如甕形或可隨彼水流勢作若作日
月形曼荼羅者得惡作罪若為三寶隨何形
勢悉皆無犯
爾時世尊為摩竭陀國大臣婆羅門名曰行
雨略宣法要說伽陀曰
若正信丈夫　供養諸天衆　能順大師教
諸佛所稱揚
時六衆苾芻即便供養羯吒布呾那摩登伽
瞿利迦天時婆羅門及諸居士咸作是言聖
者既於善說法律之中而為出家寧容反更

敬事天神時諸苾芻以緣白佛佛言我為俗
人密意而說非是汝等苾芻所為是故汝等
於諸天神勿為敬事時有苾芻於天神處便
生輕賤彼天神曰我等於仁有何過失而見
欺凌時諸苾芻以緣白佛佛言汝等從今於
天神處不應供養亦勿欺凌時有苾芻後於
餘處見羯吒布呾那及摩登伽瞿利迦像即
便打破時諸居士作如是言此天神像無有
心識聖者何故輙毀破耶時諸苾芻以緣白
佛佛言汝等苾芻於天神像不應毀壞有諸
苾芻隨處遊行時彼路便右繞天廟佛言苾
芻不應右繞天廟遂即避路便為棘刺之所
傷損佛言應取舊路若因道便而右繞者誦
聖伽陀謦欬彈指令其警覺具壽鄔波離白
佛言世尊如說大界極兩驛半令諸弟子於
親教師軌範師處每日三時請教白事是佛
親制彼諸弟子去親教師及軌範師有兩驛
半路遙時促未審如何佛言應半月就禮若
去師五俱盧舍應七八日一去禮拜若一俱
盧舍每日一去若更相近乃至同處應每日

三時而為禮敬若異此者得越法罪時鄔波
難陀無鉢度人時諸苾芻各洗鉢已安置龕
中請白二師旋繞制底鄔波難陀所度弟子
有緣須鉢便往尊者憍陳如鉢邊欲取其鉢
尊者告曰此是我鉢汝不須觸時彼復往餘
人鉢處同前欲取還復見遮時諸苾芻問曰
誰是汝師彼便答言鄔波難陀時諸苾芻以
緣白佛佛言不應無鉢度他出家及與近圓
得惡作罪汝諸苾芻凡欲度人出家為求寂
者應與鉢及小鉢并以銅椀無令廢闕時阿
尼盧馱有一弟子為師掌鉢師與弟子鉢形
相似彼不能識遂生疑曰為是師鉢為我鉢
耶時彼即便於其鉢底各書名字有一長者
奉請世尊及苾芻衆就家受食長者先與婬
女有私通事遂遣使人報婬女曰我於今日
請佛及僧明日就家譔設供養汝可來此手
自奉食是時婬女遇有他緣不及親往佛及
僧伽至時赴請飯食已訖說施伽陀從座而
去時彼長者是阿尼盧馱弟子知識佛僧去
已唯彼弟子未出其舍是時長者白言大德

願以此鉢暫時相借以所餘食欲寄與人苾芻即以師鉢與之長者以鉢盛滿香饌寄與婬女并附言曰賢首我請三寶奉獻斯食佛及僧伽並已食竟汝可隨喜是時婬女既得鉢食置餘器中便於鉢底見尊者字知是聖者阿尼盧馱所用之鉢便作是念阿遮利耶乃是人天之所供養我今有幸得見彼鉢若我空然而送還者失大福利事不應爾即取其鉢周徧揩拭復用香湯再三淨洗塗以香泥置妙座上右膝著地持妙花鬘虔誠供養燒香普熏發願而住時有婆羅門亦於婬女先有相知來至其所見女供養問言賢首汝何所爲答曰此鉢乃是尊者阿尼盧馱所受用器即是人天所共尊重我於此鉢略申供養婆羅門曰汝以婬染總攝諸人沙門釋子亦不見放時諸苾芻聞是事已以緣白佛佛言凡諸苾芻於己物上書名字者有如是過是故不應書己名字時諸苾芻不知何物是不應書佛言有五種物皆不應書謂別解脫戒經別解脫廣釋及諸事等與律教相應之義并私己物於己物上不應書字可作私記憶持具壽鄔波離白佛言世尊若律教等皆不合書者於當來世諸苾芻等心無持力咸多忘念於諸緣起尚不能憶如斯等事當復云何佛言若如是者應書紙葉而受持之

第二子攝頌曰

求寂隨鉢破　開餘存念者　作二種熏籠
并隨所須物

爾時佛在室羅伐城有一苾芻畜一求寂常令持鉢後於異時手脫損鉢令師廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言不應令彼求寂洗鉢時舍利子有一求寂名曰准陀常令持鉢來請師曰鄔波馱耶願見與鉢我當洗之舍利子言佛爲損鉢已制學處彼便白言我豈當作如斯過耶時諸苾芻以緣白佛佛言若知求寂能存護者聽其洗鉢時有苾芻守持鐵鉢垢生損壞多有孔隙以緣白佛佛言凡畜鐵鉢應可熟燒時諸苾芻多積柴薪而燒其鉢即便損破佛言不應如是火燒其鉢可於籠內安置燒之彼便不知云何作籠佛言籠有二種一者匠作二者自爲言匠作者諸是陶師言自作者或時以甕或可用坑截破用之彼安在地打著便碎佛言盛灰令滿使人擎持然後以釘徐徐跦孔鑿爲兩段時彼於外不以泥塗佛言應以草麩作泥徧塗彼不以物塗拭於內佛言應以麻滓作泥塗拭待乾然所燒鉢猶未受色佛言內安稻麩以籠合之口邊泥塗彼便以鉢置地而熏佛言應用物支於上重安事亦同此彼物薄小鉢便相著佛言應可高支勿令相近仍不受色佛言應數數洗然後更燒籠內煙出佛言應灰擁口彼以牛糞積爲大聚燒便損鉢佛言應壘牛糞從上放火不知欲遣何人看火佛言苾芻應自看守若有他緣囑餘苾芻看然後應去地上燒鉢多損諸蟲佛言應淨灑掃是故我今聽諸苾芻畜熏鉢籠及隨此籠所須之物用皆無犯

第三子攝頌曰

一衣不互作　澡浴可遮人　於褥不剃頭
病人隨服食

爾時佛在室羅伐城時有施主造立浴室奉施僧伽六衆苾芻各著一裙互揩身體俗人入見作如是語此等諸人是何外道時敬信者答云是釋迦子居士聞已便起譏嫌彼之大師常有慚愧云何此等無羞耻耶時諸苾芻聞以緣白佛佛言不應一裙互相揩洗若有犯者得惡作罪時諸苾芻在浴室內令俗人入見苾芻等以手揩足復更摩頭俗人譏曰沙門釋子作斯鄙法是不淨潔既揩足已復用摩頭時諸苾芻以緣白佛佛言入浴室時無信敬人不應令入亦勿令作若交作者得惡作罪時諸苾芻在浴室內無人守護有諸居士來入其室見苾芻等以手揩足復將洗面便譏嫌曰沙門釋子實爲鄙惡以手揩足復將洗面佛言若洗浴時無令俗人入浴室內應差苾芻爲守護者時給孤獨長者與一無敬信婆羅門往逝多林苾芻見已報長者曰勿使此人入浴室內婆羅門曰我有何過而見遮止時諸苾芻以緣白佛佛言若知彼人有淨信者應許入室時有婆羅門入既被遮見餘不障婆羅門曰彼諸俗人皆許入室何故於我而獨見遮苾芻報曰此已歸依受諸學處彼便答曰我亦歸依受其學處願聽我入報言可爾便與受戒即許其入彼既入已見諸苾芻揩身下分復用摩頭遂起譏曰沙門釋子實爲鄙穢苾芻白佛佛言若知其人久懷信者許入若初信者勿聽

緣處同前時有長者請佛及僧入室洗浴是時世尊將諸苾芻詣彼長者洗浴之處見有苾芻與一苾芻揩摩身體世尊告曰汝等見此苾芻與彼苾芻揩摩身不白言已見佛告苾芻其爲揩者是阿羅漢諸漏已盡彼受揩者是破戒人行罪惡法汝等當知不應師子與彼野干而爲給事

緣處同前有一長者娶妻未久誕生一息年既長大於善說法律而爲出家常求勝已尋義他方博學多聞還來至此室羅伐城父聞子至便詣其所共相問訊是時苾芻即爲其父略宣法要勸歸三寶受五學處後於異時復爲其父說七有事福業功德父聞子說深生敬信作如是言尊者當知我今亦願作七有事福業功德彼便答言可隨意作父便問言先作何事答曰當爲僧伽營理浴室聞已還家營理事畢來報子曰尊者當稱我名請佛及僧就舍澡洗其子聞已即詣佛所稱父名字而爲請佛時彼長者發深信心自爲苾芻香油塗身以米屑揩去澡浴事畢報其子曰我極疲勞爲我塗背其子答曰世尊於此已制學處父便問曰所制學處其事云何答曰勿以師子供侍野干故我不應而爲執事父問子曰誰是師子誰是野干子答父言我是師子父是野干父曰斯爲妙事以我野干能生師子時諸苾芻以緣白佛佛言凡是父母於其子處能爲難事荷負衆苦假令父母是極破戒其子亦應爲作供侍是故我聽於其五處縱極破戒應爲供給所謂父母親教師軌範師及諸病人爾時佛在室羅伐城有一長者於阿蘭若處造立其舍令諸苾芻隨緣乞食依此而住時乞食者鬚髮既長詣長者處長者見已問言聖者何故鬚髮如是太

長答言賢首無淨髮人長者告曰我遣人來可令除髮其剃髮人詣苾芻所於卧褥上令彼剃髮時彼長者作是思惟應觀尊者除髮以不即往蘭若苾芻住處到已即於卧褥上坐髮著其衣長者還舍其妻遂見衣上有髮白言因何過彼剃髮人舍令此衣上有其髮汙長者思惟將非聖者於彼褥上而剃髮耶即重往觀見其褥上有剃髮處白言大德可於餘處剃髮勿令汙褥時諸苾芻聞已白佛佛言不應褥上而剃鬚髮便於淨地剃除鬚髮佛言凡是僧伽灑掃淨地不應剃髮若有犯者得惡作罪時有老病苾芻不能出外剃髮復遭風雨佛言若無力者隨處剃除然應掃除塗拭令淨若不爾者得惡作罪又諸苾芻剪手足甲隨處棄擲佛言僧伽淨地若棄爪甲得惡作罪

嗢三 十四

緣處同前時有苾芻身嬰重病爲苦所逼便往醫處報言賢首以所宜藥爲我處方彼醫答言以水和麨非時可食答言賢首世尊已制不許我等非時噉食醫人答曰聖者大師慈悲必緣此事開諸病人以緣白佛佛言有無齒牛食噉糠麥後時便出其粒仍全用此爲麨非時應服時病苾芻雖服不差醫人問曰聖者先時所苦得瘳損不答曰賢首令猶未除醫人曰豈非聖者未服水麨令病不差苾芻答曰我已服竟醫曰當如何服時病苾芻具以事告醫言聖者此非是藥應用生麥麨以緣白佛佛言多將水攪以物濾之然後應服病猶不差復以此事告彼醫人醫人答言勿濾而服以緣白佛佛言醫人處方令服麨飲若稠若團隨意應服

緣處同前時有苾芻身嬰重病往醫人處問言賢首以所宜藥爲我處方彼醫答言以大肉團非時煑飲答曰賢首世尊已制醫人答曰聖者大師慈悲必緣此事開諸病者苾芻以緣白佛佛言有獸名犲腹中腸直噉肉便出體猶未變應取彼肉煑而飲服雖服不差醫人問曰聖者所苦得除損不答曰未損醫曰豈可聖者未服肉汁令斯疾病而無損耶苾芻具答其事醫言聖者此是故物不堪爲藥應取新肉煑而飲汁白佛佛言先以物濾然後飲之病猶不差彼以此事告彼醫人醫人答言勿濾而服以緣白佛佛言醫人處方隨意應服若乾若濕令有氣味皆應服食勿生疑慮佛告諸苾芻凡所有事我於病人非時開者於病差後咸不應作若有作者得越法罪

嗢三 十五

根本說一切有部尼陀那卷第三

音釋

框（去王切門框也） 鞞（卑切也） 曼荼羅（梵語也此云壇） 矟（所角切矛長丈八者曰矟） 甕（烏貢切罌也） 羯吒布呾那（梵語也亦云迦吒富單那此云奇臭餓鬼羯居謁切吒陟駕切呾當達切） 謦欬（謦去挺切欬苦蓋切謦欬逆氣發也小曰謦大曰欬） 俱盧舍（梵語也此云五百弓） 隙（綺戟切𨻶隙也） 項（戶江切長頸甖） 鑿（疾各切穿也） 麨（與力切麥麨也） 滓（壯士切澱也） 壘（力軌切猶疊也） 麨（尺沼切乾糗也） 犲（林皆切狼屬）

根本説一切有部尼陀那卷第四　睦四

唐三藏法師義淨奉制譯

第四子攝頌曰

煙筒壞色衣　鼻筒飲水器　針筒非寶物
眼藥合幷椎

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言如世尊説開諸苾芻畜歛煙筒不知何物是所應作佛言唯除寶物餘皆得畜如世尊説開諸苾芻著壞色衣者不知何物是佛言以七種縷作者隨喜應畜又開諸苾芻畜灌鼻筒不知以何物作佛言除寶又開諸苾芻畜飲水器不知以何物作佛言除寶又開諸苾芻畜盛針筒者不知以何物作佛言除寶又許畜眼藥椎及小藥合不知以何物作佛言除寶餘皆應畜

第五子攝頌曰

藥器及氍毹　承足枯瀉藥　苾芻不應畜
當擇死人衣

緣處同前具壽鄔波離白世尊言如世尊説開諸苾芻畜貯藥器當用何物佛言除諸寶物又開諸苾芻畜用氍毹不知何者是所應畜佛言七種縷作應可畜持又開諸苾芻爲洗足故畜承足枯不知何物佛言除寶

緣處同前時有長者身嬰重病往醫人處問言賢首以所宜藥爲我處方醫人答言先食膩物令其動病然後應可服於瀉藥長者聞已遂服酥油時有苾芻是彼長者常所供養來過其舍慰問病人氣力安不答言聖者我仍帶病醫人處方先服酥油後服瀉藥時彼苾芻報長者曰我善醫方爾有藥直擬酬醫者宜將與我我有瀉藥可持與汝長者聞已答言甚善苾芻持藥與彼令服是時長者藥利過度令一使人疾往醫所問言賢首我之家主藥利不停彼醫問言何人授藥使者報曰有一苾芻醫人聞已情生瞋忿汝應往彼問是何藥及其覆往苾芻處問時彼長者便已命終時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應賣藥若苾芻善醫方者起慈愍心應病與藥然諸苾芻不應與他瀉藥捨之而去應自觀察勿令過度設有他行囑人看守然後應去仍報彼言利若過度應以其藥爲解若有苾芻受他價直然後與藥及以受顧爲客作者得惡作罪

緣處同前時有一人負長者債因被拘留經七八日共立要契某日當還時負債人便作是念期日既逼無可還彼我應藏避復更思惟捨家逃竄此事爲難我當殺彼是時長者近逝多林爲負債人之所殺害身有衣服六衆見已共相謂言今得豐足糞掃之衣作是語已即便共取是時長者親族來見惡言罵曰聖者著大仙衣作斯非法極爲鄙賤六衆報曰此非我殺別有怨家來斷其命我等今者取糞掃衣此有何過時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應輙取此糞掃衣若其大衆共知棄物是衣應取若不爾者得惡作罪

第六子攝頌曰

鐵鍋幷杵杓　自身不負擔　以食供父母
毛緂不充衣

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言如佛所説爲溫水故開諸苾芻畜大鐵鍋令

安鎖者以何物作佛言除寶聽諸苾芻爲截
藥故畜杓器者以何物作佛言除寶
緣處同前時六衆苾芻身自負擔或於肩上
擎持大幞時婆羅門居士見已譏曰聖者我
等俗人爲於父母妻子眷屬求覓衣食以身
荷負仁等爲誰自爲勞事時諸苾芻以緣白
佛佛言汝諸苾芻不應頭背肩腰而爲擔負
擎持大幞若有犯者得惡作罪
緣處同前時有居士娶妻未久便誕一息顏
貌端正人所樂觀父便爲子設初生會付諸
乳母令其養育子漸長大於佛法出家日初
分時著衣持鉢入室羅伐城而行乞食忽遇
其父問曰汝已出家答言出家其父告曰汝
之此身由我生育令得成長於苦樂事須相
憂念汝棄出家誰當濟我苾芻報曰我豈能
爲俗家之事時諸苾芻以緣白佛佛言父母
於子能爲難事荷負衆苦假令出家於父母
處應須供給時彼不知何物應與佛言應除
衣鉢餘物供給若無餘物可從施主隨時乞
求若乞求難得應以僧常所得利物共相供
給若無利物應以僧常所食之分減取其半
而爲供濟若常乞食隨他活者以己所須滿
腹食內應取其半濟於父母
緣處同前時有施主於聚落中造立住處供
養衆僧有老苾芻依此而住時老苾芻爲禮
制底往逝多林六衆苾芻爲貪利故共作制
法每爲番次常遣一人在門外立鄔波難陀
次當其直即於門外經行而住遂遥見彼老
苾芻來便作是念此何上座我應就彼申其
禮敬到已問言善來善來彼便答曰我今敬
禮阿遮利耶鄔波難陀即作是念此乃是其
出家老叟非但不識根本二師亦復未曾知
其敬法便調之曰善來老父因即引入逝多
林中爲作解勞令其暫息時老苾芻白言大
德鄔波難陀我今須出彼時問曰欲何所之
答曰我禮制底事了還來鄔波難陀復勸令
住彼言大德我先不作在外住意遂於本處
留著三衣故我不應久爲停息鄔波難陀曰
此有三衣勿爲憂慮我當相與應守持之即
便授與大被毛緂小褥氍毹持作三衣并充
下服於日晡後鳴揵椎時禮制底人悉皆共
集老苾芻曰鄔波難陀我暫出房旋禮制底
答言老叟汝無三衣云何禮敬即取小褥充
其下衣又以麤繩繞腰纏束復持毛緂以毛
向外作嗢呾羅僧伽重大毛緂亦毛向外作
僧伽胝既作是已報言莫訶羅今可隨意而
爲禮敬時老苾芻既著衣已即出房外諸苾
芻見咸作是言莫訶羅何處著此戲弄衣來
答言我此三衣皆以守持如佛所制何名戲
耶苾芻問曰何人爲汝持此三衣答言大德
鄔波難陀諸人聞已咸作是言除此人輩誰
復能爲如此惡事以緣白佛佛言長毛衣服
有如是過汝諸苾芻但是一切長毛之物咸
悉不應持作三衣若有犯者得惡作罪如世
尊說制諸苾芻咸不應畜長毛三衣時有淨
信婆羅門及諸居士以上毛緂及餘厚帔施
諸苾芻苾芻生疑便不敢受彼諸居士報言
聖者若佛世尊未出於世我等便以外道爲
勝今者世尊降臨生界我以仁等爲上福田
施此微物不蒙納受豈令我等捨善資粮從

此世間趣於後世時諸苾芻以緣白佛佛言應爲受取作彼物想守持而用若是毛短體輕薄者此物應作長衣持之凡是厚大長毛等物咸應作彼施主物心而爲畜用

第七子攝頌曰

髮爪窣堵波　任作鮮白色　隨意安燈處
一畔出高簷

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者往世尊處請世尊曰我今願以世尊髮爪造窣堵波唯願世尊慈哀聽許世尊告曰當隨意作復言世尊唯願許我於彼髮爪窣堵波上以鮮白物而爲塗拭復於其處行列然燈而爲供養佛言皆隨意作長者以燈安在級上油下汙塔佛言可於級下行列然燈有犬食油墜損油器長者白佛請造燈樹佛言隨作牛來觸破長者白佛請爲燈架佛言應作四面安燈便非願望長者白佛請作高簷佛言隨意

第八子攝頌曰

門戶幷簷屋　及以塔下基　赤石紫礦塗
此等皆隨作

爾時給孤獨長者白世尊言唯願許我於髮爪窣堵波中間空者爲作門戶復安簷屋幷造塔基復以赤石塗拭其柱於塔壁上紫礦圖畫佛言隨意

第九子攝頌曰

不應以橛釘　及昇窣堵波　開許金銀花
塔上以舍蓋

爾時佛在室羅伐城諸苾芻衆於供養時欲以花鬘掛於塔上即便登躡以釘釘塔掛諸花鬘時婆羅門居士咸作是言仁等大師久除釘刺何故今者以釘釘之時諸苾芻以緣白佛佛言不應於窣堵波上尖刺釘之若有犯者得惡作罪然於初始造塔之時應出傍橛作象牙杙時諸苾芻至供養時遂便登上窣堵波頂而安燈盞佛言不應於香臺頂上而設燈明若有犯者得惡作罪時諸苾芻上窣堵波安置旛蓋供養之物時婆羅門居士咸共譏嫌不淨登躡佛言應使俗人若無俗人應使求寂若無求寂諸苾芻等應先濯足淨以香湯或塗香泥作如是念我今爲欲供養大師然後昇塔若異此者得惡作罪若窣堵波形高大者應可以繩繫相輪下攀緣而上有婆羅門居士咸來詣髮爪窣堵波處各持花鬘奉獻供養所有乾花而不屏除不能淨潔佛言屏除時給孤獨長者請世尊曰我今願以金銀花鬘供養髮爪窣堵波佛言隨作塔上鳥栖不淨穢汙欲於其上造立覆舍佛言應作復爲無門室闇損壞佛言隨意開門

第十子攝頌曰

鐵作窣堵波　及以金銀等　許旛旗供養
幷可用香油

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰願許我造鐵窣堵波佛言隨作復言欲以金銀瑠璃水精銅等造作佛言應作雖作塔上未善莊嚴欲以旛旗幷雜繒綵而爲供養佛言應作時彼不解造旗法式佛言有四種旗謂師子旗牛旗金翅鳥旗及龍旗等於旗旛上畫作四形復白佛言我今先欲香油塗拭次以紫礦鬱金栴檀等作妙香水洗髮爪窣

堵波唯願聽許佛言皆隨意作第三門了

別門第四總攝頌曰

戶鑠隨處用　露衣大小便　染衣損認衣
賒衣果無淨

第一子攝頌曰

戶鑠倚帶網　取米爲衆食　寺内作私房
居人應受用

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白佛言如世尊說於戶扇上應安鑠細苾芻不知當用何物佛言除寶餘物應作如世尊說苾芻應作倚帶不知當用何物佛言七種縷中隨一應爲如世尊說聽畜網者應用何物佛言茅蒯麻芒皆悉應作世尊復說許安窻網當用何物佛言除寶餘並應用

緣處同前於此城中有一長者於三寶中深生敬信意樂賢善遂於露形外道娶女爲妻長者告曰賢首無上慈父是我大師常所供養及諸僧伽勝上福田衣服飲食爾應供養時諸苾芻常依僧次日日之中恒至此家而受其食時彼長者遇有他緣詣餘村邑告其妻曰我今有事須向彼村如我在時於佛僧處常爲供養勿令闕乏答言聖子我依教作時彼長者往苾芻處白言聖者我今有事須至餘村唯願僧伽恒依僧次就我家食答言可爾時諸苾芻共相議曰彼長者婦先無信心依僧次者及時早赴時長者妻見苾芻至苾而告曰我未辦食座復未敷何故仁等平旦來至時諸苾芻自相謂曰彼長者妻久知無信我等早至今已見嗔明日臨中應可就宅時長者婦明朝淩旦辦食敷座而待苾芻是時僧伽臨中方至女人報曰聖者我無餘事業唯作此耶我於晨朝早已辦食并敷牀座何故仁等臨午方來時諸苾芻互相謂曰我等早來已見瞋責臨中而至還復被訶我等苾芻乞食常事宜可巡家以自供濟更不往彼俗家而食時彼長者事了還家問其妻曰賢首我諸聖者常來食不答曰唯初兩日就斯受食後更不來長者思惟應是我婦現慳悋相令諸聖者不來受食時諸苾芻巡家乞食入長者門長者見已問言聖者仁等何不常來受食報言長者我等先是乞食之人但持鉢行足得充濟答言聖者秖是我婦生慳悋心然我田中歲禾新熟隨意持去以充午食苾芻報曰佛未聽許以緣白佛佛言作彼物想意爲僧伽持者無犯復有長者於逝多林爲諸苾芻造一別房於其房内多置牀褥及諸利養時諸苾芻番次守護將別房物置衆物中以緣白佛佛言其別房物隨處受用又將利養和雜衆物佛言不應和雜住別房者應可受用

第二子攝頌曰

隨處當用物　營作人所須　器具食燈油
隨施主應用

爾時佛在室羅伐城時有長者於舊寺内別造一房於彼房中多施牀褥及以利養並皆豐足時諸苾芻便將別物入衆物中佛言應隨住人而爲受用所有利養亦不應和隨本施用時諸苾芻分衆利物不肯分與別房住人佛言雖受別房亦與衆利時諸苾芻差授事人以見別房遂不差遣佛言依次應差於

此城中有一乞食苾芻勸彼施主歸依三寶受五學處復於一時爲彼施主說七有事福業讚其勝利施主答曰我亦能作當作何事答言應爲僧伽造立住處施主報曰我有財物欲營福業未有人助苾芻曰爾可將來我能助作時彼施主持物授與即請爲造苾芻領物安已房中不爲修造施主念曰我暫往觀新造住處營作了未施主既至不曾見有營作之處白言聖者何故多時不爲營作苾芻答曰營作之具是我所須此物並無若爲興建施主報曰我所施物何不充用苾芻報曰此物已屬四方僧伽誰能損用時諸苾芻以緣白佛佛言施主聽者應取此物作其器具時此苾芻因行乞食到施主家長者遥見作如是言聖者仁既日日巡家乞食我所造寺誰當檢校苾芻報曰我豈忍飢爲人造寺長者答言我所施物何不取食報言此物已屬四方僧伽佛未聽許以緣白佛佛言施主聽者應用便作上妙美好飲食隨情食用佛言不應如是應食麤食麤食時無力檢校

佛言如僧常類苾芻食時藏其器具內闇室中復須燈油巡家而乞時彼施主復見乞油問言聖者欲何所作以事而答長者報言何不用物具答如前佛言施主聽者用時無犯彼便通夜不滅燈明佛言不應經夜留燈若收物竟便可滅除如是應知塗足等物所緣營事准上應用

第三子攝頌曰

令雨霑僧物　夜半共分牀　小座並依年
敷席咸同此

爾時佛在室羅伐城六衆苾芻披僧伽帔既出各分置於露處令雨爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言大衆臥具不應經夏令雨損壞不收舉者得惡作罪時諸苾芻著僧伽衣浣染造鉢令衣損壞佛言若著衆衣浣衣造鉢得惡作罪六衆苾芻人間遊行遇到一村於彼村中有僧住處夜過初更方始入寺至親友處各爲解勞六衆告曰汝諸具壽大師正法現住於世仁等如何而不依教勿令於後生悔恨心爾可隨年授我臥具時舊住人便於夜半總集僧祇所有小座牀褥一處共分六衆苾芻便取臥具隨處眠息供給纔了遂至天明是時六衆告諸苾芻爾等收取臥具吾欲進途主人告曰上座但求一夜自取身安遂令大衆得黃熱病時諸苾芻以緣白佛佛言不應於夜分僧臥具應隨親友一夜而住若更停留可隨年與若異此者得惡作罪時六衆苾芻遊歷人間至一聚落於彼村中有一住處既入寺已見舊牀席是時六衆便於大牀并諸弟子各隨眠息然此六衆並是耆年曾無有人輙能移動自餘耆宿便於地上隨處而臥至天明已詣逝多林時諸苾芻見已告言善來善來所有遊履得安樂不答曰寧有安樂在地上臥竟夜不安報言具壽爾於昨夜何處房眠即以上事具告諸人時諸苾芻以緣白佛佛言若大牀座及餘敷褥應從上座隨次行與

第四子攝頌曰

大小便利處　經行不惱他　洗足及拭鞋
釜箟不奪用

緣處同前時六衆苾芻常於大小便室來往經行并共談語教授讀誦種種調戲見他苾芻將欲入時遂相遮止告言汝且莫入我是耆年故作稽留令他生惱時諸苾芻起嫌賤心以緣白佛佛言大小便處不應經行久住相惱若有犯者得越法罪時六衆苾芻於洗足處貯水甕邊驅他令起自言我是耆年應合先用佛言於洗足處若先洗時事未了者不應强喚令起得越法罪時有苾芻前入小便六衆後至告言我老佛言於先到者即可前入此處不應隨其年次復有苾芻洗足欲半六衆後來告言我大汝應相避佛言不應如是凡爲上座須識時宜雖合在先看事未周不應令起若令起者得越法罪時有苾芻以物拭鞋可欲將半六衆見奪報言我老佛言不應依年待先用竟未了奪者得越法罪復有苾芻釜中煎藥尚未煎半六衆便奪答言我老此應先用瀉之於地自將其釜佛言不合依年待先事畢然後方用若不依者得越法罪僧祇鐵箆苾芻先用攪藥未了六衆復奪佛言不應若有犯者得越法罪

第五子攝頌曰

染釜及水瓶　僧鉢并飲器　刀石爪鼻鑷
支牀不問年

緣處同前有諸苾芻用僧伽染器瓶釜等物以煮染汁事欲將半六衆報曰我應先用時諸苾芻以緣白佛佛言不應依年待先用竟若强奪者得越法罪時有苾芻先用衆鉢食猶未了六衆告曰我是耆年應與我用以緣白佛佛言待彼食了不應强取若故奪者得越法罪飲水器物准上應知時有苾芻剃髮將半六衆來至遂奪其刀佛言若剃未了不應取用其磨刀石准上應知剪甲小刀用割纔半淨鼻鉗子現用未了及支牀物彼卧時奪以緣白佛佛言此等諸物並不依年待彼事終方可就取若不依者得越法罪

第六子攝頌曰

羯恥那衣揁　絣線止縫時　染汁雜物等
用時不應奪

緣處同前是時大衆有羯恥那衣揁有一苾芻用此衣揁張僧伽胝等作衣纔半六衆來見即便强奪我是耆宿理應先用時諸苾芻以緣白佛佛言他用未了不應輙奪待彼事畢方可取之如其奪者得越法罪如是應知絣線縫刺纔半用時六衆便奪佛言待了方取不竟取者得越法罪若用染汁刀子及針剃髮衣坐砧皆不應奪准前應知

根本說一切有部尼陀那卷第四

音釋

畜勑六切聚也　歙呼及切正作翕引也呼吸也　氍毹氍強魚切毹山俱切氍毹織毛蓐也　枮知林切承足木札也　竄七亂切匿也　鍋古禾切鏕鍋也　緂吐敢切帛之青黃色也　幞扶足切帕也　晡博孤切申時也　盟烏没切　窣堵波梵語也此云高顯窣蘇骨切堵董五切　礦古猛切石也　橛其月切杙也限木也　躡尼輒切蹈也亦登也　鐶戶頑切金鐶也　揁丑人切中也引也　蒯苦怪切菅蒯也　釜奉甫切鍋屬　篦邊迷切竹器也　絣悖萌切以線直之曰絣

根本說一切有部尼陀那卷第五　睦五

唐三藏法師義淨奉制譯

第七子攝頌曰

外道覆認衣　作記死時施　有五種親友

得法獨應行

爾時佛在王舍城住竹林園時摩揭陀主影勝大王聞說妙法得見諦已遂與八萬諸天子衆并摩揭陀國長者居士婆羅門等過百千數於大衆中制立嚴教擊鼓宣令普告國人不得有人輒為竊盜若有犯者驅令出國所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人是時世尊為憍薩羅國勝光大王說少年經得調伏已亦於國界作其嚴制於我國中不得有人輒行竊盜如有犯者斷其命根所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人爾時羣賊咸悉逃竄二國中間屯營而住摩揭陀國有諸商人相隨而往憍薩羅國到彼界已時諸商主告其伴曰我今平安仁可歸去從者去已賊便遙見知無護者便共劫奪時諸商人咸悉走向憍薩羅國投勝光王既到王所前白王曰大王當知於此國界先多交易今由群賊商侶不來時勝光王勅大將軍名毗盧宅迦卿可急往捕捉群賊并所盜財將來見朕是時大將部領四兵勇力軍衆象馬車步往賊營處曠野林中彼諸群賊總集險林放捨兵戈分所得物爾時將軍既遙見賊便於四面周徧列軍戰鼓纔鳴群賊驚怖或有奔逃或遭殘害或時被殺或復生擒收所盜財并諸賊黨還至王所啓大王曰此是彼賊并所盜財時勝光王告諸人曰汝之本物各任將去商估賈客既認物已諸外道輩亦取自財及赤石染服并將苾芻所有衣鉢時諸苾芻後至王所王曰仁等亦應認取衣鉢苾芻報曰此貨物中無我衣鉢王曰仁等豈非先被賊劫答曰我亦被賊王曰若無者宜應喚彼外道并將所認衣物隨來時彼外道既聞王喚持衣即來苾芻見衣作如是語此是我僧伽胝此是僧脚欹王告外道曰彼是小賊汝是大賊强認他衣彼默無對王言聖者仁於衣物有記驗不令我得知此屬外道此屬苾芻苾芻報曰我衣無記以緣白佛佛言苾芻衣物應為記驗不知云何佛言應為紐結或墨點淨及餘記驗方乃持之

佛在室羅伐城有一長者娶妻未久誕生一息其妻身死更娶後妻未久之間復生一子其第二子為母所苦於善法律情希出家既出家已遊歷人間其父後時遇遭重病定知將死命長子曰我所有財應作三分子承父命遂即分三便報子言此是汝分用充家業一分屬吾以供葬事餘之一分與出家子便自歎曰

積聚皆消散　崇高必墮落　會合終別離

有命咸歸死

說是語已遂即命終其出家子聞父身亡即到兄所孔懷相見兩共哀號問訊既終兄乃告曰父亡之日先有遺言留一分財可宜收取苾芻念曰如世尊說死後當與此非法財時諸苾芻以緣白佛佛言凡在家者命欲終時有攀緣心如是施財並宜收取父分與財勿生疑慮既受財已於三寶中而與供養其

出家者臨終之日無顧戀心若言我死後與者如是之財即不應取

緣處同前有二苾芻共爲親友言談得意同處而居時一苾芻人間遊行隨緣施化於本房中及經行等處忘遺衣物并齒木土屑時彼親友爲收舉已遂起疑心即往白佛佛言收取無犯然而親友有其五種云何爲五一者相愛二者心喜三者師長四者得意五者彼聞用物情生悅樂如斯五種聽許收用

緣處同前時有長者娶妻未久誕生一女年既長大便捨俗累於佛法中而爲出家時屬飢儉乞求難得巡門乞食漸至父家父見女來即前問曰聖女爾於今者云何濟命便報父曰乞食巡門實誠難得雖經辛苦亦不充虛飢火所燒甚難堪忍父聞斯語愀然不悅便告女曰爾若在家不出家者設無憐愛終須供給從今已往每日可來家中受食既受請已便於他日復將一伴來詣父舍受其請食父報女言我今無力能濟二人宵可獨來而取於食女報父言世尊不許一女獨行佛若許者不遣斯苦時苾芻尼具以上事白諸苾芻苾芻以緣白佛佛言若時飢儉乞求難得不充濟者聽苾芻尼從衆乞法於父母舍而作往還應如是乞敷座席鳴揵稚言白既周尼衆集已時乞法尼先從上座次第禮僧於衆首前合掌恭敬蹲踞而住應如是乞大德尼僧伽聽我苾芻尼某甲今逢儉歲飲食難得若無飲食不能存濟我某甲今從尼僧伽乞於親族邊作往還住止羯磨願尼僧伽與我某甲於親族邊作往還住止羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說羯磨白二准此應作如百一中說

若苾芻尼大衆爲作與諸俗親往還羯磨竟此苾芻尼得獨行無犯往親族家隨意而食復至豐時即不應往如獨往者得越法罪

第八子攝頌曰

賒取他衣去　及爲他和市　不高下買衣
應二三酬價

緣處同前時有苾芻於俗人處賒買他衣將至寺內遂即身亡時彼衣主既聞消息急詣寺中告諸人曰某甲苾芻今何所在苾芻答曰彼已身死衣主告曰彼於我處賒取衣來今可還直苾芻報曰仁今可去詣彼屍林隨索衣直衣主報曰所有衣鉢仁等共分遣向林中從屍索債如何釋子欺誑於人時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻身死所有衣鉢應還衣價復有苾芻於俗人處賒取貴衣乃至苾芻身亡之後是時衣主來至寺中問言某甲苾芻今何所在答曰彼已身亡衣主告曰其人我處賒取衣來時諸苾芻還將本衣却付衣主報言彼所將物是貴價衣今此相還全無所直時諸苾芻不知云何以緣白佛佛言應隨現前所有之物可充衣價應告彼言其人已死現有斯物今已相還宜生歡喜時有二居士共爲交易一人問曰此衣幾價衣主答曰二十迦利波沙拏買衣人曰我今酬汝十迦利波沙拏時鄔波難陀來至其所彼之二人作如是念諸大苾芻出言決定我等宜應請斷其價二人共問鄔波難陀大德此之衣物價直幾多是時鄔波難陀私問一人汝

欲買衣為當賣衣答言我買鄔波難陀報曰此衣價直二十迦利波沙拏又問第二汝欲賣衣報言我賣鄔波難陀報曰此衣可直四十迦利波沙拏二人交易賣索四十買酬二十因致紛諍買衣人曰我於和市人邊聞直二十衣主復云我於和市人邊聞直四十互相謂曰我等二人共於一處聽其斷價兩種不同定是彼人故為鬬亂諸苾芻聞已白佛佛言凡諸苾芻不應為他俗人斷價亦復不應於交易處輒論貴賤如和市法若有犯者得惡作罪時諸苾芻欲買衣服高下酬價俗人報曰我是小興生人仁等乃是大興生人時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應酬價高下若諸苾芻欲買衣者應令俗人酬其買價若無俗人應可二三得自酬價過此酬者得惡作罪

第九子攝頌曰

果樹差修理　四種不應分　果熟現前分
觀時莫諠戲

爾時佛在王舍城時頻毗娑羅王以一千根菴沒羅樹施與僧伽時諸苾芻雖取果食不令看守遂致摧折而便荒穢頻毗娑羅王見樹摧折問左右曰此菴沒羅林是誰園樹大臣答曰此是大王先以千株菴沒羅樹施與苾芻僧伽僧伽食已而不看守因即摧殘致斯荒穢然諸聖者曾不修理時諸苾芻以緣白佛佛言於寺基業不應棄捨大眾應差守園之人令其修理時守園人遂安籬柵計諸果樹分布與人於樹根下而嚼齒木或時漱口或洗手面濯足浣衣是時林樹被溉灌已枝葉滋榮果實豐熟有眾多客苾芻來告舊人曰美果新熟仁應惠我舊人答曰我等已分仁何得食報言此是軌範師分此是親教師分此同親教師分此同軌範師分時諸苾芻以緣白佛佛言有四種物皆不應分云何為四一者四方僧物二者窣堵波物三者眾家病藥四者寺資產物若有違者得惡作罪此等諸果應行與僧時有賊來偷果世尊告曰大眾應差守護園人既受差已專為守護因斯闕食佛言更別差人應早食已替彼令食如世尊說菴沒羅果分與眾僧時守園人平等分與其果有蟲佛言應審觀察蟲者簡却先作淨已然後行之諸苾芻等淨果之時高聲諠戲口出涎唾濺汙其果佛言不得諠雜應聖默然而為觀察若諠鬧者得惡作罪

第十子攝頌曰

無淨人自行　自取不應食　不選開其病
結界證耕人

如世尊說菴沒羅果應行與僧不知誰應合行佛言令淨人行若無淨人應使求寂求寂無者先作淨已苾芻受取應可自行如世尊說差守園人令其守護淨人求寂纔去之後眾鳥咸來啄損其果佛言應以樹葉蓋覆淨人求寂事畢還來宜應指示時六眾苾芻次差守園簡取美好菴沒羅果持至住處受已而食時諸苾芻互相謂曰美好之果久不見行報曰無可將來咸被六眾簡取好者持至住處令他授與皆自噉食時諸苾芻以緣白佛佛言不應自取而食若有食者得惡作罪時六眾苾芻自選好者令授而食與此與彼

遂便鬧亂佛言不應自選而食若有食者得惡作罪無犯者若火力微應取熟者火力強盛應可食生

緣處同前時諸苾芻人間遊行遇至一村於中有寺既入寺已不見一人舊住苾芻先向晝日遊處寺內皆空時客苾芻自相謂曰此之空寺既無苾芻我等豈於無界之處而爲居住當共結界先結小界時舊苾芻遂即來至客便告曰善來善來具壽仁可來此我爲解勞主人報曰具壽何爲却與我等解勞我是主人暫向晝日閑靜之處客便告曰我欲結界已於此處先結小界主人報曰我於此處先已結界彼此懷疑爲取先界爲取後耶以緣白佛佛言應取先界後結不成凡客苾芻至他住處應可住經七八日已無人來者應共結界若異此者得惡作罪

緣處同前有一苾芻住阿蘭若處有二耕人共爲鬪諍遂以身手互相捶打時此二人便以苾芻爲證見者時彼二人相牽俱至王所各申道理言有證人令喚苾芻苾芻既至王自問曰此事如何苾芻白言大王若能自立要契如轉輪王者我能白王王然其契苾芻答曰此二鬪人更互相瞋俱行拳棒王既聞已二皆與罪苾芻告曰大王何故行罰向者立要如轉輪王行化於世王曰輪王如何行化答曰大輪王者止其無益令行有益王曰若如是者二俱有犯各與輕罰兩皆釋放是時二人各生嫌恨時諸苾芻以緣白佛佛言有鬪打者苾芻不應在傍看住若見諍者急捨而去如不去者得惡作罪

別門第五總攝頌曰

菩薩像供養　吉祥大衆食　大會草稕居
集僧鳴大鼓

第一子攝頌曰

聽爲菩薩像　復許五種旗　爲座置尊儀
鐵竿隨意作

緣處同前若佛世尊自居衆首爲上座者便有威肅衆皆嚴整世尊不在即無上事是時給孤獨長者來至佛所禮雙足已退坐一面而白佛言我今欲作贍部影像唯願聽許佛言應作欲安旛蓋佛言隨意時彼長者不知欲造何旛佛言有五種旗旛謂師子旛莫羯羅旛龍旛揭路茶旛牛王旛長者復請爲贍部影像作座佛言可作又作鐵竿而懸旗旛佛言應作

第二子攝頌曰

供養菩薩像　并作諸瓔珞　塗香及車轝
作傘蓋旗旛

緣處同前給孤獨長者白佛言豈非佛爲菩薩時廣作供養佛言如是我今欲爲贍部影像隨意供養佛言應作世尊爲菩薩時著諸瓔珞佛言如是我今欲爲贍部影像作諸瓔珞佛言隨意唯除脚釧耳璫餘皆任作我今欲作磨香塗香拭佛手足佛言應作佛爲菩薩時乘轝出入或乘御車我今欲作輦轝佛言應作復言爲菩薩時常持傘蓋隨從旛旗我今欲爲影像作其傘蓋并造諸旛佛言應作菩薩在家常著花鬘瓔珞以爲嚴飾我今亦作用莊嚴像佛言如是種種莊飾之具我皆聽作

第三子攝頌曰

吉祥并供養　花鬘及香合　諸人大集時
晝開門夜閉

爾時給孤獨長者請世尊曰佛爲菩薩時一切大衆以吉祥事恭敬供養佛若聽者我於贍部像前爲吉祥事并設供養佛言隨意應作我今復欲作頂上髮鬘及諸香合供贍部像佛言應作長者言我因贍部像莊嚴寺宇時諸苾芻彩畫其寺以諸香泥花鬘燒香抹香奏諸鼓樂廣設供養時衆人等見此希奇生未曾有共相謂曰此之住處極妙莊嚴時諸苾芻見人鬧亂晝日閉門俗人見已便起譏嫌云障生善以緣白佛佛言若有鼓樂爲供養時晝日開門至夜宜閉

第四子攝頌曰

大衆集會食 註五　薛舍佉月生 十一　香臺五六年
并應爲大會

爾時給孤獨長者設供養時衆多苾芻等七衆俱集長者見已生大歡喜作如是念如世尊說苾芻有五種時施云何爲五一者於客來人及將行者而爲給施二者於病人及瞻病者而行給苑三者於飢儉年及在險路而行給施四者若得新穀新果及新節歲先於持戒有德爲供給已後當自食五者若遇風雨寒雪之時應持餅粥麨及諸漿往施衆僧勿令聖者冒涉艱辛受我飲食安樂而住我今見此苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦遠來至此疲於道路若佛聽者我當爲此而設大會即往佛所禮雙足已在一面坐白佛言世尊如佛所說有五種時施廣如上說由觀菩薩大會供養四方人衆悉皆雲集行路辛苦若佛聽者我當設供佛言隨意應作長者遂設無遮大會爾時長者白佛言我今更設大會佛言應作長者白佛菩薩生時是何月日佛告長者薛舍佉月日月圓時是我生日我今欲作生日大會佛言應作我今欲爲贍部影像而作香臺佛言應作世尊爲菩薩時經於幾歲而除頂髻佛言五歲我今欲作五歲大會佛言應作世尊菩薩於幾歲時重立頂髻佛言六歲餘如前說世尊我欲爲作贍部影像作佛陀大會佛言應作

第五子攝頌曰

大會爲草稕　不應雜亂坐　應打揵椎鼓
告時令普知

給孤獨長者設大會時六大都城並皆雲集時諸苾芻亦 註五 復來至由斯席薦 十二 並皆闕少佛言長者應結草稕隨時坐食苾芻食已不收而去以緣白佛佛言苾芻食了應收草稕舉置一邊方隨意去若作佛陀會已應須棄之時諸苾芻不依大小越其次第相雜而坐令行食者久延時節或時食竟更有人來失其時候佛言應告時至雖告時至衆鬧不聞世尊告曰應打揵椎猶尚不聞佛言應可吹螺并復擊鼓然未普聞佛言打大鍾鼓佛令打鼓打三下已即便長打諸有病者及授事人致有闕乏佛言應待病人請得食已并授事人食竟然後長打若不爾者得越法罪

第六子攝頌曰

集僧鳴大鼓　供了去幢旛　若多獲珍財
隨應悉分與

如世尊說應打揵椎及吹雙螺者雖如是作猶不普聞佛言應打大鼓令響普聞為大會時遠近咸集設會雖竟人猶不散世尊告曰應除供養所設幢旛時衆見已自然散去作此會時苾芻僧衆多獲珍財不知云何佛言據合得者先從上座乃至行末隨其大小准法平分時諸苾芻猶自紛擾佛言衆若多者應可十人與其一分各自分之或復百人或三十人乃至十人而為一分令自分取鄔波離白佛言十人分中若一身死亡人之分誰合得耶佛言若十人内已分衣竟亡人之分應入僧伽如其未分九人合得多亦准斯尼陀那了

根本說一切有部尼陀那卷第五

音釋

懾之涉切怖也　迦利波沙拏梵語也亦云迦利沙鉢拏八十枚貝珠為一鉢拏十六鉢拏為一迦利沙鉢拏　籬柵籬呂支切柵楚革切藩籬編木為欄曰柵　涎唾涎夕連切唾湯卧切並口液也　濽汙濽子旦切洒也汙烏路切染也　捶打捶主藥切打音頂捶打以杖擊也

根本說一切有部目得迦卷第六　睦六

唐三藏法師義淨奉　制譯

大門總攝頌曰

最初為懺謝　第二定屬物　第三資具衣

目得迦總頌

別門初總攝頌曰

懺謝草田中　合兔王影勝　狗肉蓋甘蔗

搪酥根等聽

第一子攝頌曰

懺謝非近圓　觀求寂相貌　苾芻與尼法

互秉法皆成

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻分作兩朋決擇義理便生鬬諍其小苾芻訶責大者時大苾芻退入房中情生忿恨如何卑小凌突於我既為瞋火所燒惱故因茲命斷生毒蛇中時小苾芻心生追悔我為不善豈合瞋責上座苾芻我今應往從乞懺摩作是念已與諸苾芻俱往其處見彼門閉便以物開到苾芻所欲申頂禮白言大德願見容恕遂見醫毒大蛇含瞋而住是時世尊以大悲力來至其所告苾芻曰汝今應可禮彼雙足從乞懺摩白言世尊云何令我禮此蛇足世尊告曰應作昔時苾芻身想而為禮敬時彼苾芻向蛇作禮世尊告曰賢首汝應容恕即為毒蛇說三句法報言賢首汝於我所已修淨行應生大上但由瞋火所燒害故生毒蚘中賢首應知諸行皆無常諸法悉無我寂靜涅槃樂汝宜於我起淨信心由此功德捨傍生趣生善道中時彼毒蛇便作是念我今不應親於世尊聞三句法而更噉食養無益身諸傍生類飢火最強以不食故即便命終由於世尊心生淨信於此命過得生天上凡初生天若男若女皆悉法爾起三種念我於何處死今於何處生由何業緣而得來此即自觀見捨彼蛇身生此天上由於佛所起淨信心爾時天子便作是念令我不應不至佛所禮拜供養應往佛所報恩奉事時彼天子即著上妙七寶瓔珞耳璫臂釧而自莊嚴光明赫奕以天妙花嗢鉢羅花鉢頭摩花分陀利花持是等花過中夜已來至佛所即以天花散布佛前

禮雙足已在一面坐由是天子威光力故令逝多林光明普照爾時世尊觀彼天子意樂隨眠根性差別而為說法時彼天子既聞法已即於座上獲預流果既得果已白世尊曰我今所證非父母等能作斯事廣說如餘由依世尊慈善力故從三惡道拔出於我置天人趣生死流轉得其邊際血淚大海皆令枯竭身骨大山今已超過無始時來積聚二十有身見山以智金剛杵而摧碎之證預流果世尊我於今日歸依三寶證知我是鄔波索迦始從今日乃至盡形於三寶所心極淨信時彼天子禮佛雙足右繞三帀忽然不現還本天宮時諸苾芻於初後夜警覺勤修澄心靜慮見逝多林光明赫奕咸作是念為是梵釋諸天及四天王或是大力天子等詣世尊所而為禮覲作是念已行詣佛所頂禮雙足即以上事具白世尊世尊告曰非梵天主乃至亦非大力天子來詣我所而為奉覲汝等頗憶有大毒蛇我為彼說三句法不白佛言見世尊告曰彼既命終得生天上來詣我所我為說法便得見諦還向天宮以是因緣光明普照世尊告曰以不容忍有如是過是故苾芻若有瞋諍宜速懺謝共相容忍勿令後時招斯過失時有苾芻新被訶責即便就後請其容恕遂增瞋恚而報之曰看此與我極為嬈惱佛言不應新被瞋責便就懺摩待彼停息可求容恕於此城中有二苾芻共論法義遂生瞋忿少年苾芻訶責老者時老苾芻入房而住起極瞋恚因即命過生毒蛇中爾時世尊命具壽阿難陀曰汝可詣彼蠚毒蛇所稱我言教唱言無病報言賢首汝已於我正法律中而為出家於四沙門果隨一應證汝由前生重瞋恚故生毒蛇中故汝宜應容恕於彼時具壽阿難陀承佛教已詣毒蛇所報言賢首佛於仁者問言無病復作是語汝已於我正法律中而為出家於四沙門果隨一應證汝由前生重瞋恚故生毒蛇中是故汝應容恕於彼是時毒蛇在此房內詬詬作聲不忍而住世尊復命具壽大目連汝可詣彼蠚毒蛇處傳我言告廣說如前目連至已時彼毒蛇於戶扇孔暫出其頭復還却入世尊復命具壽舍利子汝可詣彼蠚毒蛇處傳我言告亦如前說舍利子至已時彼毒蛇於戶扇間露出半身還縮房內是時世尊自詣房中告其蛇曰賢首汝已於我正法律中而為出家於四沙門果隨一應證未得其一汝由前生瞋恚重故生蠚毒中是故汝應容恕於彼蛇遂出房向世尊前盤身而住是時世尊告彼苾芻曰汝應求謝此蠚毒蛇白言世尊我欲如何行懺謝法佛言應禮雙足白言世尊豈非落在傍生趣中我今云何禮敬其足世尊告曰汝心緣彼苾芻前身想在目前方禮其足時此苾芻作是想已便禮其足蛇即以頭覆苾芻頂如懺謝法世尊告曰汝諸苾芻由瞋恚故生此過失是故苾芻若相瞋恨應速懺摩晡後相瞋旦應求謝彼懺摩時轉增瞋恚佛言應先致問後乞容恕彼仍不受佛言應受至相近處不為禮敬佛言至勢分處即應致禮彼應答言無病若不爾者二俱得罪復有二苾芻平章法義情生忿恨是

時少年訶責老者其少苾芻自知非理禮老者足求請懺摩是老苾芻默然而住少者念曰此既極瞋不容忍我待其瞋息後當就謝時老苾芻往舊房內懷瞋而住時少年者至彼房中執足頂禮告言大德幸見容忍彼發大瞋告餘人曰大德請觀此人故來惱我少年便念由佛世尊遣我懺謝應以慈心利益心而自安住然此苾芻既見我來情無善樂我復何須求彼容恕便不復申來就禮敬後於異時其老苾芻與餘苾芻來往經行共為言話時少年者向彼行處欲禮餘人餘人見已告老者曰尊者此人戒淨何不懺摩老者答曰此有惡心但來禮汝時老苾芻語傍人曰汝今目擊但禮於汝不禮於我親驗此人定懷惡念時彼傍人報少者曰此人戒淨何為不禮時少苾芻廣說前事時諸苾芻以緣白佛佛言凡為諍者至相近處應為禮敬彼應答言無病不依行者俱得惡作罪應但合掌而為敬禮爾時具壽鄔波離白世尊曰正受戒時其受戒者作如是語具壽不應與我進受近圓時諸苾芻強為其受不知此人成近圓不佛言鄔波離不成受已發言尚名捨戒況正受時得名善受如世尊說求寂年滿二十應受近圓而此求寂不知年幾時諸苾芻亦起疑念不受近圓是時彼人防心而住時諸苾芻以緣白佛佛言應察彼相時諸苾芻露彼形體觀其隱處及以腋下彼生羞愧世尊告曰可於高象牙杙上及莌竿等挂瓶鉢袋或餘衣物而告彼言汝今可取彼衣鉢來當舉手時應觀腋下毛相長短復白佛言如諸求寂正受戒時諸苾芻衆遂便為秉苾芻尼羯磨而受近圓得名受不佛言成受近圓諸苾芻得越法罪

第二子攝頌曰

草田村略說　生心褒灑陀
賊縛不同懺　六鬧僧教罪

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻與諸商旅共伴而行至褒灑陀日見有空閑輭草之地共相謂曰諸大德好輭草地我等於此為褒灑陀即便共坐為長淨事乃至事了勇健商人悉皆過盡時諸苾芻隨後而去咸被賊劫來入寺中時舊苾芻見此客來便即問曰善來大德安樂行不答言何有安樂我被賊劫僅存餘命時諸苾芻以緣白佛佛言不應貪其輭草平處而為長淨須逐行伴至村邑已方為長淨如世尊說近村邑處方為長淨時諸苾芻半已入村半在村外便作是念我今別住為作長淨為不作耶時諸苾芻以緣白佛佛言其入村者應集一處而為長淨在村外者離村勢分共集一處為長淨事苾芻未集不應長淨若不集者得越法罪又諸苾芻共諸商旅在道而行至長淨日諸苾芻等告商人曰賢首暫住我今欲為長淨之事商人告曰此有賊怖仁可急來我不遑住時諸苾芻隨伴而行作如是語可於此住可於此住遂至天明諸苾芻等以緣白佛佛言不應至日而不長淨應隨道行共為長淨彼在路行共為長淨時諸商旅皆起譏嫌白言聖者我等畏賊咸悉默然仁等何因故高聲也時諸苾芻以緣白佛佛言不應廣說應略長淨然彼

商人尚懷譏論世尊告曰應可心念而爲守持有六種事心念守持三衣捨三衣分別長衣捨別請作長淨及隨意事應如是說今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於十四日亦爲長淨我苾芻某甲於諸障法自陳徧淨我今且爲守持長淨若於後時遇和合衆我當共和合衆而爲長淨滿諸戒聚故如是三說若至此日應爲長淨而不作者得惡作罪時諸苾芻人間遊行被賊所執賊相告曰君等今可淨諸苾芻時諸苾芻知彼賊意欲行殺害告彼賊曰何意仁等欲害於我賊曰汝等苾芻與王大臣長者商客並悉相知彼於仁處情深信敬仁當告彼彼於我等爲無利益爲此須淨是時衆內有一苾芻作故妄語便自念曰我今被殺帶罪身亡當生惡趣喚餘苾芻就於屏處說所犯罪時賊見已告曰仁者欲往何處苾芻報言我作少許苾芻法事時賊復云汝欲逃竄耶但可住此不應餘去是二苾芻即對賊前說所犯罪大德存念我苾芻某甲犯如是罪此所犯罪我今於大德前從清淨处並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂第二第三亦如是說是時群賊見說罪已問言仁等不作故妄語耶答言不作若如是者隨意當去愼勿告人云此相遇時彼苾芻心生追悔我對俗人說所犯罪以緣白佛佛言汝等苾芻凡諸賊者是險處貴人汝對說罪此名善說緣處同前時有苾芻人間遊行爲賊所執賊相告曰仁等今可淨諸苾芻時諸苾芻即知其賊當欲害已告諸賊曰何意仁等見害於我賊同前告乃至爲此須淨苾芻報曰但能放我終不說汝是時其賊作如是語爲要契已然後相放仁等每於月十五日大衆咸集有所宣說其所說法應爲我等而廣說之我當放汝時彼衆內有苾芻誦戒通利即爲廣說波羅底木叉竟賊主告曰尊者應去隨所至處愼勿說我時諸苾芻既得免已後生疑念我等對賊說別解脫經以緣白佛佛言凡是賊者林野貴人汝對說者此爲善說

緣處同前時諸苾芻在跋蹉國遊行人間爲賊所執賊相告曰仁等今可淨諸苾芻是時賊中有一先是苾芻相近住人告諸伴曰何勞殺此應以連根茅草可急縛之令其飢渴自餓而死時彼群賊即以茅草縛諸苾芻棄之而去時跋蹉國王名烏陀延爲獵所出遇到其所告從臣曰此是鹿熊耶走騎觀察乃見苾芻問言仁是何類苾芻答曰是出家者於何類中是釋迦子何爲此住答我被賊縛以何物縛答曰生草王曰何不拔起報曰世尊爲我制其學處若復苾芻壞生草木者得波逸底迦王即下乘自手解放各施三衣捨之而去時諸苾芻遂生疑念我等對王說其罪相以緣白佛佛言汝諸苾芻必有如是刹帝利種灌頂王者爲說罪相此爲善說復白佛言對有犯人得說露不佛言不應對有犯人說露其罪必有難緣對說無犯然於同犯罪人不應對其說悔

緣處同前有一苾芻情多愧恥堅持禁戒愛樂學處忽於一時犯初衆教便生悔情懷羞恥形色羸黃積漸成病有餘苾芻來慰問

曰大德何故身體萎黃有何病苦彼默不答後有得意苾芻來問彼即具陳報言具壽若實爾者我今為汝白諸苾芻答言汝若告者我當自殺寧向他國方陳其罪時彼二人相隨而去彼於半路便即命終時伴苾芻作如是念所為之人今已命過我於今者不應住此即還本處諸苾芻見告言善來大德所有遊履安樂行不昔日共伴今何所在即便啼哭告曰其人已死發言而歎雖知諸法皆悉無常然彼苾芻帶罪而死墮捺落迦幾時當出由斯我憶非常惻怛時諸苾芻以緣白佛佛言彼釋迦子是從罪出告諸苾芻凡是罪者我說由心能從罪起不由治罰是故我聽必有如是稟性羞愧應對一人而說其罪時諸苾芻有解經者解律者解論者犯眾教罪彼向眾中陳說其事有餘人見便作是言此等大德是妙階道彼由造罪到如是處餘苾芻等當復如何以緣白佛佛言應詣他處陳說其罪此諸苾芻同前命過佛言應對一人而為說露復有大福德人或是眾首上座亦應對彼一人說悔

第三子攝頌曰

合免者應放　穿渠遣眾行　一日至四旬
皮肉皆不淨

爾時佛在室羅伐城具壽阿難陀次當番直時憍薩羅國勝光大王來詣其處禮雙足已在一面坐時阿難陀於聖教中略為說法王言大德我無他事為我廣說時阿難陀更為略說王復白言聖者我無他事願為廣說如是至三阿難陀答言大王王雖無事我有他緣王言大德有何作務報言大王我當寺直應須檢校王便念曰此是我事即便敬禮奉辭而去往詣佛所頂禮佛足白世尊言我是剎帝利灌頂大王但是我所作事我即應作若是皇后應作若是太子及以大臣并諸將帥群寮人庶所合作事各依職位而悉應作世尊乃是無上法王唯願世尊應合免者放免其事慈愍故世尊是時默然許可時勝光王從座而去爾時世尊告諸苾芻汝等當知我今聽許應合免者不應差作知僧事人時諸苾芻不知誰是合免之人世尊告曰解經解律解論者此等應免時六眾苾芻纔讀誦得兩三品經遂便自說我是持經者我亦合免知僧事人以緣白佛佛言徧持經部方免知事復有但持一兩波羅市迦遂便自說我是持律者亦應免我世尊告曰徧持律部方免知事復有唯讀一二小論遂便自說我是持論者亦應放我世尊告曰總持論部方免眾使

緣處同前時憍薩羅國勝光王邊隅反叛王令一將持兵討伐遂被他敗振旅而歸如是至三被降歸國時執政大臣遂白王曰賊兵強盛軍將無功自非大王親臨討伐無由降伏時勝光王擊鼓宣令徧告諸人但於國內解執刀者咸可從征時王親自嚴整四兵伐彼不臣固守而住其城恃險卒難降伏是時大臣復白王曰給孤獨長者有大福德天神擁護彼若來者此或歸降時王遣使告長者曰我有少緣要欲相見長者承命即詣王軍時彼賊徒尚未降伏既歷多時王問長者仁

不有心念居家不即白王曰我實無心緣彼家室但有私心願見僧衆時勝光王勑留守曰在彼聖衆不應與教方便遣來我欲相見留守大臣見王教已便作是念我今云何不與其教令阿離耶得詣王家時有老臣便相謂曰我爲方計令諸聖衆自詣王軍而非我等與其教令去斯不遠有古王梵授故舊苑園並悉摧毀詐言重修決渠穿寺以此方便彼當自往留守大臣將諸部從入逝多林便於寺內以繩絣絡決渠通水諸苾芻等問言賢首汝何所作報言聖者天子有勑欲令我等於王舊苑令重修治逝多林內通渠溲水苾芻告曰云何仁等壞佛髮爪窣覩波耶答曰此乃王教令欲如何我無二頭誰能拒勑衆便告曰幸可暫停我自詣王共爲商度苾芻問曰令欲往彼當白還不大臣答言不得乃至七日亦未能迴以緣白佛佛言若諸苾芻有大衆事者我今聽彼齋四十夜守持應去諸苾芻衆不知云何守持世尊告曰先敷座席次鳴揵椎以可爲事先白衆知衆既集已應可勸獎情樂苾芻汝能爲僧伽守持四十夜出界行不彼應答言我能次一苾芻先爲白已次作羯磨守持而去時具壽鄔波離白世尊言頗得守持一夜出界行不佛言得復白言守持二夜三夜乃至十夜或二十夜或三十夜或四十夜出界行不佛言得復白世尊頗得守持過四十夜出界行不佛言不得應須過半住於界內如世尊說守持一夜對誰應作佛言應對一人乃至七夜咸對一人若過此者對僧伽受如世尊說皮非淨者其肉淨不佛言皮非淨者肉亦非淨乃至筋骨並皆不淨

第四子攝頌曰

影勝王牀施　王母物入僧　烏鷄鶖鶩鵰
苾芻不應食

爾時王舍城摩揭陀國未生怨王鞞提呬子由提婆達多極惡知識所破壞故其父影勝如法聖王枉斷其命時未生怨王情懷追悔見父牀座洟淚交流大臣報言昔日先王深信聖衆應以牀座奉施僧伽即遣使者送其父牀施僧住處時諸苾芻受彼牀已於門屋下而敷置之王於一時詣僧住處見其父牀在門屋下復增悲泣是時大臣白言聖者大王本意不欲見牀爲斯事故持以奉施仁等云何數在門下令王重見悲涕轉增時諸苾芻以緣白佛佛言不應以王臥具安在門下彼數廊下起過如前佛言不應敷在廊下彼便以牀置於房內諸不信人便起譏謗先王之牀苾芻已賣而爲飲食世尊告曰於月八日或十五日於廊簷下而爲敷設諸不信人見復謗曰此非先王所臥之牀王所臥牀苾芻已賣共爲飲食以緣白佛佛言宜於牀上明書其字此是頻毗娑羅王所施之牀此牀既爾其勝光王爲母施物廣說同此

緣處同前於夜分時忽然降雹大傷禽獸是諸人等悉皆夜出所有堪食禽獸之類咸悉持歸時六衆苾芻爲性好樂多食久眠晨朝起已瞻視四方若於人家有火煙起或於田野見鳥群翔即往其處而求飲食時見鷲鳥從空飛下因即相報俱往其處收諸自死鳥

鵶白鷺鵂鶹鵰鷲鶿擔負而歸時婆羅門居士見而告曰阿遮利耶何用此物答言我將欲食彼復問言不應食物何故食之答曰所應食者求之既無豈於此物而不得食因被譏嫌以緣白佛佛言苾芻不應食諸鳥鵝白鶴鵰鷲之類如其食者得越法罪

根本說一切有部目得迦卷第六

音釋

詬（呼漏切詬訟怒罵也）腋（羊益切左右脅之間曰腋）杙（與職切橜也）笐（下浪切竹竿也）褒灑陀（梵語也褒補刀切灑所蟹切）熊（胡弓切）萎（飛也於為切蔫也）叛（薄半切背叛也）洩（先結切泄洩也）商度（度達各切商度謂商畧計度也）鶿（疾之切鸕鶿水鳥也）鸖（曷各切與鶴同）鷲（疾僦切大鵰也）鵰（丁聊切鷲鳥也）鞞提呬（梵語也亦云韋提希此云思惟鞞駢迷切呬虛器切）雹（蒲角切雨冰也）鵂鶹（鵂許尤切鶹力求切鵂鶹角鴟也）

根本說一切有部目得迦卷第七　睦七

唐三藏法師義淨奉　制譯

第五子攝頌曰

狗肉不應噉　并食兎鳥獸　及以銅蹄畜
亦不食獼猴

爾時佛在室羅伐城時屬儉年諸俗人等多食狗肉時六衆苾芻於日初分著衣持鉢入城乞食隨所至處人皆告曰聖者可去實無一物堪以奉施其家釜內有營食處六衆見已便問彼言汝釜中是何飲食答云狗肉問言仁等食狗肉耶答言我食六衆報言我依仁等而為出家汝所食物宜應與我彼便授與六衆苾芻受肉而去是時羣狗即聞肉氣共來圍繞嘷吠隨行時諸居士見而告曰聖者何故被羣狗逐答言我所持者是其狗肉問言仁者食狗肉耶答言我食因被譏嫌以緣白佛佛言凡諸苾芻不應食狗及以鴟鵶并諸鳥獸食死屍者咸不應食若有食者得惡作罪

緣處同前時有盜賊偷憍薩羅國勝光大王廐中上馬將入闇林遂斷其命棄其頭尾持肉而去六衆苾芻性多饕餮晨朝徧望觀察四方遥見闇林有諸鵰鷲鳥從空飛下因即相報共往其處見彼所棄馬尾頭蹄因相謂曰鄔波難陀我今豐足糞掃之物遂共收取時掌馬人尋蹤而至問六衆曰仁所著者是大仙服如何更作斯惡行耶問言我作何事答言王廐上馬仁等偷殺報言此非我殺是賊偷來殺而取肉頭蹄及尾棄地而去我等將作糞掃物取馬主識曰此實可愛糞掃之物以緣白佛佛言汝等苾芻諸有銅蹄之畜及狐狢等類並不應食若有食者得惡作罪時有獼猴攀條遠躑忽然墮地因即命終六衆見已持還住處置於釜內自煮時有女人失其兒子尋逐蹤緒入逝多林察見六衆於大釜內煮彼獼猴女人見已椎胷叫曰嗚呼我兒於此被煮是時六衆挑獼猴手以示女人女人叫曰禍哉此是兒手次挑其脚女人告言禍哉是我兒脚次舉其頭女人復言禍哉是我兒頭復舉其尾告女人曰你之兒子亦

有尾耶女人告曰豈復仁等食獼猴肉答云不是汝見我食何過諸人聞已便起譏嫌以緣白佛佛言汝諸苾芻獼猴之貌有類人形是故苾芻亦不應食若有食者得惡作罪

第六子攝頌曰

小盞及衣角　皮葉等有過　除其鐵一種　餘物任情爲

佛在室羅伐城時有苾芻身嬰重病爲苦所逼便往醫處報言賢首以所宜藥爲我處方醫人答曰有下灌藥宜可用之病速瘳愈告言賢首世尊未許答曰仁之大師慈悲爲本必緣此事開許無疑時諸苾芻以緣白佛佛言醫人處方用下灌藥當隨意作彼以小盞而爲下灌便棄其藥佛言不應以盞而爲下灌彼以衣角藥如前棄佛言不應衣角又以皮灌復還棄藥佛言不應用皮彼將葉裹佛言不應宜可作筒彼將鐵作熱而且鞕佛言除鐵一種瑠璃銅等咸隨意作

第七子攝頌曰

甘蔗酪肉麻　藥有四種別　大麻蔓菁粥　根等粥應食

爾時具壽鄔波離白世尊言其七日藥亦得用爲盡壽藥不佛言得即如甘蔗體是時藥汁爲更藥糖爲七日灰得盡形鄔波離酪是時攝漿是更收酥爲七日燒酪成灰便爲盡壽鄔波離肉是時攝脂成七日燒害成灰便爲盡壽隨事應服時有苾芻身嬰病苦往醫人處問言賢首我今帶病願爲處方醫人答曰聖者應食大麻粥苾芻告曰世尊未許我云何食醫答同前以緣白佛佛言醫人處方聽食麻粥或是蔓菁根莖花葉及其子實並除風疾咸應作粥而噉食之

第八子攝頌曰

開許沙糖飲　得爲七日藥　生心爲五事　益彼應共分

爾時世尊人間遊行至一聚落時有長者宿世因緣應受如來之所化度爾時世尊知彼長者受化時至詣其住處是時長者即爲世尊於彼寬廣敷設牀座爾時世尊就座而坐時彼長者禮雙足已在一面坐是時世尊觀彼長者意樂隨眠根性差別而爲說法示教利喜令彼長者以智金剛杵破二十種薩迦耶見山獲預流果既得果已白世尊曰我今所證非先祖父母所作非國王作非諸天作亦非沙門婆羅門等作亦非親友及宗族作由依世尊大師力故如是廣說乃至受三歸依心生淨信爾時世尊爲彼長者宣說法要日時逐過佛及大衆悉皆絕食長者白佛言我今欲作非時漿佛言隨意應作即去營辦沙糖等漿奉佛及僧諸苾芻等以其過甜不能多飲以緣白佛佛言蒲萄石榴及橘柚等棲使破碎以物淨濾勿令稠濁和攪而飲時具壽鄔波離白佛言其沙糖飲頗得守持經七日不佛言得齊何應飲乃至澄清未醋已來體未變者隨意當飲爾時佛在室羅伐城時有長者請具壽阿難陀就舍而食時給孤獨長者身嬰重病世尊聞已與侍者阿難陀詣長者處問其疾苦是時長者爲佛敷座世尊就座即爲長者說法要已從座欲去時彼長者請世尊曰唯願哀愍今受我食爾時世

尊默然許之時阿難陀白佛言先有長者已請我食佛告阿難陀應捨先請與餘苾芻有五種事心念皆成謂分别衣守持衣褒灑陀隨意事及受人請

緣處同前時屬儉年諸苾芻衆乞食難得有敬信婆羅門及諸居士請耆宿苾芻就舍而食時諸苾芻但受一請餘皆不受世尊告曰若於儉年飲食難得隨有請喚皆應受之身自食已於餘苾芻咸應共食不被請人亦詣彼舍施主告曰仁不是我所請之人便不與食世尊告曰其受請者應可先受食兩三口爲表相已作如是言居士此諸苾芻乞食難得我將此食迴以施之汝可隨喜如是二三隨所得食皆應迴授其最後者應自飽食

第九子攝頌曰

醫教應服酥　油及餘殘觸　并開眼藥合
除十爲淨廚

緣處同前有一苾芻身嬰重病問彼醫人醫人報曰應可服酥病當除差以緣白佛佛言醫人處方隨意應服時病苾芻於其夜分將欲食酥無人爲授佛言應自取服若酥難得應可服油油更難得遂便廢闕時餘苾芻有殘觸酥油彼作是言我有酥油然是殘觸佛若聞者汝當取服以緣白佛佛言病者貧無設是殘觸服之無犯具壽鄔波離白佛言如世尊說汝諸苾芻應持眼藥合者其事如何佛言除四寶已餘皆得畜爾時世尊在薜舍離告諸苾芻有十種地不應結作淨廚所謂露地門屋下房簷前温煖堂洗浴室官人宅制底邊外道家俗人舍尼寺中若賣食時皆得惡作鄔波離白佛言若結一室共作淨廚既作法已上下傍邊皆成淨不佛告鄔波離若大衆共許結此一處作淨廚時上下四邊勢分之内悉皆成淨

第十子攝頌曰

根莖葉花果　皆應淡酒浸　水攪而飲用
并許其異食

爾時世尊既度釋子出家其人皆慣飲酒由斷酒故身色萎黄以緣白佛佛言但有造酒之物所謂根莖葉花果等並屑爲粖以白布裹可於無力不醉淡酒中而爲浸漬勿令器滿而封蓋之後以清水投中攪飲或以麴及樹皮并諸香藥擣篩爲粖布帛裹之用杖横繫懸於新熟酒甕内勿令霑酒經一二宿以水攪用斯之二種時與非時隨飲無犯如是能令酒渴止息汝諸苾芻以我爲師者不應飲酒不與不取乃至不以茅端滴酒而著口中如世尊說莎底苾芻應與異食者當云何與佛言初生犢子糞尿并崛路陀樹灰一菩提樹灰二劫畢他三阿説他四鄔曇跋羅樹灰五溺崛路及入地四指下土相和一處攪而隨用不知何人應取佛言令信敬者取還令信敬者授

目得迦別門第二總攝頌曰

定物有主處　須問憍薩羅　從像須洗差
大滅會尼衆

第一子攝頌曰

定物不應移　莫拾賊遺物　屍林亦復爾
隨許並應收

爾時佛在室羅伐城有一長者多饒財寶造

一住處施與僧伽及諸卧褥供身雜物咸持奉施有少苾芻在此而住共相謂曰諸具壽卧褥資具既甚豐盈若舉置時恐多損壞隨足受用所有餘物應可分與苾芻僧伽即如其議所有餘物悉皆分與隨近僧伽時有乞食苾芻遊行至此時舊住者便爲解勞彼客苾芻問言具壽頗有餘長閑卧具不答曰此無閑物諸客苾芻於破牀上苦卧通宵至於晨朝執持户鑰向俗人本寺主處既至彼已就座而坐即爲長者宣説法要讚歎七種有事福業長者答曰此之福業我今已作苾芻答曰仁之住處猶乏卧具我於昨夜眠一破牀極受辛苦其寺本主報言我以衆多卧褥資具奉施大衆豈非苾芻將我施物向餘處耶苾芻問曰識鎖鑰不答言我識即與長者共往觀察時彼長者到住處已問舊苾芻我以衆多卧褥資具奉施大衆今並何在時諸苾芻即以上事具答施主長者告曰應可取來我本要心施此住處以緣白佛佛言不應持此處物與餘住處應隨定處而受用之若私與者應全酬直若不還者得重越法罪緣處同前六衆苾芻共諸商旅人間遊行時諸商旅咸被賊劫然彼賊徒將物不盡棄之而去時六衆苾芻隨賊後行見其遺物遂相告曰難陀鄔波難陀奇哉豐足糞掃之衣可共持去即取衣物物主來至見六衆持衣便共譏曰我所有物賊不奪者仁復重偷尊者著大仙衣造斯惡行問言我作何事答言汝偷我衣苾芻曰賊奪汝衣棄之而去作糞掃想我等取之以緣白佛佛言賊奪商旅所遺棄物不應收取若取物者得惡作罪復有商主被賊所偷持物不盡所有殘餘諸居士等告曰仁者隨樂收取苾芻不取世尊告曰若隨聽者應取爾時佛在王舍城時六衆苾芻往寒林中停屍之處遂便共見衣裳傘蓋及以柴薪而相謂言難陀鄔波難陀多糞掃物可共持去其守屍林旃荼羅等後來至此便作是念誰劫奪此深摩舍那是時六衆經七八日共相謂曰難陀鄔波難陀深摩舍那計應豐有糞掃之衣可共往彼收斂其物既至彼已時旃荼羅遂即執捉告曰阿遮利耶所有王家課役之事皆悉出在深摩舍那云何仁等他所掌物而竊取之以緣白佛佛言汝諸苾芻深摩舍那他所掌物衣蓋柴薪並不應取若有取者得重越法罪復有餘處掌屍林人既懷信敬告苾芻曰隨意取衣彼不敢取以緣白佛佛言若彼聽者隨意應取

第二子攝頌曰

有主天廟物　苾芻不應取　看病人不應
勸他捨法服

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六衆苾芻與車商旅涉路而行忽於中途其車軸折時彼商主棄斯折軸別將餘軸替之而去六衆苾芻即取折軸於四衢道中埋令豎立自相謂曰此應名作車軸天尊既建立已捨之而去時有長者以食祭祠復有餘人於斯乞願若能令我稱所求者當爲天尊造立堂舍并婆羅門衆一百八人於日日中常來設會作斯祈願得稱所求即於其所造立堂廟時諸商旅往來至此咸以衣物劫貝毛等奉

施天尊六衆重來見彼天廟商估雜蹋車馬駢闐多有貲財非常豐贍共相謂曰車軸天尊奇豐衣物我等今者應可取之時守廟人見其取物白言聖者我於此處恒作修治云何仁等有主神堂衣毛劫貝而便輙取六衆報曰汝久寒賤何處得有如此天廟本由我等創斯建立以折車軸將作天尊不體來由浸生悋護時鄔波難陀拳打車軸以手拔出諸人告曰設尊者造或可餘人而我依此以為活命如何見奪所有衣貲時諸居士咸起譏嫌苾芻以緣白佛佛言不應輙取有主天廟所有衣貲劫貝毛等若有取者得重越法罪有餘天廟隨意令取時諸苾芻並不敢取以緣白佛佛言若他聽者是即應取緣處同前時有苾芻身嬰病苦如世尊說令病苾芻於僧伽中宜修福業時瞻病者告病人曰可於僧田少當行施病人答曰我無一物令應持我三衣施之時瞻病者持衣奉施僧伽受已賣而共分苾芻病差遂闕三衣以緣白佛佛言不應勸病苾芻施人三衣勸他捨者得越法罪然僧伽不合受此三衣假令受者不應分散見闕當還若有分者得惡作罪

第三子攝頌曰

物須問施主　衆利可平分　二大合均分
餘衆應加減

爾時佛在室羅伐城時有長者施僧尼二衆食復以財物奉施二衆諸苾芻等不知云何應分其物以緣白佛佛言應問施主隨語而分緣處同前時有六十苾芻人間遊行詣一村所彼有長者久懷正信請諸苾芻就舍而食是時居士作如是念彼諸苾芻各以一衣而為奉施彼食未竟復有六十苾芻尼衆而行乞食諸人告曰某長者家有諸苾芻正受供養仁等可往尼便就彼亦受其食長者念曰我今云何以衣徧施應從老者行與時彼長者以六十張㲲置上座前苾芻不知云何共分以緣白佛佛言此是二衆利物應共平分

緣處同前有一長者設二衆食并施財物時苾芻等與諸求寂平等分之時近圓者因生嫌恨我等所要三支伐羅彼諸求寂上被縵條下著一裙二衣便足如何使我共彼平分以緣白佛佛言苾芻苾芻尼應平等分若求寂男求寂女三分與一式叉摩拏二分與一欲受戒人亦二分與一如是應知

第四子攝頌曰

憍薩羅白㲲　佛子因飡麨　室利笈多緣
廣論營造事

爾時世尊與千二百五十苾芻於憍薩羅國人間遊行遇至一村時有長者請佛及僧并常隨徒衆就舍而食時有六十苾芻尼人間遊行亦到此村巡家乞食至長者宅亦請受食時彼長者供佛僧已便以白㲲千二百五十張安上座前諸苾芻等不知云何分其施物時六十尼作如是語我等前已得半施物今者亦應持半與我以緣白佛佛言苾芻與尼計人分施不應中半復有長者請佛及僧就舍而食諸苾芻等時至赴食唯獨世尊不赴其請令使請食寺內而住佛有五因緣不往赴請廣說如常令欲為諸弟子制其學處

時彼長者敬重耆宿行與上蘇并蘇麨餅中平行油麨餅至於下行與油麻滓并麻滓麨菜時具壽羅怙羅親爲世尊取其鉢食持至佛所禮雙足已於一面坐諸佛常法於取食者歎言慰問彼苾芻等得美好食不羅怙羅白佛言諸僧伽等得好美食極是豐足世尊告曰汝今何故身形羸瘦時羅怙羅說伽陀曰

食油能有力　蘇乃足光輝
麻滓及菜蘇　何能有色力

佛告羅怙羅問汝身瘦因何便以食事答我羅怙羅具以上事而白世尊佛言誰爲僧伽上座答言是我鄔波馱耶佛告羅怙羅汝師舍利子此是惡食不名善食何不觀察中下座食佛告諸苾芻僧伽上座所有行法我今制之爲上座者初見行食人來應先教長跪合掌唱三鉢羅佉多上座即應告言可平等行時彼見行美菜餅等事事來時咸作是語便成廢闕世尊告曰創始行鹽即須報言可平等行無煩一一 若違所制得惡作罪時具壽舍利子聞世尊說不名善食遂便以指抉吐其食具壽鄔波離白世尊言舍利子所受之食彼便吐出世尊告曰汝諸苾芻非但今日我鄙其食彼便嘔出於過去世我鄙其食當時已吐 汝今應聽昔有婆羅門常自唱讀共一婆羅門童子遊行人間至一聚落彼便置此童子於聚落外息在池邊語言汝今於此可暫時住我入村中乞求麨食童子遂住時有旃荼羅種來至池邊就水食麨時彼童子見而告曰丈夫仁可惠我少多麨食便報童子曰可縫葉器即便縫葉時旃荼羅以麨授之是時童子見麨潤膩即報彼曰此麨何故潤膩答曰膩器盛麨因斯帶潤是時童子尋食其麨彼婆羅門從村來至告童子曰汝今亦可入此村中乞取麨餅童子告曰我已食麨彼便問曰何處得耶答曰於旃荼羅處得婆羅門曰此是不淨惡人汝何取麨時婆羅門遂生嫌賤時彼童子即便吐麨佛告諸苾芻汝等勿生異念彼時唱讀婆羅門者即我身是彼童子者即舍利子是往時由我吐其麨食復於今日爲我訶責還吐出食

爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園住時彼城中有一長者名室利笈多元是露形外道門徒即是聚底色迦姊妹夫也其聚底色迦深信三寶作如是念我今宜可勸室利笈多知佛僧伽是上福田即便告曰佛及衆僧汝能設食親供養者獲福無量彼便告曰今我供養佛及僧者汝亦爲我請哺闌拏及彼弟子設食供養時聚底色迦便作是念我今若其不見許者遂令彼人於勝福田有大損失普施一切此復何違即許爲請時室利笈多復生是念我若先請沙門喬答摩就舍食者彼聚底色迦後不肯請哺闌拏及諸弟子而設其食遂報彼曰爾可先請哺闌拏等就舍而食我於次後請佛僧伽而伸供養即便許之尋往哺闌拏處廣申言論情歡喜已遂便告曰仁者哺闌拏及諸弟子願至明日就我舍食時哺闌拏便生是念豈非此人於沙門喬答摩處見有過失情不樂令於我所起慇重心我於今日獲大利益又此先祖是

我施主今復歸向正是其宜即便受請時聚
底色迦即於其夜營辦飲食敷設座席安置
水盆晨朝遣使往哺㘓拏處白言時至飲食
已辦唯願知時時室利笈多告哺㘓拏曰聖
者知不然沙門喬答摩但有俗舍來請命時
創到彼門先以右脚蹈其門閫便現微笑侍
者阿難陀即偏袒右肩右膝著地合掌請曰
大德大聖如來及如來弟子非無因緣輙現
微笑大德此等有何因緣彼便答曰如是阿
難陀非無因緣輙便微笑然佛所至之處皆
為授記能令大眾發敬信心仁等令往聚底
色迦處入彼舍時應如是作亦復能令大眾
生敬信心即然其事時哺㘓拏及諸弟子圍
繞而去詣聚底色迦住處既至彼已到其門
閫遂開口大笑時露形弟子頂禮其足合掌
問曰大德非無因緣如是勝人輙開口大笑
彼便告曰其實如是非無因緣我以天眼觀
見無醉池側有雄獮猴逐雌獮猴隨後而走
是時脚跌從樹顛墮因即命終令我念曰如
此之畜無識有情為鄙欲故受大憂苦時聚

底色迦聞此語已遂作是念此婬女兒向針
行裏更欲賣針我今折挫令其改肅即為哺
㘓拏及諸弟子敷設妙座以上妙飲食滿盛
銅鉢置飯於下上安雜味奉露形眾於哺㘓
拏器下安諸雜味上以飯覆而授與之彼便
念曰我是教主合受好食如何長者而不見
與長者請曰何不食耶彼便告曰此但有飯
更無雜味宜可將來是時聚底色迦(舊云樹提伽者訛也)
長者即於其前說伽陀曰

應合見者不能見　不合見者詐言明
尚覩池側獮猴死　如何不見梳中蟣

是時長者於鉢飯下示其雜味時彼羞愧即
自念言我被挫折待少食訖我為呪願令現
在未來所設福業空無果利彼既食罷即為
呪願說伽陀曰

若人少行惠施時　及以供養設食時
此非言難詰責時　令其善福皆無報

時聚底色迦長者有守門人既聞事已便作
是念斯無智人受我舍食妄陳呪願令無果
報此婬女兒我今料理令其落節彼遂當門
傾穢水坑復拽門關令其半出時哺㘓拏尋
並出門俱被泥濺遂便倒地頭觸門關打破
流血時守門人說伽陀曰

正是門關抽出時　及以穢坑傾水時
打破其頭血流時　此時善福還無報

時哺㘓拏持其流血詣室利笈多處時彼見
已問言大德何意頭破流血若斯答曰被聚
底色迦長者蹭頻於我即便告曰仁大有幸
存命出來我今作計令彼喬答摩及僧伽眾
入我宅中不活而出時室利笈多遂生是念
我今宜往喬答摩處請其受食彼若定是一
切智人必不受請如非一切智即便見許時
室利笈多即往佛所共相問訊在一面坐復
從座起請世尊曰佛及僧伽願能明日就我
舍內受一食耶

根本說一切有部目得迦卷第七

音釋

嗥吠（嗥胡刀切吠房廢切嗥吠並犬鳴也）鵄鴞（鵄充尸切鴞于嬌切鵂鶹鵂鶹也）饕餮（饕吐刀切餮他結切貪財曰饕貪食曰餮）狐狢（狐戶吳切貍貈也狢下各切貈貉也）躑（直炙切跳也）鞕（魚孟切堅牢也）蔓菁（蔓母官切菁子盈切蔓菁菜名也）挼（奴禾切摧也又兩手相切摩也）漬（疾智切漚也亦浸也）麴（渠菊切酒媒也）擣簁（擣都皓切舂也簁霜夷切竹器也以此除麤取細也）鑰（以灼切關牡也）雜蹋（蹋徒合切雜蹋謂雜揉踐蹋也）駢（蒲眠切駢駢也）抉（於決切挑也）嘔（烏后切吐也）羯嚂鐸迦（梵語也羯居謁切嚂落干切鐸達各切）跌（徒結切失蹪也蹉也）折挫（折之列切斷也挫祖卧切推也）拽（羊列切引也）澾（他達切泥滑也）躓頓（躓陟利切礙也頓都困切仆也）

根本說一切有部目得迦卷第八　睦八

唐三藏法師義淨奉　制譯

第四子攝頌室利笈多之餘

爾時世尊便生是念此室利笈多由於我處當見諦理又彼意亂造諸惡行若不受請與彼聖諦而為障礙我宜受請爾時世尊默然而受室利笈多即生是念此喬答摩非一切智此是怨家我當返報彼即還家便於夜半在門屋中掘作大坑於其坑中燒炎炭聚既絕煙焰將物棧之覆以青草復於其上更布薄土便於食內置諸毒藥時聚底色迦妹是笈多妻見而問曰仁今欲何所作答曰擬殺怨家即問彼言誰為怨家沙門喬答摩即其人也妻曰若佛大師是怨家者誰當得作爾親友乎時彼笈多便作是念此是彼親生來一處於沙門喬答摩情深敬重將無發露我密事耶便令入一小室反鎖其門即命哺嚫拏及無衣眾仁等可集看害怨家我欲殺彼喬答摩眾已設火坑食內安毒時諸外道昇閣而坐共相告曰我於此處觀喬答摩被火燒害復看食毒悶絕之時顛蹶于地令我門徒悉皆快意時室利笈多晨朝起已敷設座席安置水甕楊枝澡豆已命使者曰汝可往詣喬答摩處傳我言曰喬答摩來食已辦訖宜可知時是時使者既承教已詣世尊所禮雙足已請世尊曰長者室利笈多作如是語飲食已辦具陳白佛爾時世尊命具壽阿難陀曰汝應徧告諸苾芻等不得一人輙爾在前入室利笈多舍待佛先入餘隨後行時具壽阿難陀唯然受教即往諸苾芻所具傳佛教爾時世尊於日初分著衣持鉢與諸苾芻將欲詣彼長者住宅是時竹林園內舊住天神禮佛足已請世尊曰願佛莫入室利笈多舍何以故彼有惡意欲害如來造逆害事作諸罪業佛告天神諸無利事我已斷除彼復何能作其逆害天曰彼有惡意門掘大坑滿中積火欲害如來佛告天神一切欲火瞋火癡火我以智水令皆沃滅於世間火何能為害時彼天神復白佛言彼以毒藥置在食中欲害如來佛告天神於諸欲毒瞋毒癡毒我

以智阿揭陀藥已變吐棄出諸餘凡毒何所能爲爾時世尊次入王舍城彼城天神禮世尊足伏願如來莫入室利笈多舍乃至廣說問答如上爾時世尊詣室利笈多宅既至門所時彼宅中舊住天神禮佛足已而白佛言唯願如來莫入此宅乃至廣說如上時長者妻在幽室中作斯念曰唯計今時佛到第一門又計今時至第二門以其雙足俱蹈火坑又計今時世尊大師身陷火坑禍哉如來今被煙熏咳嗽流淚猛焰纏身衣隨火化時彼女人多詭若辭迷悶而住是時世尊既至中門方欲舉足鉢頭摩花從坑涌出時正徧知安詳舉足蹈彼蓮花入笈多宅内是時笈多見是事已生希有心即便告彼哺嚕拏曰請觀世尊神通變現彼告長者曰汝今隨順喬答摩所爲幻術長者曰縱令幻術仁等若具一切智者亦可試作如是幻耶時彼露形外道懷羞帶怖俯面視地曲躬而出是時長者深懷愧赧不能見佛便詣妻處告言賢首今可出來禮世尊足彼便答言何有世尊汝與惡人已殺如來時彼長者答言賢首誰有能得害如來者然我羞愧不能見佛其妻遂出即將長者詣世尊所俱禮佛足是時長者縱身伏地不能重起云我何面敢觀尊顏妻乃合掌低頭白世尊言願佛慈悲容恕長者無間地獄極重之愆世尊告曰汝今可起我已容恕彼便歎言如來應正等覺實無違順長者即從地起歡喜踊躍如死重甦而白佛言唯願大悲少爲停住我當辦食佛言長者豈非遣使已白時至作如是語喬答摩來食已辦訖宜可知時答曰實有斯語大德我於世尊作無利事佛言我已悉斷諂無利事汝復何能作無利益白言世尊我將毒藥已置食中欲害如來及諸聖衆佛告長者貪欲瞋癡諸毒中火我已除棄餘何在言食若熟者應持供養爾時世尊就座而坐所有供食置上座前佛告具壽阿難陀曰汝可徧語諸苾芻等若未唱三鉢羅佉多已來不應一人輒先受食時具壽阿難陀如佛所敕告諸苾芻次遣一人於上座前唱三鉢羅佉多由是力故於飲食内諸毒皆除是時長者便自行食初從上座終至下行周徧觀察作如是念奈何今日從老至少被毒所中悶絶于地唯有世尊少動容色然此衆中竟無一人爲毒害者既見此已深起信心夫婦二人見食事了澡漱復訖即取卑座在佛前坐爲欲聽法爾時世尊觀彼二人隨其根性爲說法要既聞法已以智金剛杵破二十有身見山證預流果既獲果已白言世尊今此所證非我父母等之所能作乃至受三歸生淨信廣說如上白言世尊我從今已往於諸外道若男若女永閉其門於佛僧衆及鄔波索迦鄔波斯迦等長開其戶世尊令彼得見諦已即便起去還本住處安詳而坐告諸苾芻僧伽上座所有行法我今制之凡於衆首爲上座者所有供食置在衆前先令一人執持飲食或先行鹽在上座前曲身恭敬唱三鉢羅佉多未唱已來不得受食當知此言有大威力輒違受食得惡作罪（三鉢羅佉多譯爲正至或爲時至或是密語神呪能除毒故昔云僧跋者訛也佛教遣唱食前今乃後稱食徧非直夫於本意上座未免其愆凡參多侍習皆）

佛在室羅伐城時有長者造一住處修營纔半便即命終長者之子次紹家業諸苾芻等就長者宅告其子言賢首汝父造寺功已將半不幸命終所有殘功汝可修造彼便告曰阿遮利耶寺極宏壯我無力造若佛見聽減小作者我當營造時諸苾芻以緣白佛佛言不能大造聽其小作復有俗人造一住處未了而終子繼父業時諸苾芻同前告子子言我愛宏壯若聽大者我當爲作佛言隨情大作復有長者造小窣堵波造半命終子知家業時諸苾芻往詣宅所告其子言賢首汝父先造窣堵波功已半訖遂便命終所有殘功汝宜修造彼便告曰聖者我愛壯麗此塔形小若佛見聽增大作者我當修造以緣白佛佛言如樂大者隨意大作復有長者造大窣堵波其功已半忽然命過同前告子子言我今貧乏不能大作若聽小者我當作之佛言隨情小作然造窣堵波小者得增大大者不應減小若有俗人能大作者善如不能辦苾芻應可勸化助造若塔相輪久故破壞佛言應可修營時有先下故輪更造新者時久不成佛言不應先下造新者訖方下故輪若佛形像泥壕虧壞苾芻生疑不敢瑩飾佛言或增令大或可相似隨意而作諸彩畫壁不分明者苾芻生疑不敢重畫佛言應可拂除更爲新畫諸餘葉紙佛經磨滅苾芻生疑不敢揩拭佛言應拭故者更可新書

第五子攝頌曰

從像入城中　受吉祥施物　旗鼓隨情設
苾芻皆不應

爾時佛在室羅伐城是時給孤獨長者請世尊曰我欲奉請贍部影像來入城中廣興供養佛言長者今正是時彼諸苾芻不知誰當從其像入佛言少年苾芻皆可從入于時衆少不甚嚴麗佛言應令五衆苾芻苾芻尼正學女求寂男求寂女侍從圍繞時有淨信婆羅門及諸居士等以上妙瓶持吉祥水注苾芻手并授施物曾無一人輙敢受者世尊告曰長宿耆年諸苾芻輩應展右手受吉祥水并受施物時諸苾芻無有鼓樂引像入城佛言應鳴鼓樂鄔波離白佛言如世尊説應鳴鼓樂者不知誰當作之佛言令俗人作復白佛言苾芻頗得鳴鼓樂不佛言不合唯除設會供養佛時告樂人曰仁者汝今應可供養大師不應無故擊鼓作樂作者得惡作罪

第六子攝頌曰

豫先爲唱令　五衆從行城　應差掌物人
尼無別輪法

爾時薄伽梵在室羅伐城世尊既許形像於節會日行入城中時諸婆羅門居士等共告苾芻曰阿遮利耶形像雖入我等不知聖者豫先爲告今者我等隨力各辦上妙香花吉祥供養修治道路嚴飾城隍瞻仰尊儀式修景福時諸苾芻以緣白佛佛言去行城時七八日在應可唱令普相告知至某日某時將設法會仁等至時各隨力已具辦香花於某伽藍咸申供養于時雖在街衢而爲告令時諸人衆尚有不聞以緣白佛佛言當於紙素白氎明書令詞可於象馬車轝之上街衢要路宣令告知至行城日無多侍從佛言應令

五衆圍繞隨從而行時有淨信婆羅門、居士
等以諸雜物施與苾芻苾芻不知此物誰應
合受如世尊說長宿耆年諸苾芻等應可受
之彼既受已復自持行財物既多遂致疲極
世尊告曰應令少壯苾芻而擎其物既持至
寺積成大聚遂被賊偷佛言應可差人守護
其物應如是差大衆集已先問彼苾芻云汝
某甲能爲僧伽作掌衣物人不答言我能次
令一苾芻應爲白二羯磨
大德僧伽聽此某甲苾芻樂與大衆作掌衣
物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
苾芻某甲當與大衆作掌衣物人白如是次
作羯磨准白應知
是時苾芻多獲施物苾芻尼衆作如是言大
德今獲施物應分與我若不與者我等尼衆
別作朋行苾芻聞已遮不許作尼於異時遂
別爲朋旅隨意而行時諸俗人問苾芻曰阿
遮利耶今此行道爲同爲異答言不同俗人
告曰大師現在遂破僧輪不相承稟別爲聚
會時苾芻尼亦獲財利苾芻以緣白佛佛言

苾芻尼衆不應別作輪行若有作者是破僧
方便得窣吐羅罪佛言諸苾芻衆所得利物
亦應分與苾芻尼衆不與者得越法罪
第七子攝頌曰
應差分物人　上座宜准價　不得輒酬直
索價返還衣
爾時大會事了多獲財物諸苾芻衆不知云
何處分其物佛言應差分物人當如是差大
衆集已先可問言汝某甲能爲僧作分衣人
不彼答言能次一苾芻應爲白二羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽作分財
物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
苾芻某甲當與衆作分財物人白如是羯磨
准白應作
時分衣人敷座席鳴揵椎爲言白已後集僧
伽賣所得衣苾芻不知誰應賣衣佛言僧伽
上座應准衣價是時上座遂貴准衣更無人
買佛言初准衣時應可處中勿令太貴太賤
初准即與佛言不應待其價極方可與之時
六衆苾芻見他准價故增衣價及至與時便

作是言我不須衣欲爲大衆多增衣價佛言
若衆賣衣其不買者不應故增其價若故增
者得惡作罪是時六衆增價得衣便即披著
見索價直即還本衣佛言未還價足不應著
衣若未還價而著衣者得惡作罪
第八子攝頌曰
寺大減其層　將衣者應用　恐怖若止息
准式用僧祇
如世尊說苾芻造寺應爲五層香臺應可七
層門樓亦作七層苾芻尼造寺應爲三層香
臺門屋並各五層者由其重大遂便穨毀苾
芻以緣白佛佛言應除上層由尚穨毀如是
漸次應留以堪爲限從佛世尊現大神通已
後敬信之人乃至邊方亦皆造寺苾芻住已
遂被驚怖時諸苾芻並皆逃竄時有賊來盡
收衣鉢令諸苾芻並闕衣服以緣白佛佛言
僧伽臥具不應令失如要須去應可持行時
一苾芻見怖緣至持僧祇帔與諸苾芻相隨
而去既至日暮有耆宿苾芻告言具壽有僧
祇帔我既年大准次合得汝應與我即便持

與彼取而卧至天明已告言具壽可取帔去下座答言若須披著即准者年有怖持行不論年幾此僧祇帔可自持去以緣白佛佛言將去者應用後時怖息苾芻告曰此是僧物因何獨用答言佛教令我受用佛言我慊怖時暫聽受用僧祇卧具恐怖既除應如常式

第九子攝頌曰

若有大聚會　鳴鼓集衆僧　衆大別為行
檢校人先食

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰我欲於逝多林設大法會願見聽許佛言今正是時於設會日六大都城諸苾芻等咸悉來集人衆既多遂失時候佛言應打揵椎雖打揵椎衆鬧不聞佛言應擊大鼓聞鼓聲時應集食處時諸苾芻可隨大小依次而坐行飲食時未至行末日遂過午時諸苾芻多有絕食佛言人衆若多應須量准別作行頭各於上座安置飲食可一時行然諸俗人行餅果時不能平等佛言應差苾芻看行餅果彼既差已受取而行存意觀察令其周徧然此苾芻待衆食已時過絕食佛言若檢校人應於齋食先取自分食之無過

第十子攝頌曰

凡於尼衆首　應安一空座　為待餘苾芻
孤苦勿增價

爾時佛在室羅伐城時有衆多苾芻尼人間遊行遇至一村時彼村中有一長者情懷敬信請諸尼衆就舍而食時窣吐羅難陀苾芻尼親為上座是時有一乞食苾芻共諸商旅遊歷人間至斯聚落巡門乞食時有村人告言聖者有諸尼衆在長者家受其供養仁今可往就彼受食聞已詣彼時苾芻尼白言尊者大衆食竟能為呪願及以說法應居上座若不能者可在一邊食罷而去時彼苾芻赧然思曰我待食了說法方行者時既延遲恐失商旅遂於一邊食了而去漸至室羅伐城時諸苾芻見而告曰善來善來具壽所有遊歷安樂行不答曰寧有安樂被苾芻尼深見凌辱問言何意即便具告諸苾芻以緣白佛佛言若一苾芻一苾芻尼然此苾芻宜居上首應先受水及受其食或二或三乃至衆多苾芻尼處若一苾芻亦為衆首應先受水及以受食凡苾芻尼所食之處於上座首留一坐處假令求寂在後來至就座而食是上衆故若不爾者諸苾芻尼得越法罪

時給孤獨長者於逝多林設大會已妻妾男女悉捨與僧時諸苾芻不知云何以緣白佛佛言應問長者彼既問已長者答言應可准價賣之苾芻共准是時六衆爭共上價有一孤苦女人見增其價遂生愁怖白長者言我是孤苦勿見遺棄時諸苾芻以緣白佛佛言孤苦女人性多愁怖汝諸苾芻不應增價而買若增價者得惡作罪應隨施主敬信淨心所論酬直當為受取

目得迦第三別門總攝頌曰

資具衣愚癡　若差不用俗　正作長者施
剃刀窣堵波　餅酪葉承水　及洗鉢等事
此之十二頌　總攝要應知

第一子攝頌曰

十三資具物　疊名而守持　自餘諸長衣

委寄應分別

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻人間遊行時有苾芻忽然遇病既乏醫藥遂即命終時諸苾芻以緣白佛佛言從今已往制諸苾芻畜藥直衣若遇病時賣以充藥如世尊說制諸苾芻畜藥直衣者時諸苾芻得已浣染守持而畜後時買藥全不得價以緣白佛佛言其藥直衣不應浣染應持新氎并留其纏（西國畜白氎一雙此方當絹一疋也）時具壽鄔波離白佛言如世尊說諸苾芻等守持三衣世尊復開畜藥直衣者不知云何佛言我今開許諸苾芻等得畜十三資具衣苾芻不知何者是十三資具衣佛言一僧伽胝二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧脚欹八副僧脚欹九拭面巾十拭身巾十一覆瘡衣十二剃髮衣十三藥直衣是名十三資具衣時具壽鄔波離白佛言如世尊說苾芻應畜十三資具衣者云何守持佛言隨一一衣各別疊名而為守持應如是說對一苾芻具壽存念此僧伽胝衣我今守持已作成衣是所受用三說餘衣守持准此應作其藥直衣應加為病因緣是所受用復白佛言此十三衣外更有餘衣不知云何佛言應於軌範師及親教師而作委寄分別持之應如是分別對一苾芻作如是說具壽存念我苾芻某甲有此長衣未為分別是合分別我今於具壽前而為分別以鄔波馱耶作委寄者我今持之（三說）

第二子攝頌曰

癡不了三藏　此等十二人　失性復本時
訶言應採錄

具壽鄔波離請世尊曰有幾種人不應訶言不採錄佛言有十二種人云何十二一者愚二者癡三不分明四不善巧五者無慚六有瑕隙七界外住八被捨棄九言無次緒十捨威儀十一失本性十二授學人復問世尊有幾種人應訶佛言有其三種一者住本性二言有次緒三不捨威儀云何是愚佛言愚者謂思其惡思說其惡說作其惡作說難捨事云何為癡佛言謂不持蘇怛羅不持毗柰耶不持摩室里迦不分明者謂不明三藏教文言不善巧者不善三藏教理言無慚者謂於四他勝中隨犯一戒言有瑕隙者謂新作鬪諍或舊有怨嫌言界外者謂界外住人言捨棄者謂是僧伽以白四法而為捨棄言無次緒者謂作妄語離間麤獷雜亂語言捨威儀者謂捨本座言失其本性者謂作不應行事於諸學處不知修習言授學者謂是犯重不覆藏人眾作白四授與令學復白佛言失本性人訶羯磨時不須採錄訶不成訶者如其此人還生本性得成訶不佛言成訶

第三子攝頌曰

若差十二人　斯語成訶法　受時言我俗
此不成近圓

具壽鄔波離白佛言如世尊說若為其人正羯磨時此人許成訶者大眾差遣十二種人作如是語諸大德不應差我此所出言應採錄不佛言並須採錄言不成訶者我據行治罰時作如是說世尊如正近圓時其人自言我是俗人此人得成受近圓不佛言設近圓已自言是俗尚失近圓何況受時此等皆據

有心捨戒

根本說一切有部目得迦卷第八

音釋

棧仕限切閣木爲路也　蹶居月切僵也　咳嗽咳口溉切嗽蘇奏切咳嗽氣逆喘也　赧奴板切面慚而赤也　甦素姑切死而更生曰甦　繢求位切織餘也　儳〻仕切巉惡貌

根本說一切有部目得迦卷第九　䟽九

唐三藏法師義淨奉　制譯

第四子攝頌曰

不用五種脂　隨應爲說戒　因億耳開粥

王田衆應受

爾時佛在室羅伐城如世尊說有五種不淨

皮履不應持者時六衆苾芻用五種不淨脂

膏以塗皮履時勝光王象聞脂氣驚怖逃奔

是時六衆作如是語君等何不捉持此象答

曰我不能持苾芻報曰我能爲持仁等若能

爲我持者我今當酬餅果之直是時六衆遂

向下風其象即住諸人報曰聖者仁等解明

呪耶群象驚走我等不禁仁等如何遂令象

住六衆報曰我實不解誦持明呪我等但以

上象脂用塗皮履聖者王之好象若傷損者

豈非仁等作無利事共生嫌賤時諸苾芻以

緣白佛佛言汝諸苾芻不應以上象脂膏用

塗皮履若有塗者得惡作罪上象既然上馬

師子及以虎豹悉皆不合

爾時佛在王舍城頻毗娑羅王詣具壽阿難

陀處頂禮雙足白言大德阿難陀今者豈非

聽法之日復是褒灑陀時我得聽不答言大

王當知褒灑陀者但是苾芻共所作業非俗

合聽王即起去然佛世尊知而故問阿難陀

何故王來而不聽法即便起去彼即具答他

言汝有大失向者令王得聞此波羅底木叉

者王必倍生深信恭敬既生淨信能爲信首

是故我今聽諸王等及以大臣有淨信心意

樂聞者應可爲說佛言若復有人雖是尊貴

而無敬信如此之人亦應爲說若有貧人亦

應爲說若是貧窮兼不敬信樂欲聞戒不應

爲說

爾時佛在王舍城具壽說籠弩二十億苾芻

從小以粥長養由出家後遂不得粥身體羸

瘦萎黃無力是時世尊知而故問阿難陀曰

何故說籠弩二十億身極萎黃羸瘦無力時

阿難陀以緣白佛佛言從今聽許說籠弩二

十億苾芻隨意食粥時阿難陀即傳佛教告

彼苾芻曰世尊開爾隨意食粥彼便報曰爲

是總開大衆爲我一人答曰唯爾一人說籠

拏二十億曰由此因緣諸同梵行譏誚於我汝說籠拏二十億今者出家大有所獲昔在占波巨富無匹捨七象王而爲出家乃於今時唯求薄粥世尊若許因我開聽大衆食粥我亦隨食時諸苾芻以緣白佛佛言我今因說籠拏二十億爲先首故聽諸大衆咸悉食粥是時淨信婆羅門居士等多持好粥施苾芻等時影勝王聞佛聽諸苾芻隨意食粥王以千畝良田奉施大衆諸苾芻不敢受田以緣白佛佛言爲僧伽故應可受田所收果實衆應受用

第五子攝頌曰

俗人求寂等　並不合同坐　兩學有難緣
同處非成過

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰凡諸苾芻合與俗人同褥坐不佛言不合必有難緣同坐無犯復白佛言得與求寂同座坐不佛言不合若與小者及半擇迦汙苾芻尼并犯五逆外道趣外道者賊住別住不共住人等亦不合同坐必有難緣同坐無犯又問得與授學人同褥坐不佛言不應必有難緣隨意同坐得與俗人同枯牀一處坐不佛言不應必有難緣隨意同坐如是乃至不共住人咸悉不合必有難緣同坐無犯若同牀坐廣說如前若屜氈席以爲障者坐亦無犯

第六子攝頌曰

正作不令起　隨年坐浣盆　應共護僧園
勿燒營作木

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻坐小牀座作浣染縫衣治鉢等事是時六衆苾芻推起自坐令他廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言浣染等時苾芻正作不應令起遣他起者得惡作罪六衆苾芻凡所至處自恃上座排他令起時彼苾芻不肯爲起以緣白佛佛言應隨年次依位而坐如世尊說隨年坐者六衆苾芻見他食時自在後至遂令他起時諸苾芻以緣白佛佛言若彼苾芻正食之時上座後來不令小起令他起者得惡作罪可隨處坐食具壽鄔波離白佛言如世尊說正食苾芻不應令起不知齊何名食時佛言下至受鹽或受食葉皆不合起如世尊說苾芻受食不應起者六衆苾芻向上座處故先受食時諸苾芻以緣白佛佛言不應先往上座頭坐故爲受食作者得惡作罪凡諸苾芻應善知坐次僧伽所有貯染汁坑及諸盆器有一苾芻先取染衣六衆苾芻作如是言具壽我年長大先合用之瀉却染汁强奪將用令彼苾芻事便廢闕以緣白佛佛言但是僧伽煮染之器及以染盆他正用時不應强奪事訖方取未了取者咸得惡作如世尊說染器汙時不應取者是時六衆纔染片衣故令汁汙意留染器妨彼受用佛言若總以衣內染色中方名染汙不應少物故作留礙如是犯者咸得惡作緣處同前時給孤獨長者作其木柵圍逝多林時諸俗人毁破木柵盜將草木苾芻以緣白佛佛言令人遮護旣令遮護棄木逃去無人搽拾咸悉爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言壞無用者可入僧廚以充薪用餘堪用者取付作人時六衆苾芻隨其營作所堪用木並破燒壞以充煮染時諸苾芻以緣白佛佛

言苾芻不應燒營作人要須雜木如有犯者得惡作罪

第七子攝頌曰

長者所施物　問已應留舉
隨處莫廢他　洗身方入寺

爾時佛在室羅伐城時給孤獨長者請世尊曰佛聽許者我今更欲以逝多林重施僧伽佛告長者隨意應作時彼長者於逝多林內所有樹木是男聲者則爲男子衣服而嚴飾之女聲樹者作女人服而爲嚴飾乃至寺中庭經行處門屋下浴室內衆食堂供病堂常食堂悉皆如是爲嚴飾已捨與僧伽時諸苾芻得此衣服不知云何以緣白佛佛言應問長者既往問已長者答曰隨所施處物應屬彼佛言是男女聲樹乃至徧寺所有衣服隨其處所各以箱篋藏舉若於後時逝多林內人作大會還隨其處准前嚴飾在牆壁者應將晝壁若在温暖堂應買薪以充然用在浴室者供洗浴事在貯水堂者以充大衆時非時漿用若在供病堂應與作美膳供養或時近院或復樓閣簷前經行處或近門邊現前僧應分若寺中庭內者屬四方僧用時諸苾芻作斷惑禪堂靜慮之處修諸善品是時六衆來至此堂喚他令起云我者年時諸苾芻以緣白佛佛言不應於此而作隨年令他苾芻輒爲起動若令起者咸得越法罪時諸苾芻從座而起暫去經行六衆遂來坐其座處令他廢事佛言他先坐處不應輒坐汝等苾芻欲經行時先以倚帶或僧脚敧留安坐處然後經行復有苾芻於廊庭柱打拍皮鞋有餘苾芻見而嫌耻以緣白佛佛言道行軌式我今當制凡諸苾芻道路行時欲須入寺隨有水處安置衣鉢抖擻衣已次浴身體下至手足洗濯塵垢添淨水瓶方以破布拂拭皮鞋然後披衣容儀詳審徐行入寺

第八子攝頌曰

剃刀并鑷子　用竟不應留
便利若了時　無宜室中住

如世尊說剃刀鑷子應隨畜者六衆苾芻自取僧伽剃刀鑷子剃髮既竟他取不還報云後時我更須用時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻用衆刀訖不應更留用刀既然名鑷刀子及承足物應知亦爾六衆苾芻入小便室事既了已仍住室中餘人欲入而故遮止告言莫入我當在後更擬小便故惱於他令生嫌耻以緣白佛佛言小便若了不應久住更停住者得惡作罪於大便處故惱他人得罪亦爾

第九子攝頌曰

窣堵波圍繞　廣陳諸聖迹
濁水隨應飲　若餓分別知

爾時給孤獨長者請世尊曰我於如來髮爪窣堵波處欲爲莊嚴若佛聽者我當營造佛告長者隨意應作長者不知云何而作佛言始從覩史多天下生贍部化導有情乃至涅槃本生聖跡隨意應作時諸苾芻隨路而去見有水渾生疑不飲佛言水中見面應可飲用若不見面須人授飲如極渾者應取羯得迦果蒲萄果投中待清或可以麨而內水中諸苾芻便投散麨佛言宜應以水作團投之

時有鹹水生疑不飲佛言若堪作鹽用受而方飲若不堪者自取而飲勿致疑惑

第十子攝頌曰

飯酪等非汙　亦可內瓶中　洗足五種瓨
齋何名曰淨　葉手承注口　多疑流鉢中
舉粮持渡河　縱觸非成過　洗鉢應用心
他觸問方便　換食持粮等　無難並還遮

爾時佛在室羅伐城時有婆羅門及諸居士於逝多林相去不遠芳園之內共爲宴會有諸殘食棄在井中時諸苾芻欲取水用以羅濾漉於水羅中見有飯粒苾芻生疑不用弃貯水瓨亦生疑念以緣白佛佛言不由彼緣便成不淨濾即成淨不應棄水又諸苾芻池中取水遂見有人洗酥油瓨及以酪瓶復有苾芻手執膩鉢亦於此洗膩浮水上漂汎而住酪瓶餘滓片片下沉時彼苾芻疑不敢用以緣白佛佛言非彼能令水成不淨濾即是淨用之無犯時諸苾芻隨路行時水極難得至汲水輪所欲取其水心疑不淨因此闕事極生疲苦方入寺中時諸苾芻以緣白佛佛言可取其水先應觀察漂漱口已隨意而飲或在非時亦不敢飲佛言非時亦飲不貯瓶中佛言應貯時諸苾芻於道行時無水可得崩崖泉水疑不敢飲以緣白佛佛言應觀而飲或於非時疑不敢飲佛言非時應飲不敢添瓶佛言應添時諸苾芻見黃濂水疑不敢飲佛言縱令水濁觀之隨飲或在非時亦不敢飲佛言時與非時飲用無犯添貯瓶中亦皆無犯於行路時見皮囊貯水有其酪片疑不敢飲時諸苾芻以緣白佛佛言時與非時隨意飲用汝等苾芻於急難時我所開者若無難時並應遮止若更用者咸得惡作罪時有衆多苾芻遊行人間至牛營處求水不得彼以酪漿用充洗足生疑不用時諸苾芻以緣白佛佛言無水之處若與酪漿應持洗足時彼復往牧牛人處從借瓶器欲將取水苾芻借得酥油之瓶疑不敢用事有闕乏佛言汝等苾芻應知有五種瓨器一者大便器二者小便器三者酒器四者油瓨五者酥瓨前之三器不應貯物設令貯者遠可棄之後之二瓨應以火燒或以鹵土或用牛糞淨洗瓨則成淨可用貯水時與非時隨意飲用時有苾芻飲非時漿喉中膩氣遂即變出生惡作心世尊告曰先淨洗手次漱脣口既漱口已方可飲漿如世尊說淨漱口者時諸苾芻便用鹵土以揩脣吻因即皴裂佛言應用牛糞淨洗脣口鄔波離白佛言如世尊說應淨口者齋何名淨佛言有染之口此亦何能令成無染應以乾淨牛糞撚之令碎或以澡豆和水揩脣除食膩氣復以兩三掬水再三漱口即名爲淨凡諸苾芻若飲若噉時與非時並應如是然後方飲如不爾者隨飲隨咽咸惡作罪復有苾芻於非時中以手捉瓶向口注水蟻先入瓶出便被螫時諸苾芻以緣白佛佛言不應以瓶注口飲水先淨洗手及淨漱口方注瓶水手承而飲又復苾芻應作盛君持籠時彼不知以何物作佛言應用版木或以瓴石安置水瓶不令蟲入如世尊說先淨洗手方飲水者道路行時有少許水佛言可於葉中飲見是青葉無人摘授佛言枯黃落

葉自取飲水或時落葉求亦不得就枝以葉
承水飲用或連條葉轉更難求佛言應就屏
處淨漱口已以瓶注口隨意而飲其開遮事
廣說如前時具壽頡離跋底隨在何處生疑
惑心是故時人遂共號爲多疑頡離跋底見
彼瓶水流注下時生如是念他人瀉水連注
鉢中豈非惡觸遂便不受時諸苾芻以緣白
佛佛言凡諸流物皆悉向下不能向上此應
受用勿生疑惑並皆無犯如是乳酪漿等唯
此應知乃至佛言勿生疑惑時有苾芻共諸
商旅隨路而行令諸求寂持其路粮在後而
來暫停欲去告苾芻曰爲我擎舉時諸苾芻
不敢擎舉以緣白佛佛言應爲擎舉彼復告
言爲我擎下苾芻生疑不與擎下佛言應與
擎下後時求寂持其道粮隨路而去負重疲
雜九　十
困復白苾芻暫爲持去我當歇息苾芻不肯
佛言可以繩繫令求寂執繩可爲擎持令其
暫息後遂生疑我自手解遂不敢食佛言食
皆無犯時諸苾芻與諸商旅同路而去忽被
强賊劫奪商人求寂持粮棄之而走時諸苾

芻不取路粮亦棄而去彼於後時告求寂曰
汝今可去取彼路粮求寂答曰今欲令賊殺
我耶我不能去仁可自取苾芻生疑亦不往
取路粮既乏遂闕行途以緣白佛佛言宜應
自取既自持來生疑不食諸苾芻以緣白佛
佛言應食無犯時有苾芻令求寂持路粮欲
渡河水不知云何佛言應問求寂汝能爲我
持粮并自渡不答言我但自渡無力持粮苾
芻應助擎持渡河求寂若言無力自渡豈暇
持粮苾芻若能擎彼求寂并持路粮者善若
不爾者先渡其粮後擎求寂時諸苾芻生疑
不食以緣白佛佛言應食無犯如世尊言苾
芻於鉢中食有一苾芻洗鉢時見有破處恐
有所犯佛言應可用心再三淨洗設有破處
此亦無犯復有苾芻洗鉢時於彼隙中見有
雜九　十一
飯粒疑不用食以緣白佛佛言應以草莛摘
去將水三灌隨情受用復有苾芻用舊熏鉢
盛熱汁時遂便膩出浮上凝住生疑不食以
緣白佛佛言應去上膩宜可食之復有苾芻
既洗鉢已置於一處至第三日而更洗用遂

即破壞彼便生疑鉢燒未熟以緣白佛佛言
洗而應食復有苾芻乞食歸來置鉢而出更
有苾芻亦乞食來即便以鉢置彼鉢上時苾
芻見已生疑以緣白佛佛言若有授食人受
而方食必若無人捺去上食食便非犯復有
苾芻乞食既還置鉢而出有俗人來遂便觸
著應可問言爾於此食有希望耶若言我見
有蠅或見草葉拂令去者應受而食若言有
希望心爲斯觸者應可分與受而方食時有
苾芻乞食來已安鉢一處復有求寂乞食後
至便持鉢飯置苾芻鉢中苾芻生疑遂便斷
食佛言鉢著飯處應可多除隨意而食如世
尊說凡諸苾芻若道行時應持粮者既無俗
人又無求寂佛言應勸施主施毛亦無應自
持去後見俗人共換而食換處亦無分爲兩
分告俗人曰汝取一分彼既入手應告彼曰
汝取我食我取汝分換易而食此復難求以
緣白佛佛言於第一日應須絕食若至明日
如有授人受取而食若無授者自取一彪拳
許而食至第三日還無授者食二彪拳至第

四日復無授人隨情自取飽食無犯於後路粮罄盡見有熟果墮地佛言應取作淨受已而食若淨人難得者設不作淨受已應食授者亦無佛言應可自取作北洲想持心而食樹上果熟未落地者佛言應自上樹搖振令墮自取而食汝諸苾芻如上開者並爲難緣若無難時皆悉制斷若有違者咸得惡作罪

別門第四總攝頌曰

與田分不應　赤體定物施　僧衣字還往　甘蔗果容棓

第一子攝頌曰

與田分相助　車船沸自取　烏鵲蠅無慚　制底信少欲

爾時佛在王舍城竹林園中時影勝大王以千畝田施與僧伽時諸苾芻雖常食噉捨而不問遂使良田並生茅荻時影勝王因自出遊見而問曰此是誰田並生茅荻大臣答曰此是大王以千畝田奉施聖衆彼收田實不爲修理由此荒廢王曰豈可僧伽不與他分答曰不與諸苾芻聞以緣白佛佛言應與俗人作其分數時諸苾芻所有田穀並與耕人不自取分佛言應准王法取分即便取分然諸作人既得已分棄穀而去佛言應運稻穀令入寺中時諸作人先持自分後持寺分佛言先持寺分已分方持雖後速來賊還偷竊佛言應須掌護勿令賊盜般運入時唯載僧分車欲傾覆喚諸苾芻願見相助時諸苾芻見是僧車便不敢觸佛言此應相助有病苾芻隨路而去御車之人告苾芻曰聖者可乘此車苾芻生疑而不敢乘佛言但避車軾乘去無犯又復以船運載共物船既突淺船師告曰聖者願見相助共我推船時諸苾芻以是僧船不敢相助佛言應可助推時諸苾芻陸路而去極生疲困是時船主告苾芻言可共乘船時諸苾芻疑不敢上佛言除其柂處隨意乘船或時以擔而擔其分欲暫停息告苾芻曰我欲歇息暫來下擔苾芻生疑不敢爲下佛言應可爲下復有擔人中途疲困欲求止息告苾芻曰爲我擎擔暫解疲勞彼諸苾芻疑不爲舉以緣白佛佛言以繩繫擔令持繩已方爲舉擔或時半路棄擔而逃時有賊來收擔將去佛言應可持行苾芻不知遣誰將去佛言應遣俗人此若無者可令求寂此亦無者苾芻收取諸苾芻等疑不敢食由自手觸以緣白佛佛言應食無犯僧祇釜鍑然火既多於中酥酪沸騰出外淨人若無恐虛損棄佛言此時淨人不應令去必有要緣須出外者苾芻即應抽却薪火沸仍不止應以杓攪若煮藥時藥沸騰上類此應知汝諸苾芻我爲難緣所開許者於無難時並應制斷若有行者咸得惡作

根本說一切有部目得迦卷第九

音釋

半擇迦梵語也此云變謂今生變作也　箱篋箱息良切竹篋也篋去劫切　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻舉振之欲　皴裂皴七倫切皮細起也裂力列切破也　撚乃殄切以手撚物也　蛰之列切蟄也　頡離跋底梵語也頡胡結切跋蒲末切　莛特丁切草莖也　摘陟格切手取也　掠

方竹切夆取也　彪悲幽切小虎也　罄苦定切空也　軾商職切車軾也人所凭者曰軾　揵力長切負擔也

根本說一切有部目得迦卷第十　睦十

唐三藏法師義淨奉　制譯

第一子攝頌之餘

爾時佛在室羅伐城多有商人請佛及僧就園林中設大齋會商人持食列在衆前商客行中忽然火起彼既見已棄食奔馳時復臨中無人授食苾芻念曰不知云何時諸苾芻以緣白佛佛言彼諸施主捨心已成作北洲想自取而食不應生疑時有烏來廚邊啄食時諸苾芻疑不敢食以緣白佛佛言却𥄢四邊食之無過苾芻未食烏復來啄此又生疑便不敢食以緣白佛佛言棄𥄢四邊食亦無犯時具壽頡離跋底入厠室中見有諸蠅𠲿其不淨復向廚內而汙飲食白苾芻言我於厠內纔見此蠅還復飛來汙其飯食苾芻聞已咸皆不食佛告苾芻凡是飛蠅行處非處亦不成穢宜應食之苾芻染衣見有衆家酥油瓶器謂是染瓨以手舉觸觀察知已遂便棄擲佛言若擎上閣猶未半道應須倒下置於地上若過半者宜應擎上平處安之由不詳審瓨轉傾油佛言應以物支莫令傾側時彼苾芻以先觸故生疑不食佛言是淨應食凡諸苾芻有其二種無曾觸過一者無慚愧人所觸二者有慚之人非故心觸此慚愧人由妄念故俱淨無犯有衆多苾芻遊歷四方巡禮制底時婆羅門及居士等以諸塗香燒香末香花鬘氍布寄彼苾芻將奉制底苾芻遇緣不遂所望便生疑念此物如何時諸苾芻以緣白佛佛言四大制底是其定處一者初生處二者成正覺處三者轉法輪處四者入涅槃處若施主無心奉餘制底與此四處亦不相違若與此四有礙緣者此四自得相通不應餘處具壽鄔波離請世尊曰有二苾芻共生瑕隙種種異言互相謗讟於此二人誰是可信誰不應信佛言信持戒者二俱持戒應信多聞二並多聞信少欲者二俱少欲信極少欲者二皆極少欲此當信誰佛言若有二俱極少欲而生瑕隙種種異言互相謗讟者無有是處

第二子攝頌曰

不應令賊住　及以黃門等　乃至授學人
行籌破僧衆

時具壽鄔波離請世尊曰若以賊住人作行籌者成破僧不佛言不成若以五種黃門乃至別住人作行籌者成破僧不佛言不成若以犯四重人作行籌者成破僧不佛言不成若以授學人作行籌者成破僧不佛言不成

第三子攝頌曰

不赤體披衣　冒雨向廚內　便利宜縫補
和泥福久增

時六衆苾芻於僧祇卧帳赤體而眠舒張手足蹴蹋令碎時諸苾芻以緣白佛佛言僧祇卧具不應赤體而眠赤體眠者得惡作罪凡是僧祇所有卧帳應以物襯或將五條用意觀察徐徐受用時六衆苾芻披僧卧帳露處經行被雨霑漬遂便損壞以緣白佛佛言不應披僧衣帳於空露處冒雨經行若有用者得惡作罪又六衆苾芻披僧卧具來至廚內煙熏損壞時諸苾芻以緣白佛佛言不應披僧卧具來向廚內若有用者得惡作罪時有苾芻著向大小便處苾芻以緣白佛佛言不應披僧卧具入大小便室披去者得惡作罪時諸苾芻見有破壞僧祇卧具被帳遂共除棄以緣白佛佛言不應除棄若衣欲破應以長縫而縫絡之若見有孔應可補帖若在內爛兩重幅疊如總爛壞不堪料理者應作燈炷或可斬碎和牛糞作泥用塞柱孔或泥牆壁如是用時能令施主所捨福田任運增長

若三衣破爛事亦同此

第四子攝頌曰

定物施此中　不應餘處食　若有將去者
並須依價還

佛在室羅伐城時有長者造一住處所施資緣悉皆充足時彼長者請餘苾芻於此寺中為檢校者然此苾芻多有弟子在餘寺住彼為禮觀來至寺中于時師主告弟子曰造寺長者請我於此寺中為檢校者汝等且待食竟方去弟子白師鄔波馱耶必有食者與我持去至彼共食報言隨意彼即持餅或將燈油或持皮屩或有擎衣持蓋或有持樵有持根莖葉花果藥並皆將去未久之間所有資具輦運欲盡時此寺中諸餘苾芻咸詣造寺施主家作如是語長者知不仁之寺內所有資生現今闕乏是時長者報曰無多苾芻住於寺內僧祇資具未久之間遂言都盡時諸苾芻即以上緣具告施主長者曰我豈與彼外寺苾芻耶長者嫌恨以緣白佛佛言苾芻不應於別處住將此寺食而向餘處亦復不應將此寺物以供餘處餅及燈油乃至花果若施主本意唯供此處住寺之人不通餘人者若有來食並須計物酬其價直

第五子攝頌曰

僧衣題施主　別人施私記　氍㲣許別人
尼夏應修理

爾時佛在室羅伐城時有兄弟二俱出家有檢校苾芻著僧祇帳便以衆帳寄兄苾芻遂往餘處其弟苾芻自披己帳來至兄邊即以己帳與主人衣相近而置於後去時誤持衆帳謂是己衣遂著而去其檢校人後時來至見有別衣告言具壽今者僧伽多獲利物答

言不得問曰此是誰衣答是汝僧衣報言我帳寬大此衣陋小應有餘人來至於此持我衣去若有人來我今往問既到彼已遂見僧衣問其所以答曰我無故意而將被來若是僧衣仁可持去苾芻有疑以緣白佛佛言大眾之衣應為記驗苾芻不知云何作記世尊告曰若是眾物宜應書字此是某甲施主之衣若別人衣應為私記時有織絲氎䋖及小班褥持施僧伽佛言我聽六眾亦許別人又有多人以鏇脚大牀持施僧伽世尊告曰僧伽聽畜別人不應如世尊說夏坐苾芻尼有緣聽往人間遊行彼於住處不為修理皆共捨去遂便毀壞時諸苾芻以緣白佛佛言諸苾芻尼安居之處應須修理若不爾者咸得惡作罪

第六子攝頌曰

若還往衣物　送來應為受
將眾物還價　為眾取他財

時有俗人親屬亡歿為送屍骸往屍林處所有旛蓋還將歸舍迴施僧伽苾芻不受以緣白佛佛言是送屍衣應須為受時有貧人更復來借佛言若貧人來借應暫與去彼有疑心卻持還與時諸苾芻不肯為受佛言卻送來時應為受取時有檢校苾芻為僧伽事於俗人邊多貸財物未久命終時彼俗人聞苾芻死急來徵問某甲苾芻今何所在答言已死彼於我處多貸財物苾芻報曰汝向屍林可從彼索俗人報曰彼為眾事不為私緣仁等宜應還我債直苾芻白佛佛言若知苾芻為僧伽事者應將眾物以酬前價我今為諸營作苾芻制其行法凡諸營作檢校苾芻先報寺中所有耆宿方可貸人或為券記保證分明營作苾芻不依制法咸得惡作罪

第七子攝頌曰

甘蔗等平分　不應分口腹
四事無分法　臥具夜不行

佛在室羅伐城時諸僧伽多獲甘蔗如世尊說諸求寂等三分應與一者時諸苾芻分張甘蔗三分與一是時長行屈頭而坐乃至行來到世尊前時具壽羅怙羅最在行末而食甘蔗瞻仰尊容世尊見已告曰羅怙羅汝食甘蔗耶答言已食佛言汝今更有希望不答言有佛言汝得幾許答曰得第三分世尊告曰我據衣利而作斯語不依飲食是故我今制諸苾芻若有食利乃至小菓咸悉平分若不平分者得惡作罪是故多得甘蔗如世尊說莫分食利苾芻生疑現得根果甘蔗並不敢分佛言應分乃至廣說

緣處同前時有俗人造一住處有諸苾芻住此寺者咸是施主供其飲食時諸苾芻共相議曰諸具壽我等不以飲食為難然支伐羅現今闕乏此有食直宜共貸之以充衣服各自乞食以濟飢虛作是議已無一苾芻往施主家而受其食諸苾芻等因乞食時施主見問聖者我為仁等每日供食何意勞苦而行乞耶具以上緣而告施主長者報曰仁等豈合口腹之分大眾共分遂生嫌恥時諸苾芻以緣白佛佛言有四種物不應分云何為四一者四方僧物二者窣堵波物三者眾家供病之藥四者口腹之物若有分者咸得惡作

是時六衆遊歷人間日没星出方入寺中時諸苾芻隨其親友而爲解勞時彼六衆告諸人曰具壽豈復仁等安然忍可世尊教法而令滅耶若有慚愧心者可隨年次應行卧具時諸苾芻即依大小次第分給卧具彼既受已各自眠卧未至行末遂即天明六衆報曰具壽收取卧具吾欲進途諸人告曰何意仁等但求一夜而取身安令我大衆極生勞苦以緣白佛佛言凡諸苾芻日暮至寺不應令他夜分卧具强令分者得惡作罪

第八子攝頌曰

果由藥叉施　淨之方受食　餘者爲漿飲
不燒地燈臺

爾時世尊在勝軍國人間遊行至赤色村於此村中在大力藥叉神廟而住是時藥叉來至佛所禮雙足已而白佛言唯願世尊及苾芻僧受我微請於此廟中經宿而住是時世尊默然而許藥叉既見世尊許已遂便化作五百口房牀褥卧枕帔緂方褥悉皆備足五百火爐炎炭滿中並絕煙焰時藥叉神先以上房奉世尊已復以餘房别别分與一一苾芻時藥叉神來至佛所而作是言復願世尊及苾芻僧明日於此廟中受我微供是時世尊默然而許藥叉神於羯濕弭羅國有大藥叉名曰達底迦是舊親友即令使者報親友曰我今請佛及僧明日家中設其供養北方果木口味尤多幸願隨喜助成功德時彼藥叉既承信已即送蒲萄石榴甘橘甘蔗胡桃渴樹羅等盛滿筐籠命餘藥叉送彼廟中令持供養諸苾芻見而白佛言此北方果不知如何佛言以火作淨然後應食時諸苾芻一一别淨佛言應爲一聚但三四處以火淨之食皆無犯行與衆已仍有餘長佛言應可搗碎作非時漿隨意而飲復更有餘佛言貯已瓨盛餘日當飲苾芻寒月於塼地上隨處然火令塼壞損佛言不應在塼地上輒便然火應以瓦承尚有煙損佛言應作火爐於房中作由被煙壞佛言於門外作其煙散入尚熏其目佛言待煙盡已以水微灑方持入房是時僧伽得一重燈樹佛言聽畜别人亦許復得二重多重燈樹佛言咸悉聽畜别人畜亦無犯

第九子攝頌曰

客舊宜詳審　授受分明付　五開應總閉
肘短可隨身

時有衆多客苾芻來入寺中舊住苾芻爲解勞已遂便偷竊而去時諸苾芻以緣白佛佛言舊相識者應爲解息先未曾識勿爲除勞如世尊説未相識者勿爲除勞時有相識苾芻既令解息次隨其後有一苾芻先未相識忽然而至時彼苾芻遇緣暫出在後來者盜將衣鉢時舊苾芻作如是念應是彼伴遂不遮止賊持遠去苾芻來至見無衣鉢告主人曰我之衣鉢誰將去耶答曰汝伴將去報曰我無同伴主人謂曰逐汝來者豈非伴耶彼便告曰汝失我衣急須還我彼既失已遂令廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言凡是主人見客來至先應問彼是汝伴不若索衣鉢與不若言莫與而將與者應酬彼價若言與者失不須酬次復更有客苾芻來時彼主人爲解

勞已續次更有相識苾芻亦復來至時此主人暫出外扃窗未彼後來人盜收衣鉢新客苾芻作如是念此必應是房內主人曾不遮止遂被盜去時彼舊人須臾來入見無衣鉢而問客曰我之衣鉢誰將去耶答曰房內舊人持物將去報曰何處得有房內舊人汝失我衣急須還價彼既失已遂交廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言凡客苾芻至他房內應問主人若有人來索衣鉢者可與不若言莫與而與者計直酬價若言與者失不須酬時客苾芻於舊苾芻處寄衣遇緣欲去告主人曰有小苾芻來者當與此衣於後未久小苾芻來至與所寄衣因即偷去以緣白佛佛言若客苾芻囑與者設令偷去亦不應陪然須明作記驗方與遂作顯露囑授之言傍人既聞詐來索物因此失財佛言宜應屏處爲說記驗分明顯示寄物之狀然後與衣時有苾芻隨路而行既至河津乘船欲去語其伴曰過衣袋來彼便授與授受不牢衣便墮水苾芻告曰還我衣袋來彼便不伏時諸苾芻以緣白佛佛言乃至未受不應輒放未受而放即應酬價有持鉢袋過與餘人墮彼手中遂便落水既失鉢袋從彼索陪以緣白佛佛言乃至未受不應輒放若故放者應須陪直守寺之人被賊偷物大衆共議令守寺人陪所失物時諸苾芻以緣白佛佛言汝等應知凡授事人閉寺門時有其五別謂上下轉鳴鎖弁副鎖門關及居不閉賊偷准事酬直若闕一者應還一分乃至若總不著應可全償若掌寺人存心守護五並不闕者設令損失並不應陪時鄔波離白佛言如世尊說凡諸苾芻應取肘量作衣服者有人肘短身長亦依肘量而作衣不佛言應依身量不應依肘

第十子攝頌曰

裙及僧脚攲　香泥汙衣洗　取食除多分
須知十種塵

時諸苾芻裙被油汙遂令氣臭時諸苾芻以緣白佛佛言應畜副裙乃至僧脚攲汙亦流徹濕汙大衣佛言應畜副僧脚攲時諸苾芻設大供養被諸香泥末香及油露壞衣服以緣白佛佛言若末香損者應須抖擻然後方披香泥汙者洗已應披若被油汙應以澡豆灰等洗去油膩然後應披時諸苾芻正受食時未及受得遂便墮地應更受食授者若無應自取已除去多分方可食之於其羹汁別汁墮中佛言應多寫却餘者應食時諸苾芻入行乞食風雨卒至塵墮鉢中生疑不食又正食時塵入鉢內佛言汝諸苾芻有五種塵云何爲五一觸塵二非觸塵三淨塵四不淨塵五微塵此中觸塵若墮衣者應可洗除若墮鉢中除已方食復有五塵一食塵二飲塵三衣塵四花塵五果塵此等諸塵眼可見者受已而食不可見者隨意應食

根本說一切有部目得迦卷第十

音釋

啄竹角切鳥食也　唼子荅切蠅聚而咂之也　讟徒谷切怨也謗也　蹴七六切亦蹙也　帔披義切裠也　襯初覲切近身衣也正作　縱蘇向切與　綿同　屩居約切屐也　匣胡夾切　鏇辭戀切旋轉也　貸他代切　借也　券去願切也　扂徒玷切杕也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一　夫一

失譯人名今附三秦錄

佛馱者秦言覺覺了一切法相故復次一切衆生長眠三界佛道眼既開自覺覺彼故名爲覺佛於一切法能一切知能得一切說問曰佛云何一切說爲應時適會隨宜說耶爲部黨相從而說法耶答曰佛隨物適時說一切法後諸集法藏弟子以類撰之佛或時爲諸弟子制戒輕重有殘無殘撰爲律藏或時說因果相生諸結諸使及以業相集爲阿毗曇藏爲諸天世人隨時說法集爲增一是勸化人所習爲利根衆生說諸深義名中阿含是學問者所習說種種禪法是雜阿含是坐禪人所習破諸外道是長阿含問曰佛若一切說者有經云佛坐一樹下捉一枝葉問弟子曰此枝葉多樹上葉多白佛言樹上葉多佛言我所知法如樹上葉我所說法如手中葉云何言佛一切說耶答曰有別相一切總相一切今言別相一切有言佛能一切說但衆生不能一切盡受佛非不能說有言應云一切知直云說也不得言一切說問曰若佛知而能說聲聞辟支佛亦知而能說何不稱佛耶答曰不爾佛知說俱盡聲聞辟支佛知說於法有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共聲聞辟支佛所得共佛所得不共小乘所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次凾大蓋亦大法相無邊佛以無邊智知彼無邊法二乘智有邊故不稱知法相復次有根有義根者惠根義者惠所緣法佛根義俱滿惠所緣法無所不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡源底兼有所不周是以不得稱如實知以是種種義故二乘不得稱佛陀婆伽婆者不可以音轉可以義解義云世尊以能知一切對治法故復次世法言音不同世人自不相解佛悉知之故云世尊復次勤比丘亦云凡二乘凡夫自說得法或樂靜默或入禪定或以餘緣或秘惜不說佛所得法以慈悲力故樂爲他故復次云已破三毒故得稱世尊問曰二乘亦破三毒何不名世尊耶答曰不爾二乘有退佛不退故退有三種果退不果退所用退果退者小乘三果退下果不退中乘二種若百劫習行成辟支佛不退若本是小乘三果作辟支佛則果有退佛果不退不果退者若向三乘人未得而退若比丘修三業懈墮不進凡所修習退而不勤名不果退也所用退者凡有所得法不現前用如佛十力小乘十丶智用丶餘則不用如誦十萬言經若不誦時盡名所用退也小乘不果退中乘亦有不果退佛無不果退於一切行中無不勤故二乘有所用退也佛則不定又云佛十力中用一不用九故名退也又云無不用退如誦二十萬言經凡人力劣故或一日二日誦訖佛能即時誦訖十力亦爾用能即用無障礙故無不用退又云佛無不用退如著泥洹僧時不直爾著如凡人法皆爲利衆生故凡所用法有益則用無益則不用非不能用故無不用退也退雖各有所解而

云不可定也佛意不可思議問曰小乘何故三果退下果不退答曰三果以曾得故退下果未曾得故不退如人飢得美食久則不忘此義亦爾又云下果忍作無礙道智作解脫道三果智作無礙道智作解脫道故退又云見諦道無退思惟道有退淨不淨想斷結故思惟道有逼迫見諦道無逼迫見諦結見理思惟生故逼迫不退也有云見諦智力强如大梁鎮物思惟智弱故退也有云見諦欲界忍智二心能斷九品上界忍智二心斷七十二品結盡無色界故不退也以是義故獨名世尊也復次佛習氣盡二乘習氣不盡如牛呞比丘常作牛呞以世世牛中來故如一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以世世從婬女中來故如一比丘常跳棚躑閣以世世獼猴中來故不得名世尊凡言如是我聞者佛在世時言我聞爲是滅後答曰佛自說法何由言聞是滅後也撰法藏者言我聞佛二十年中說法阿難不聞何得言我聞答曰云諸天語阿難有云佛入世俗心令阿難知有云從

諸比丘邊聞有云阿難從佛請願願佛莫與我故衣莫令人請我食我爲求法恭敬佛故侍佛所須不爲衣食諸比丘晨暮二時得見世尊莫令我爾令我欲見便見有佛二十年中所說法盡爲我說問曰二十年中所說多何由可說答曰善巧方便能於一句法中演無量法能以無量法爲一句佛粗示其端緒阿難盡得以智速利强持力故八萬法藏者又云如樹根鬚枝葉多名爲一樹佛爲一衆生始終說法名爲一藏如是八萬有云佛一坐說法名爲一藏如是八萬有云十六字爲半偈三十二字爲一偈如是八萬有長短偈四十二字爲一偈如昇八萬有云如半月說戒爲一藏如是八萬有云佛自說六萬六千偈爲一藏如是八萬有云佛說塵等有八萬法藥亦有八萬名八萬法藏問曰契經阿毗曇不以佛在初獨律誦以佛在初答曰以勝故祕故佛獨制故如契經中諸弟子說法有時如釋提桓因自說布施爲第一何以故我以施故得爲天王所願如意佛言如是有時

化作化佛化佛說法律則不爾一切佛說是故以佛在初有如契經隨處隨決律則不爾若屋中有事不得即結必當出外若白衣邊有事必在衆結若聚落中有事亦在衆結若於五衆邊有事必當比丘比丘尼邊結是以佛在初毗耶離者或有國以王爲名或以地爲稱或以城爲號此國以龍名目迦蘭陀聚落者以鳥名之有云聚落主名須提那者父母求請神祇得故名曰求得富貴者富有二種一衆生類二非衆生類非衆生類者多有金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅衆生類者奴婢僕使象馬牛羊村落封邑故名富貴者或爲村主或有德美人所宗重故言貴也多財種種成就自歸三寶受三歸法問曰三歸以何爲性有論者言三歸是教無教性受三歸時胡跪合掌口說三歸是名身口教若淳重心有身口無教是謂教無教也有云三歸是三業性身口意業有云三歸是善五陰以衆生善五陰爲三歸以三寶爲所歸所歸以救護爲義譬如有人有罪於王投向異國以求

救護異國王言汝求無畏者莫出我境界莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬於魔有生死過罪歸向三寶以求救護若誠心三寶更無異向不違佛教於魔邪惡無如之何如昔有一鴿爲鷹所追入舍利弗影戰懼不安移入佛影泰然不怖大海可移此鴿不動所以爾者佛有大慈大悲舍利弗無大慈大悲佛習氣盡舍利弗習氣未盡佛三阿僧祇劫修菩薩行舍利弗六十劫中修習苦行以是因緣鴿入舍利弗影中猶有怖畏入佛影中而無怖畏問曰若歸向三寶能除罪過息怖畏者提婆達多亦歸依三寶以信出家受具足戒而犯三逆墮阿鼻獄答曰凡救護者救可救者提婆達多罪惡深大兼是定業是故叵救問曰若有大罪佛不能救若無罪者不須佛救云何三寶能有救護答曰提婆達多雖歸三寶心不真實三歸不滿常求利養名聞自號一切智人與佛共競以是因緣三寶雖有大力不能救也如阿闍世王雖有逆罪應入阿鼻獄以誠心向佛故滅阿鼻罪入黑繩地獄如人中七日重罪即盡是謂三寶救護力也問曰若調達罪不可救者又經云若人歸依佛者不墮三惡道是義云何答曰調達以歸三寶故雖入阿鼻獄受苦輕微亦時得暫息有如人在山林曠野怖畏之處若念佛功德怖畏即滅是故歸依三寶救護不虛也三寶於四諦中何諦所攝於二十二根中何根所攝於十八界中何界所攝十二入中何入所攝於五陰中何陰所攝三寶於四諦中二諦所攝根中三根所攝未知根已知根無知根十八界中三界所攝意界意識界法界十二入中意入法入所攝五陰中無漏五陰所攝佛寶於四諦中道諦少入法寶於四諦中盡諦所攝僧寶於四諦中道諦少入佛寶於二十二根中無知根所攝法寶是盡諦無爲故非根所攝僧寶二十二根中三無漏根所攝佛寶於十八界中意界意識界法界少入十二入中意入法入少是五陰中無漏五陰少入法寶於十八界中法界少入十二入中法入少入法寶非五陰所攝也陰是有爲法寶是無爲故僧寶於十八界中意識界法界少入十二入中意入法入少入五陰中無漏五陰少入

問曰歸依佛者爲歸依釋迦文佛爲歸依三世佛耶答曰歸依三世佛以法身同故若歸依一佛則是歸依三世諸佛以佛無異故又云若歸依三世諸佛者有諸天自說我是迦葉佛弟子我拘留孫佛弟子如是七佛中各稱我是某佛弟子以是因緣正應歸依一佛不應三世佛也又云不應爾也何以故如毗沙門經說毗沙門王歸依三寶歸依過去未來現在佛以是義故應歸依三世諸佛問曰若爾者如諸天各稱某甲佛弟子此義云何答曰諸天所說何足以定實義有諸天各稱一佛爲師亦歸依三世諸佛直以一佛爲證耳問曰何所歸依名爲歸佛答曰歸依語迴轉一切智無學功德問曰爲歸依色身歸依法身耶答曰歸依法身不歸依色身不以色身爲佛故也問曰若色身非佛者何以出佛身血而得逆罪答曰以色身是法身器故法

身所依故若害色身則得逆罪不以色身是佛故得逆罪也歸依法者何所歸依名歸依法答曰歸依語迴轉斷欲無欲盡諦涅槃是名歸依法也問曰爲歸依自身盡處他身盡處答曰歸依自身盡處亦他身盡處是歸依法問曰若歸依僧者何所歸依答曰歸依語迴轉良祐福田聲聞學無學功德是名歸依僧問曰爲歸依俗諦僧爲歸依第一義諦僧若歸依第一義諦僧者佛與提謂波利受三自歸不應言未來有僧汝應歸依第一義諦僧常在世間故答曰以俗諦僧是第一義諦僧所依故言未來有僧汝應歸依有欲尊重俗諦僧故如是說佛自說一切諸衆中佛衆爲第一譬如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍醐於中最勝最妙最爲第一佛弟子衆亦復如是若有衆僧集會是中必有四向四得無上福田於一切九十六種中最尊最上無能及者是故言未來有僧汝應歸依不傷正義也問曰佛亦是法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別答曰雖是一法以義而

言有種種差別以三寶而言無師大智及無學地一切功德是謂佛寶盡諦無爲是謂法寶聲聞學無學功德智慧是謂僧寶以法而言無師無學法是謂佛寶盡諦無爲非學非無學法是名法寶聲聞學無學法是名僧寶以根而言佛是無知根法寶非根法也僧是三無漏根以諦而言佛是道諦少入法寶是滅諦僧是道諦少入以沙門果而言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙門法寶是沙門果以婆羅門而言佛是婆羅門法寶是婆羅門果僧是婆羅門法寶是婆羅門果以梵行而言佛是梵行法寶是梵行果僧是梵行法寶是果僧是因法寶是果以因果而言佛是因法寶是果僧是因法寶是果以道果而言佛是道法寶是道果僧是道法寶是道果佛以法爲師佛從法生法是佛母佛依法生問曰佛若以法爲師者於三寶中何不以法爲初答曰法雖是佛師而法非佛不弘所謂道弘由人也是以佛在初問曰若受三歸或時先稱法寶後稱佛者成三歸不答曰若無所曉知說不次第

者自不得罪得成三歸若有所解故倒說者得突吉羅亦不成三歸問曰若稱佛及法不稱僧者成三歸不若稱法僧不稱佛寶成三歸不若稱佛僧不稱法寶成三歸不答曰不成三歸問曰若不受三歸得五戒不若不受三歸得八齋不若不受三歸得十戒不若不白四羯磨得具戒不答曰一切不得若欲受五戒先受三歸受三歸竟爾時已得五戒所以說五戒名者欲使前人識五戒名字故白四羯磨竟已得具戒所以說四依四墮十三僧殘者但爲知故說也有言受三歸竟說不殺一戒爾時得戒所以說一戒得五戒者爲能持一戒五戒盡能持故有以五戒勢分相著故兼本意誓受五戒故有言受五戒竟然後得戒於諸說中受三歸已得五戒者此是定義如白四羯磨法若受八戒若受十戒如五戒說若五戒十戒八戒但受三歸便得戒若受具戒要白四羯磨而得具戒不以三歸也凡具戒者功德深重不以多緣多力無由致得是故三師十僧白四羯磨而後得也五

戒八戒十戒功德力少是故若受三歸即便得戒不須多緣多力受具戒也何以故但說四波羅夷十三僧殘不說餘篇耶此二篇戒最是重者一篇戒若犯亙不起二篇雖起難起若波利婆沙摩那埵二十衆中而後出罪若難持而能持者餘易持戒不須說也是故但說二篇不說餘篇問曰是波羅提木叉戒是無漏戒是禪戒不答曰非無漏戒亦非禪戒此波羅提木叉戒若佛在世則有此戒佛不在世則無此戒禪無漏戒若佛在世若不在世一切時有波羅提木叉戒從教而得禪無漏戒不從教得波羅提木叉從他而得禪無漏戒不從他得又波羅提木叉戒不問眠與不眠善惡無記心一切時有禪無漏戒必無漏心中禪心中有戒餘一切心中無也波羅提木叉戒但人中有禪無漏戒人天俱有波羅提木叉戒但欲界中有禪戒無漏戒欲色界俱有無色界成就無漏戒波羅提木叉戒但佛弟子有禪戒外道俱有問曰優婆塞五戒幾是實罪幾是遮罪答曰四是實罪飲

酒一戒是遮罪飲酒所以得與四罪同類結爲戒者以飲酒是放逸之本能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞以飲酒故邪婬他婦盜他雞殺他人問言何以故爾答言不作以酒亂故一時能破四戒又以飲酒故能犯四逆惟不能破僧耳雖非宿業有狂亂報以飲酒故迷惑倒亂猶若狂人以飲酒故應失正業坐禪誦經佐助衆事雖非實罪以是因緣與實罪同列問曰優婆塞戒但於衆生上得戒非衆生上亦得戒不但於可殺可盜可婬可妄語衆生上得戒耶若於不可殺不可婬不可盜不可欺誑衆生亦得戒耶答曰於衆生上得四戒於非衆生上得不飲酒戒若衆生可殺不可殺可盜不可盜可婬不可婬可妄語不可妄語一切得戒下至阿鼻地獄上至非想處及三千世界乃至如來一切有命之類盡得此四戒以初受戒時一切不殺一切不盜一切不婬一切不妄語無所限齊以是故一切衆生上無不得戒凡受戒法先與說法引導開解令於一切衆生上起慈愍心既得

增上心便得增上戒夫得戒法於一切衆生上各得四戒四戒差別有十二戒於一切衆生上不殺不盜不婬不妄語凡起四惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起於一切衆生上有十二惡以返惡故得十二善戒色也一切無邊衆生上亦復如是後有百萬千萬阿羅漢入於涅槃先於此阿羅漢上所得戒始終成就不以羅漢泥洹故此戒亦失也得不飲酒戒時此一身始終三千世界內一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲故設酒滅盡戒常成就而不失也先受戒時於一切女人上三瘡門中得不婬戒而後取婦犯此戒不答曰不犯所以爾者本於女上得不邪婬戒今是自婦以非邪婬故不犯此戒以此語推一切同爾以八戒十戒衆生非衆生類得戒亦如是二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分別有二十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起以三因緣起此七惡三七二十一惡反

惡心得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生上亦復如是有五種子如一種子中破一粒麥一粒粟斷一根果摘一枝葉隨所破所斷各得一罪隨所得罪處反罪得戒得爾所戒本受戒時不殺一切草木一切草木上盡得戒色如不掘地戒一一微塵上得一戒色三千世界下至金剛地際一一微塵上得一戒色亦復如是二百五十戒中若衆生非衆生類上得戒多少以義而推可以類解得戒時一時一一戒上得無量戒如一不殺戒一衆生上各得三戒凡殺法以三因緣故殺一以貪故二以瞋故三以癡故殺以反殺得三戒色若以貪故殺一人者於一人上三不殺戒中但犯一不殺戒二不殺戒不犯一一切衆生上一切不犯而犯此一戒得波羅夷以罪重故譬如穿器不受道水不能得沙門四果故名非沙門初犯一戒已毀破受道器名波羅夷後更殺人得突吉羅實罪雖重無波羅夷名以更無道器可破故而此比丘故名破戒比丘不名非比丘也以此義推可一時得無量戒不可一時盡犯也而得一時捨戒也凡破戒法若破重戒更無勝進後還捨戒後更受者更不得戒也如破八戒中重戒更受八戒若受五戒若受十戒若受具戒兼禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒若更受八戒十戒具戒幷禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒已欲捨五戒更受戒者無有是處若捨戒已更受五戒若受八戒十戒具戒幷禪無漏戒一切不得也若破十戒具戒中重戒者若欲勝進若欲捨戒還受戒者如五戒中說問曰禪戒無漏戒波羅提木叉戒於三戒中何戒爲勝答曰禪戒無漏戒爲勝有云波羅提木叉戒勝所以爾者若佛出世得有此戒禪戒無漏戒一切時有於一一切衆生非衆生類得波羅提木叉戒禪戒無漏戒但於衆生上得於一切衆生上慈心得波羅提木叉戒禪戒無漏戒不以慈心得也夫能維持佛法有七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉爲根本禪無漏戒不爾是故於三戒中最爲殊勝初受戒時白四羯磨已成就色戒始一念戒色名業亦名業道第二念已後所生戒色但是業非業道所以爾者初一念戒色思願滿足以思通故名思業道以前戒色爲因故後戒色任運自生是故但名業非業道初一念戒有教有無教後次第生戒但有無教無有教也初一念戒亦名爲戒亦名善行亦名律儀後次續生戒亦有此三義問曰三世中何世得戒答曰現在一念得戒過去未來是法非衆生故不得戒現在一念是衆生故得戒亦有此三義問曰爲善心中得戒爲不善心中爲無記心中爲無心中得戒耶答曰一切盡得先以善心禮僧足已受衣鉢求和尚問清淨已受戒胡跪合掌白四羯磨已相續善心戒色成就是謂善心中得戒若先次第法中常生善心起諸教業白四羯磨時或起貪欲瞋恚等諸不善念於此心中成就戒色是名不善心得戒也以本善心善教力故而得此戒非不善心力也先以善心起於教業白四羯磨時或睡或眠或於眠心而得戒色是名無記心中而得戒也先

以善心起於教業白四羯磨時入滅盡定即於爾時成就戒色是名無心中而得戒也問曰若白衣不受五戒直受十戒得戒不答曰一時得二種戒得優婆塞戒得沙彌戒若不受五戒十戒直受具戒一時得三種戒問曰若受具戒一時得三種戒者何須次第先受五戒次受十戒後受具戒耶答曰雖一時得三種戒染習佛法必須次第先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒既受十戒善心轉深次受具戒如是次第得佛法味好樂堅固難可退敗如遊大海漸漸深入入佛法海亦復如是若一時受具戒者既失次第又破威儀復次或有衆生應受五戒而得道果或有衆生因受十戒而得道果以是種種因緣是故如來說此次第若先受五戒次受十戒受十戒時亦成就二戒五戒十戒已次受具戒受具戒時成就三種戒五戒十戒具戒七種受戒中唯白四羯磨戒次第三時得餘六種受戒但一時得無三時次第得也若一時得三種戒若欲捨時若言我是沙彌非比丘即失具戒二種戒在五戒十戒若言我是優婆塞非沙彌即失十戒五戒在若言在家出家一切盡捨我是三歸優婆塞三種一時盡失不失三歸若次第得三種戒捨法次第如一時得戒中說若先受優婆塞五戒後出家受十戒捨五戒不答曰不捨但失名失次第不失戒也失優婆塞名得沙彌名失白衣次第得出家次第若沙彌受具足戒時失十戒五戒不答曰不失但失名失次第不失戒也失沙彌名得比丘名失沙彌次第得比丘次第始終常是一戒而隨時受名譬如樹葉春夏則青秋時則黃冬時則白隨時異故捨葉則異而始終故是一葉戒亦如是常是一戒隨時有異有如乳酪酥醍醐四時差別雖隨時有異而故是一乳也戒亦如是雖三時有異戒無異也問曰凡受優婆塞戒設不能具受五戒若受一戒乃至四戒受得戒不答曰不得若不得者有經說有少分優婆塞多分優婆塞滿分優婆塞此義云何答曰所以作是說者欲明持戒功德多少不言有如是受戒法也問曰若受一日二日乃至十日五戒得如是受不答曰不得佛本制戒各有限齊若受五戒必盡形受若受八戒必一日一夜是故不得異也夫白四羯磨戒有上中下五戒是下品戒十戒是中品戒具戒是上品戒又五戒中亦有三品若微品心受戒得微品戒若中品心受戒得中品戒若上品心受戒得上品戒十戒具戒亦各有三品如五戒說若微品心受戒得五戒已後以中上品心受十戒者先得五戒更無增無勝於五戒外乃至不非時食等殘餘五戒得增上五戒先得五戒仍本微品也即先微品五戒更無增無勝仍本五戒自五戒外一切諸戒以受具戒時心增上故得增上戒以是義推波羅提木叉戒無有重得以次第而言五戒是微品十戒是中品具戒是上品以義而推亦可以上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是中品戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下得戒不同無有定限也若先請和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若受十

戒時和尚死者若聞知死受戒不得若不聞死受戒得戒若白四羯磨受具足戒和尚不現在前不得受戒以僧數不滿故若僧數滿設無和尚亦得受戒問曰五戒優婆塞得販賣不答曰得聽販賣但不得作五業一不販賣畜生以此爲業若自有畜生直賣者聽但不得賣與屠兒二者不得販賣弓箭刀杖以此爲業若自有者直聽賣三者不得沽酒爲業若自有者亦聽直賣四者不得壓油爲業以油多殺蟲故天竺法爾自罽賓已來麻中一切無蟲若無蟲處壓油無過也五者不得作五大色染爲業以多殺蟲故洛沙等外國染法多殺諸蟲是故不聽謂泰地染青法亦多殺蟲墮五大染數問曰夫以齋法過中不食乃有九法何故八事得名答曰齋法以過中不食爲體以八事助成齋體共相支持名八支齋法是故言八齋不云九也若受八戒人於七衆中爲在何衆雖不受終身戒以有一日一夜戒故應名優婆塞有云若名優婆塞無終身戒若非優婆塞有一日一夜戒但名中間人問曰若七衆外有波羅提木叉戒不答曰有八齋是以是義推若受八戒不在十衆也受八齋法應言一日一夜不殺生令言語決絕莫使與終身戒相亂問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受不答曰佛本制一日一夜不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力多少不計日數也夫受齋法必從他受於何人邊受五衆邊已受八戒若鞭打衆生齋不清淨雖即日不鞭打衆生若待明日鞭打衆生亦不清淨以要而言若身口作不威儀事雖不破齋齋不清淨設身口清淨若心起貪覺欲覺瞋恚覺惱害覺亦名齋不清淨雖身口意三業清淨若不修六念亦名齋不清淨受八戒已精修六念是名齋清淨有經說若作閻浮提王於閻浮提中一切人民金銀財寶於中自在雖有如是功德以八齋功德分作十六分閻浮提王功德於十六分中不及一分所謂最後清淨八齋也若人欲受八齋先恣情女色或作音樂或貪飲散種種戲笑如是等放逸事盡心作已而後受齋不問中前中後盡不得齋若本無心受齋而作種種放逸事後遇善知識即受齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自礙不得自在事難解已而受齋者不問中前中後一切得齋問曰若欲限受晝日齋法不受夜齋得八齋不若欲受夜齋不受晝齋得八齋不答曰不得所以爾者佛本聽一日一夜齋法以有定限不可違也問曰若不得者如皮革中說億耳在曠野見諸餓鬼種種受罪或晝則受福夜則受罪或夜則受福晝則受罪所以爾者以本人中晝受齋法夜作惡行或夜受齋法晝作惡行是以不同此義云何答曰凡是本生因緣不可依也此中說者非是修多羅非是毗尼不可以定義也有云此是迦旃延欲度億耳故作變化感悟其心非是實事若受齋已欲捨齋者必要從五衆而捨齋也若欲食時趣語一人齋即捨凡得波羅提木叉戒者以五道而言唯人道得戒餘四道不得如天道以著樂深重不能得戒如昔一時大目揵連以弟

子有病上忉利天以問耆婆正值諸天入歡喜園爾時目連在路側立一切諸天無顧看者耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子而今受天福以著天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣責其不可耆婆答目連曰以我人中爲大德弟子是故舉手問訊頗見諸天有爾者不生天以著樂染心不得自在是使爾耳目連問耆婆曰弟子有病當云何治耆婆答曰唯以斷食爲本

有時目連勸釋提桓因佛世難值何不數數相近諮受正法帝釋欲解目連意故遣使勑一天子令來反覆三與猶故不來此一天子唯有一婦有一妓樂以染欲情深雖復天王命重不能自割後不獲已而來帝釋問曰何故爾耶即以實而對帝釋白目連曰此天子唯有一天女一妓樂以自娛樂不能自割況作天王種種宮觀無數天女天須陀食自然百味百千妓樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在

知可如何凡受戒法以勇猛心自誓決斷然後得戒諸天著樂心多善心力弱何由得戒餓鬼以飢渴苦身心焦然地獄無量苦惱種種楚毒心意著痛無緣得戒畜生中以業障故無所曉知無受戒法雖處處經中說龍受齋法以善心故而受八齋一日一夜得善心功德不得齋也以業障故以四天下而言性三天下閻浮提瞿耶尼弗婆提及三天下中閻浮洲上人一切得戒如瞿耶尼弗婆提賓頭盧往彼大作佛事有四部衆東方亦有比丘在彼而作佛事有四部衆唯鬱單越無有佛法亦不得戒以福報障故并愚癡故不受聖法有四種人一男二女三黃門四二根四種人中唯男女得戒二種人不得戒黃門二根如是男女中若殺父母殺阿羅漢出佛身血破僧輪汙比丘尼賊住越濟人斷善根如是等人盡不得戒大而觀之受佛法者盡不足言若天若龍若鬼神若鬱單越若不男二根種種罪人盡得受三歸也問曰三世諸佛得戒等不答曰不等凡得戒者於衆生非衆

生類上得戒而一佛出世度無量阿僧祇衆生入無餘涅槃而後佛出世於此衆生盡不得戒如是諸佛先後得戒各各不等如迦葉佛度無數阿僧祇衆生入無餘涅槃而迦葉佛於此衆生盡皆得戒釋迦文佛於此衆生盡不得戒一切諸佛有三事等一者行等二者法身等三度衆生等一切諸佛盡三阿僧祇劫修菩薩行盡具五分法身十力四無所畏十八不共法盡度無數阿僧祇衆生入於泥洹問曰經云一佛出世度九十那由他衆生入於泥洹何以言無數阿僧祇衆生耶答曰此經說一佛出世度九十那由他衆生者但云從佛得度者有爾所衆生而衆生或自從佛得度或從佛弟子或遺法中而得度者言九十那由他衆生直佛邊得度者統而言之無數阿僧祇衆生入無餘泥洹三世諸佛三事盡等而得戒不等問曰惡律儀戒衆生類非衆生類上得耶能以不能盡得戒不答曰但於衆生類上得惡律儀戒非衆生類上不得惡律儀戒有云但於能殺衆生上得惡戒

不可殺衆生上不得惡戒有云可殺不可殺衆生上盡得惡戒如屠兒殺羊常懷殺心作意殺羊無所齊限設在人天中今者不殺而受生展轉有隨羊中理是故於一切衆生盡得惡戒十二惡律儀亦如是十二惡律儀者一者屠羊二者魁膾三者養豬四者養雞五者捕魚六者獵師七者網鳥八者捕蟒九者呪龍十者獄吏十一者作賊十二者王家常差捕賊人是爲十二惡律儀養活皆不離惡律儀也惡律儀戒有三時捨死時欲愛盡時受律儀戒時如受三歸時始初一說即捨惡戒第二第三說時即得善戒問曰善戒人作惡戒人時何時捨善戒得惡戒答曰一說言我即屠兒即捨善戒第二第三說我作屠兒即得惡戒又云隨何時捨善戒即得惡戒若善戒人未自誓作屠兒但以貪利養共屠兒作殺害事爾時名犯善戒未捨善戒未得惡戒必自誓作屠兒而得惡戒若受惡戒自誓便得不從他受若欲受一日二日乃至十日一年二年惡律儀戒隨誓心久近隨意即得所以爾者以是惡法順生死流無勝進義是故隨心即得不同善律儀也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

音釋

逼迫（逼筆力切迫博陌切逼迫窘急也） 跳棚（跳他弔切棚步萌切） 躑（直炙切） 呞（超之切食已復出聲也） 咽（因蓮切咽嗌也） 限齊（齊才詣切限齊謂限量分齊也） 罽賓（梵語也此云賤種罽居例切） 蟒（毋朗切大蛇也）

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　夫二

失譯人名今附三秦錄

七種得戒法

問曰佛在世幾年便聽白四羯磨受戒答曰有言佛初得道一年後聽白四羯磨受具足戒有言四年後有言八年後以義而推八年者是正義也佛以二月八日沸星現時初成等正覺亦以二月八日沸星出時生以八月八日沸星出時轉法輪以八月八日沸星出時取般涅槃佛初得道於七七日中遊諸法門及觀衆生初七日入喜法門第二七日入樂法門第三七日入諸解脫第四七日遊入大捨第五七日入逆順觀十二因緣第六七日重復遊歷前諸法門第七七日觀諸衆生應受化者問曰佛三阿僧祇劫習菩薩行爲成佛道度諸衆生何故四十九日遊諸法門而不度耶答曰佛先自安身而後度彼是故遊諸法門以自娛樂令身心調適後度衆生又爲憍陳如五人根未熟故又爲佛法尊重故詳而後說又爲滿梵天王本願故梵天王

本願成佛道時要先請佛轉於法輪是故待
梵天王請而後說法過七七日佛即生念令
梵天王知爾時梵王如屈伸臂頃於色界沒
來至佛所請轉法輪佛受彼請已然後觀諸
衆生誰應度者譬如大龍從大海出令密雲
彌布欲霔大雨觀閻浮提何處國土應可雨
者佛亦如是從無量大法海出布慈悲雲無
所不徧欲雨法雨觀諸衆生誰可度者先念
阿蘭迦蘭待接有禮及鬱頭藍弗等異道諸
師諸人已先命終佛即言曰彼爲長衰甘露
當開汝何不聞生死往來何緣得息問曰若
彼諸人必應入道不應命終而得聞法若不
應聞不入道者佛何故生念欲度彼人答曰
佛欲令衆生不忘恩德此諸人等先有小恩
佛憶欲度而況大恩而可忘者又此異道諸
師時人所宗咸謂得道欲滅一切邪憶想故
明九十六種無出要法故痛彼長衰生死不
息唯先五人應食甘露是故詣彼鹿園欲度
五人佛與五人安居一時或三人乞食二人
聽法或二人乞食三人聽法問曰何以故二

人三人各異等侶去住不同耶答曰三人是
佛父親而愛多二人是佛母親而見多是故
二人三人各爲等侶所以二人三人去住不
同者若二人乞食三人聽法若三人乞食二
人聽法即得食還佛及五人共食此食食既
得辦聽法不空是故五人去住不俱爾時五
人雖未得戒而剃髮著袈裟與佛相似六年
樹下給侍菩薩時儀式已爾不適今日安居
九十日常爲說法施戒生天及陰界入種種
異法以調伏之爾時佛與五人前三月安居
過安居已至八月八日得入見諦成須陀洹
爾時始名轉於法輪授於前人佛及五人始
有六聖人在世間次度寶稱等五人皆是善
來次度五十人亦是善來如是次第度人轉
多佛勅諸比丘令遊行世間欲令法處處流
布爾時世人棄俗入道詣諸比丘或三語受
戒或三歸受戒以衆生宿業力故若應三語
得戒者三語則止若應三歸得戒者三歸便
止以業力故自然使爾牛呞比丘先將七萬
人詣諸比丘諸比丘各盡與三語受戒次大

迦葉來詣佛所言佛是我師我是弟子世尊
修伽陀是我師我是弟子是名自誓受戒次
後優樓頻螺迦葉兄弟門徒千人舍利弗目
連等門徒二百五十人合千二百五十人盡
是善來所以常偏稱千二百五十人者以是
諸人同是婆羅門中出家故又以門徒師衆
大故又俱是善來故又以皆是阿羅漢故佛
遣阿難與大愛道八法受戒十四年後聽白
四羯磨受戒凡七種受戒一者見諦受戒二
者善來得戒三者三語得戒四者三歸受戒
五者自誓受戒六者八法受戒七者白四羯
磨受戒於七種中見諦得戒惟五人得餘更
無得者善來得戒三語三歸佛在世得滅後
不得自誓惟大迦葉一人得更無得者八法
受戒惟大愛道一人得更無得者白四羯磨
戒佛在世得滅後亦得問曰佛與辟支佛云
何得戒答曰無師得戒問曰從教得戒不從
教得耶答曰不從教得有言從教得如佛在
樹下結跏趺坐言我要不解此坐而得漏盡
即身教成就口教成就後得漏盡戒亦俱得

是謂身教得戒辟支佛亦爾若有百劫積行
辟支佛無佛法時於中出世正得有一不得
有二譬如犀有一角無第二角離俗出家獨
處閑靜而自說偈遠離惡法當得善法善惡
俱滅然後得道爾時亦身口教二俱成就後
得漏盡戒二俱得是名從教得戒若須陀洹
斯陀含阿那含此三道人佛法滅後若得漏
盡是鈍根辟支佛佛法滅後此鈍根辟支佛
出不限多少或一或二乃至衆多佛與百劫
積行辟支佛一坐漏盡無有階差見諦得戒
或言從教得戒或言不從教得言從教得者
安居一時乞食聽法身口二教亦俱成就然
後見諦戒亦俱得是名從教得戒佛與辟支
佛及見諦得戒是三種戒有同有異佛與辟
支佛見諦得戒同是具戒同障身口七惡同
無漏心中得是名爲同云何爲異佛與辟支
佛此二戒是無師得見諦戒是從佛得又此
二戒大盡智現在前得見諦戒道未知智現
在前得又此二戒無學人得見諦戒是學人
得是名爲異問曰此三戒十智中何智現前
得答曰佛與辟支佛戒大盡智現在前得問
曰無漏心中云何得有漏戒答曰法應爾以
業力故無漏心中得有漏無漏二種戒見諦
戒道未知智現在前得無漏心中得有漏無
漏二種戒亦如前說見諦得戒五人中憍陳
如爲上座以先見諦故善來中實稱爲上座
以先來故如是善來比丘次第爲上座三語
三歸亦以先至爲上座見諦得戒善來比丘
自誓得戒此三種得戒必從佛得問得稱佛
作和尚阿闍梨不答曰於弟子有和尚阿耆
利義佛不爲人作和尚阿耆利是故不得稱
也從諸比丘三語三歸受戒得稱和尚阿耆
利不答曰不稱和尚得稱阿耆利大愛道八
法受戒亦得稱阿難作阿耆利不得作和尚
也問曰佛何以不爲人作和尚阿耆利答曰
爲平等故佛等心一切令盡事亦無偏不與
彼作和尚不與此作和尚又止鬪諍故若作
和尚阿耆利則有親有踈既有親踈則有鬪
諍又爲止誹謗故若作和尚外道當言沙門
瞿曇自言慈等一切與一作和尚不與一作
和尚與凡人無異又爲成三歸故若佛作和
尚則墮僧數如受具戒三師七僧十衆受戒
若作和尚則入十衆若入十衆即墮僧數無
有佛寶若無佛寶不成三歸又爲成四不壞
淨故若作和尚則無佛不壞淨又爲成六念
故若作和尚則無念佛復次若作和尚弟子
有病應當看視飲食醫藥種種所須豈是自
在法王所應爲耶復次若作和尚弟子有病
及諸苦難則應營理供給所乏則減前人所
有功德如昔一時有一比丘應得羅漢而有
轉輪王業障不得漏盡佛欲除其障故即爲
比丘一正富羅轉輪王福一時滅盡即得無
著以是因緣故若作和尚有損無益復次佛
法流布有近有遠若作和尚設有弟子若欲
受戒不問近遠一切盡來則令衆生多受苦
惱若不作和尚阿耆利則令諸弟子無有如
是諸苦難也復次若作和尚佛在世時理則
可爾若佛滅後誰作和尚以是種種因緣佛
不爲弟子作和尚阿耆利也問曰七種受戒
幾從佛得幾不從佛得答曰大而言之七種

受戒盡從佛得以佛出世有是戒故以義而推三種戒從佛而得一者見諦得戒二者善來得戒三者自誓得戒是從佛得餘四種受戒從弟子得一者三語二者三歸三者八法受戒四者白四羯磨此四種戒從弟子得七種受戒幾從他得幾從自得答曰六從他得一須分別見諦得戒以根本而言以佛說法故得證聖諦名從他得以義而推自以忍智明照眞諦而得具戒則名自得問曰七種戒幾白得幾不白得答曰六種戒不由白得正有白四羯磨戒由白而得問曰七種受戒幾是業幾非是業耶答曰七種戒盡是業也問曰七種戒幾是比丘不共比丘尼答曰五是比丘不共比丘尼一者見諦戒二者善來三者三語四者三歸五者自誓問曰七種受戒幾是比丘尼不共比丘答曰一是比丘尼不共比丘所謂八法受戒問曰七種受戒幾是比丘比丘尼共答曰一是比丘比丘尼共所謂白四羯磨戒也問曰七種戒幾通三天下幾不通三天下答曰一種戒通三天下所謂白四羯磨戒也餘六種戒但在閻浮提不通三天下問曰七種戒幾戒羸幾戒不羸幾戒捨幾戒不捨幾根變幾根不變幾斷善根幾不斷善根答曰一戒羸六戒不羸一捨戒六戒不捨一根變六根不變一斷善根六不斷善根一戒者所謂白四羯磨戒也以衆生福德淺薄感得此戒致使不能牢固有諸災患也六種戒者所謂見諦戒乃至八法受戒以衆生福德深厚致得此戒始終堅固無災患也問曰七種戒幾是增上尊重幾不尊重答曰大而言之七種戒盡是尊重以義分別則有差別也六種得戒衆生功德力重致得此戒則名爲勝然不能大維持正法是以不勝如見諦得戒自誓得戒八法得戒此三種戒正有一得無有重得如善來得戒極至須跋後更無得也三語得戒三歸得戒佛成道已八年中得八年後更無得者白四羯磨戒若佛在世若佛滅後一切時得佛法始終以白四羯磨戒爲宗本能繼續三寶作無邊利益莫上於白四羯磨戒是故於七種戒中最勝最妙最爲尊重問曰於七衆中幾從佛得受幾不從佛得受耶答曰大而言之七衆盡從佛得受以佛出世故有此七衆以事而言七衆中比丘優婆塞優婆夷三衆從佛得受沙彌中正有二沙彌從佛得受一者難提二者耶奢餘三衆比丘尼式叉摩尼沙彌尼佛不受也爲止誹謗故佛若自受三衆外道當言瞿曇沙門本在王宮在婇女中今雖出家自度女人以自娛樂以是因緣佛不度也復次佛爲法王與一切衆生作大導師導引衆生背俗入道先令衆生信向無疑然後道教得化流天人是故如來捨近取遠自不度也

結婬戒因緣第一

除却鬚髮著袈裟問曰不除鬚髮得戒不答曰得戒但非威儀若無衣鉢得戒不答言得戒問曰若無衣鉢必得受戒者何故必須衣鉢答曰一爲威儀故二爲生前人信敬篤心故如獵師著袈裟鹿以著法服故則無怖心三以表異相故內德既異外相亦異生信心者信三寶生人天中信邪墮三惡道信知苦

斷集證滅修道不信者不信善惡四諦信家非家家者父母兄弟妻子眷屬非家者無常變壞不可久保故多增貪欲瞋恚鬪訟諍亂種種惡法故非是功德善法之家遠離鄉土者夫出家者爲滅垢累家者是煩惱因緣是故宜應極遠離也施食者得五功德一者得色二者端正三者得力四者得辯五者得壽次第乞食者一日到一家得食則食不足即止次第到七家得食則食不得亦止又云次第從家至家食足則止不限多少後日乞食還從先次從家至家是名次第乞食法何故受乞食法凡在家者多諸惱害以衆法因緣故二以鞭打僧祇人民共相瞋惱多諸非法因緣食不清淨三以觀他意色心不安泰四以少欲知足修聖種故若受檀越請者亦有過失以請因緣故若食先麤更令精細若少勑作令多受惡味教增衆饌又既受請心有悕望則非少欲聖種之法五稱壇上四依之教又若受請者常懷彼我得失之心若乞食者肅然無繫意無增減六以衆食有盡乞食

無窮但天下有人要必有食是以乞食無盡佛教弟子修無盡法佛法難成者如人入海採寶多没少還入佛法海多壞少成如以利刀自割身體能不自傷甚爲難也受佛禁戒修淨法身内懷煩惱惡法利刀不毀法身甚是難有未結此者惟說一切惡莫作而未結五篇罪相輕重故言未結戒也行婬者一久習煩惱故二以須父母交會有福德子應受生故三以餘報婬不盡如人從生至長不行婬欲便得漏盡有人要經婬欲而得漏盡以宿世婬欲因緣有盡不盡故四爲結戒因緣故若不爾者無由結戒如是再三者爲懷妊故其母三反三問得子便止續種者凡世立字各有因緣一以宿命名字即以爲名二以星宿立字三因緣立字如須提那以無子因緣故字爲續種四因德立字如律師因以知律名爲律師如阿毗曇師如三藏師是因德五字欲想者身口不動但心想女人欲覺者心既瞢醉身體瞢瞢欲熱者二身交會集僧者佛現不自專輙二佛不集衆共籌量輕重

而後結戒但共衆和合令罪者心伏三以如國王持國雖得自在凡有國事與諸忠臣議之國得久住佛法王亦爾雖於法自在爲持佛法故凡有法事集衆共知法得久住四以爲肅現在將來弟子凡是僧事不問有力無力要問衆詳宜不得專獨五諸佛法爾不獨一佛僧者凡有五種一者群羊僧二者無慙愧僧三者別衆僧四者清淨僧五者第一義諦僧群羊僧者不知布薩行籌說戒自恣羯磨一切僧事盡皆不知猶如群羊故名群羊僧無慙愧僧者舉衆共行非法如行婬飲酒過中食凡是犯戒非法一切同住名無慙愧僧別衆僧者如羯磨死比丘物以貪穢心設客比丘來不同羯磨凡是隨心別衆羯磨名爲別衆僧清淨僧者一切凡夫僧持戒清淨衆無非法名清淨僧第一義諦僧者四得四向名第一義諦僧問曰集僧者五種僧中集何等僧答曰集二種僧有言三種僧雖皆非法俱是佛弟子云何獨集二種僧義應盡集五種僧知而故問者一以諸佛常法二以

佛無事不知欲令前人伏罪順自言治法三以爲安衆生故佛無事不知無事不見若不問前人自以知見說其罪過則衆生常懷怖懼不能自安非是集衆安衆生法四以若逆察人心非大人聖主儀體知時問者要在比丘衆中問沙彌白衣前不問一以令是結戒時故問有益問者須提那常懷憂悔令佛既問知先作無罪得除憂悔二以因之結戒滅將來非法三以佛既結戒知罪輕重有殘無殘可懺不可懺決將來疑網四以有十利功德故有因緣問者以結戒因緣故是愚癡人者佛大慈大悲兼無惡口云何言愚癡人答曰佛是稱實之語非是惡口此具縛煩惱衆生具足愚癡故二慈悲心故訶責折伏如今和尚阿耆利教誡弟子故稱言癡人非是惡口開諸漏門者須提那於劫初來未有男女作婬欲事而此人於彼最初行婬作惡法根本令佛法清淨未有非法而須提那最初爲惡作將來非法罪過之始故言開諸漏門寧以身分內毒蛇口中蛇有三事害人有見而

害人有觸而害人有吞嚙害人女人亦爾有三種賊害人善法若見女人心發欲想滅人善法若觸女身犯僧殘罪滅人善法若共交會犯波羅夷滅人善法若爲毒蛇所害害此一身若爲女人所害害無數身二者毒蛇所害害報得無記身女人所害害善法身三者毒蛇所害害五識身女人所害害六識身四者毒蛇所害故得與衆行籌說戒得在十四人數一切羯磨女人所害不與僧同此衆事五者毒蛇所害故得生天上人中值遇賢聖女人所害入三惡道六者毒蛇所害故得沙門四果女人所害正使八正道水滿於世間猶如大海於此無益七者毒蛇所害人則慈念而救護之女人所害衆共棄捨無心喜樂天龍善神一切遠離諸賢聖人之所訶責以如是因緣故云寧以身分內毒蛇口中終不以此觸彼女人以十利故者若結此戒順此十利功德得此十利功德若持一戒將來得一戒果報兼得十利功德果報如是一切戒當分各爾非一一切通得十利功德也不共注

者不共作一切羯磨同於僧事所以不共住者爲生四部天龍鬼神信敬心故若行惡之人與共同事則無由信敬以現佛法無私無愛無僧若清淨者共住不清淨者不共住三者爲止誹謗故若與惡人同事外道邪見及以世人咸生誹謗當言佛法有何可貴不問善惡一切共事四者以持戒者得安樂住增上善根故破戒者生慚愧心折伏惡心故有一比丘獨坐林中者以在衆多事多惱妨修善法故二以智慧偏多以在衆多聞多見多語多論雖生智慧少於禪定宜在靜處以修其心若定多者則宜在衆廣求知見佛雖先結婬戒不得與女人行婬未制畜生佛必因事漸制是以因此比丘與畜生共作惡法隨事更制畜生於六道最是邊鄙是故乃至畜生既下至畜生凡可婬處一切盡結凡犯罪有三種一犯業道罪二犯惡行罪三犯戒罪須提那於三罪中得犯惡行罪婬是惡法故無業道罪自已妻故無犯戒罪佛未結戒故林中比丘得二罪得惡行罪婬是惡法故得

業道罪雖獼猴屬雄獼猴故不得犯戒罪佛未結戒故此二比丘俱名先作是故無犯戒罪若比丘者一切七種得戒比丘盡皆在中學者三學學戒增學心增學慧增問曰學多何以正齊三學答曰三學攝一切學如是五篇戒防身口惡淨修身口無法不盡學心增者息於心垢無法不周學慧增者明見法相根本除惡學戒增者學律藏學心增者學契經學慧增者學阿毗曇又云學戒增者學五篇戒學心增者得初禪五支二禪四支乃至四禪名學心增學慧增者明見四諦復次滅惡律儀戒及一切非威儀五篇戒清淨名學戒增以戒清淨故得心清淨名學心增更思尋深理增長善法名學慧增復次經中有三修戒修心修慧故知三學攝一切學又云八正道中正語正業正命是學戒增正定是學心增正見是學慧增復次得五篇戒名學戒增得禪戒名學心增得無漏戒名學慧增復有三學學威儀增學毗尼增學波羅提木叉增威儀增者一切威儀戒毗尼增者滅一切惡法波羅提木叉增者五篇戒問曰何以重分別學戒增答曰外道亦云學戒增是以重分別也明外道無學戒增外道斷結至三空而不能斷非想處結佛法斷結根本都盡是以得學戒增復次外道斷結一切假上地斷下地而佛法不爾亦以上地斷下地亦能以下地斷上地又云外道亦制四重一不婬師婦二不盜金三不殺婆羅門四不飲白酒佛法不爾一一切不婬二一切不盜三一切不殺四一切不妄語同入學法者如初受具足戒比丘所學百歲比丘亦如是學問曰若百歲比丘同初受戒比丘所學者初受戒比丘掃地塗地取水種種役使百歲比丘亦應同不答曰百歲比丘亦從少至長初受戒比丘亦當從少至長是故如初受戒比丘所學百歲比丘亦如是學是名同入比丘學法此中言學者學二百五十戒一切威儀法也我捨佛者此中凡有二十一事捨戒從捨佛乃至不復與汝共作同學二十一事中但得一事皆名捨戒事問曰捨佛者是根本棄背三寶更得出家不答曰有論者言更不得出家以是根本惡故又云故得出家以不墮百一遮故以根本捨戒清淨無所違故先雖捨佛今還歸依佛經云無有一法疾於心者凡夫心輕躁或善或惡不可以暫惡便永棄也雖爾若根本捨佛後還得出家然捨佛已現世則無吉祥善事所作無吉無利災禍歸身欲捨戒無過者若捨具戒當言我捨具戒我是沙彌若捨出家戒者當言我捨出家戒是優婆塞若捨五戒者當言歸依優婆塞如是則成捨戒亦無過咎又言若以著白衣被服有人問言汝何故爾答曰我罷道我作白衣亦名捨戒若捨戒時都無出家人若得白衣不問佛弟子非佛弟子但使言音相聞解人情去就亦得捨戒捨戒一說便捨不須三說問曰受戒時須三師七僧捨戒何故一人便捨答曰求增上法故則須多緣多力捨戒如從高墜下故不須多也又云不欲生前人惱惡心故若須多緣者前人當言佛多緣多惱受戒時可須多人捨戒復何須多也又云受戒如

得財寶捨戒如失財寶如入海採寶無數方
便然後得之及其失時盜賊水火須臾散滅
捨戒亦爾也捨三寶所以成捨戒者以受戒
時歸向三寶得戒故捨和尚阿耆利成捨戒
者以因和尚阿耆利得戒故捨比丘乃至優
婆夷乃至不復與汝共作同學成捨戒者以
本同歸向一味一道今若捨之則佛法義斷
以是背佛法故戒則去也和尚者四種和尚
一有法無衣食二有衣食無法三有法有衣
食四無法無衣食今捨和尚者一切捨之阿
耆利者有五種一受戒二威儀三依止四受
經五出家捨者一切捨之行婬法者或有行
婬身不相觸如比丘身弱口中行婬有一比
丘男根長自後道中作婬是名犯婬身不相
觸或有身相觸不犯婬戒如婬壞根女人是
謂身相觸不犯婬戒或有身相觸亦犯婬戒
如婬不壞根女人是名身相觸亦犯婬戒有
非身相觸不犯婬如於死女人非處行婬是
名非身相觸不犯婬犯婬身相觸得波羅夷
身不相觸不犯婬偷蘭遮輕重云何身相觸

亦犯婬波羅夷不犯婬身相觸偷蘭遮輕重
云何波羅夷者名墮不如意處如二人共鬪
一勝一負比丘受戒欲出生死與四魔共鬪
若犯此戒則墮負處問曰犯五篇戒皆墮負
處何以獨此戒得名答曰餘四篇戒當犯時
亦墮負處但尋悔滅非永墮負處不得名也
如怨家以刀割人命根不斷雖云得勝非是
永勝若斷命根名決定勝犯四篇戒如命根
不斷犯此四重如命根斷名墮不如如伐他
國若得臣下雖小得勝未名大勝若得國主
名根本勝若犯餘戒惡法四魔未名得勝若
犯此戒畢竟永棄退墮負處復次如好田苗
若被霜雹摧折墮落不得果實犯此戒亦爾
燒滅道苗不得沙門四果復次如焦穀種雖
種良田糞治溉灌不生苗實犯此戒亦爾雖
復勤加精進終不能生道果苗實如斷多羅
樹不生不廣犯此戒亦爾不得增廣四沙門
果復次如斷樹根樹則枯朽若犯此戒道樹
枯損名墮不如若犯此戒衆所棄離天龍善
神所不親近賢聖訶責名墮不如若犯此戒

不消檀越衣服飲食卧具醫藥種種利養名
墮負處復次猶如死屍在人衆中無所能爲
無所增益若犯此戒雖在出家清淨衆中不
能成就四沙門果名墮負處復次如弊壞垢
汙衣服人所棄捨若犯此戒佛法所棄不得
與衆說戒羯磨布薩自恣不入十四人數名
墮不如乃至畜生者與女人交會受欲具足
與畜生女交會染欲情薄是故言下至畜生
三惡是五道之邊下故言下至畜生若犯四
重初犯一時得波羅夷第二犯時乃至衆多
盡突吉羅如犯婬戒初波羅夷第二犯時乃
至衆多盡突吉羅後三戒當體各爾如婬戒
分別無異當體各爾女人三處得波羅夷方
便偷蘭遮有輕有重重偷蘭遮大衆中懺應
胡跪合掌三從衆乞乞已衆應一白一白已
懺悔亦應三說輕偷蘭遮界外四人懺法亦
同直輕重有異輕偷蘭者欲作重婬若起還
坐輕偷蘭發足趣女未捉已還及捉已失精
乃至共相鳴抱輕偷蘭男形垂入女形已來
未失精亦犯輕偷蘭若失精得重偷蘭若男

形觸女形及半珠已還不問失精不失精盡得重偷蘭死女三處行婬非人女三處行婬俱得波羅夷生女死女三處行婬若壞墮蟲食於中行婬俱得重偷蘭生女死女非處行婬胯下股間行婬得重偷蘭剌身作瘡於中行婬俱得重偷蘭發足向死女非人女畜生女二根欲作重婬乃至男形入三瘡門半珠已還得偷蘭遮輕重如生女中說若發足向人男非人男畜生男黃門欲作重婬於中得偷蘭遮輕重亦如前說若先正爲女人上出精而已除三瘡門一切身分處精出僧殘若先爲摩捉嗚抱而已若摩若捉盡僧殘若欲女人身上出精手已摩捉精未出便止四人偷蘭遮若犯五篇戒一一得三罪如犯波羅夷以犯戒體波羅夷違佛教波夜提犯威儀突吉羅乃至衆多學法犯三罪犯戒體突吉羅違佛語波逸提犯威儀突吉羅各有二罪若懺時但懺戒體餘二罪同滅以戒體是根本故

結盜戒因緣第二之一

佛在王舍城者有論師言此國於十六大國最勝故名王舍城復次此國本有惡龍作種種災害破人民舍宅唯王宮舍不壞故名王舍城復次本此人民飢饉食狗肉蛇肉人肉種種雜肉以是故有諸羅剎惡鬼入國作諸變異王問何故有此答曰云人民飢饉食噉種種不清淨肉有此災異王尋立制不聽食此諸不淨肉兼立種種禮儀法服王法勝故名王舍城復次此國山中有五百辟支佛五百仙人一切人民常供給所須以仙聖多故名王舍城復次十六大國中二國最勝一優填王國二摩竭國優填王國衣冠王服爲勝摩竭國法禮義爲勝十六國中設有禮義摩竭國王或用不用此國法式十六國中一切用之是故名王舍城復次佛在此國於道樹下坐師子座成阿耨多羅三藐三菩提故此國地神有大力勢常護此國土故令此國強盛異國歸向是國故名王舍城衆多比丘一處安居者佛一切時前安居惟毗羅然國後安居以因緣故問曰佛從他安居自安居答曰有言從他安居有云自安居何以故佛自得一切十力四無所畏故不從他安居又云佛自結此法自制此法是故自安居問曰佛三語安居一語安居答曰佛一念安居不以口言以不忘故問曰佛布薩自恣羯磨僧事盡同衆不答曰佛盡不同衆僧布薩自恣一切僧事皆悉不同亦不與欲清淨以佛無非法不入僧數故佛十二年中常在衆說戒十二年後有惡法出佛止不說令弟子說上座說隨制先後爲次第後集法家次輕重爲五問曰佛無邊智慧無邊辯力何故十二年中常說一偈答曰佛雖重說而所受衆生各異不同佛若語若默皆有所化度是故雖有無窮之辯爲衆生故更不異說更不多說爾時佛與阿難者佛凡制戒必因外事既有因緣然後結戒佛將欲結此盜戒欲令從他得事作結戒因緣是故佛與阿難按行諸房佛勅阿難破之者若餘人破者則生諍訟阿難破之其心則伏佛在世時三人第一多力一者阿難二者拘夷三者有一釋種子以三人力

大無能過者阿難能轉四十里石是故破之
畏故心伏又云餘人若破丸舍堅牢餘人卒
不能破阿難力大須臾破之漏結因緣者有
二種一煩惱根本如須提那林中比丘是其
事也二比丘自作房舍資産之業多事多惱
妨廢坐禪讀經比丘正業故名漏結因緣違
尼吒默然者佛是法王或以非法故破之若
以我不可故破之是故不言佛何故必破此
房欲求斷將來漏因緣故見以驚怖者問曰
此怖畏爲在欲界色無色界爲心相應爲不
相應答曰欲界與心相應問曰色界三災所
及三禪諸天盡從下至上此非怖耶答曰此
是猒捨故去非是怖也色界有猒無怖也唯
欲界有怖問曰誰成就此怖答曰欲界凡夫
四道果人乃至辟支佛成就此怖唯佛無怖
即往白王何故以此大材持與比丘者問曰
既爲臣下何敢以此直言逆忤於王答曰一
以義正理直故二以畢言輭語故王初登位
時者問此比丘先取材時作是念耶臨急語
耶答曰是垂急之語問曰此比丘誰邊得罪

爲是城内人民邊爲是主材人邊爲是王邊
答曰王邊事在王故王自在故語諸比丘者
以是小事因緣故不敢白佛二以事是可恥
不敢白佛佛語阿難者問餘三戒何以不問
獨問此戒耶答曰此戒依王法三戒不爾是
以不問此戒要依國法盜物多少得斷命罪
則依而結戒婬殺二戒事成則罪成不問多
少妄語國無此法是以三戒不問佛佛知一
切法相何須問耶答曰爲止誹謗故佛得自
在隨意自制若問而後結佛隨國成法而後
結戒則衆生心伏若信者不信者何故爾耶
答曰若直問信者恐爲比丘故言盜多錢得
重若問不信者或憎妬故言盜少得重罪是
以偏問怨親中人盜至幾錢王與大罪盜至
五錢得重罪者或言金錢或言銀錢或言銅
錢或言鐵錢無有定也盜至五錢得波羅夷
者謂閻浮提現有佛法處及弗婆提拘耶尼
二天下唯王舍國法以五錢爲限又言五錢
成重罪者佛依王舍國法結戒故限至五錢
得波羅夷如是各隨國法依而制罪觀律師

意欲以後義爲定而難不欲廣汝盜比丘如
是不與取者或不與取非是賊如取有主物
謂是無主或是賊非不與取如衆僧中行三
番餅盜心取四又如無主物作有主心取是
謂賊非不與取一以人與故二以無主故或
是賊亦不與取如盜心取有主物或非賊非
不與取如無盜心取無主物罪者總五篇罪
名一切是罪五篇戒外亦有種種罪今佛結
戒亦罪輕重故云此是波羅夷罪此是僧殘
此是波逸提此是波羅提提舍尼此是突吉
羅受王職者問曰女人五礙何由爲王答曰
不得作轉輪王身小王無所礙也有主物者
一切有主物縱使空地有物地中伏藏若是
王地盡屬於王無主物若疑心取偷蘭遮若
塔中得物若塔外得物若有鳥死在塔中地
現是佛物盡供塔用若物在僧地亦爾若房
中得物亦供房用若知是物是死比丘物衆
僧應分若山野中或山崩樹折熱風寒風有
鳥獸死無食噉處得取無罪一切鳥獸食殘
取突吉羅師子殘無罪若盜佛像爲供養故

無罪若爲得錢轉賣得錢偷蘭遮盜經不問供養不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮物離本處有二種一舉離本處二舉離本處還著本處即持去者得二種罪一得業道罪以盜他故二波羅夷罪以佛結戒故還著本處者得一罪先離本處無業道罪不損他物故得波羅夷五寶者一者金二者銀三者真珠四者珊瑚五者毗瑠璃五似寶者一銅二錢三水銀四白鑞鉛錫五合作種種莊嚴具若捉五寶得突吉羅若離地得波逸提若捉錢離地不離地盡突吉羅若比丘有通以通力飛過諸國若所發處若所至處應輸稅不與得重其間所經諸國無過若販賣者而隨王使王使認名比丘無罪若不認名計錢得重

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

音釋

霔(朱戍切霖霔也) 妊(如鴆切懷孕也) [illegible] 嚙(五結切與齧同) 燋(茲消切火所傷也) 溉(居代切灌注也) 灌(古玩切澆也) 吒(陟嫁切) 忤(五故切逜逆也) 輭(乳兗切柔順也) 鑞(力盍切) 鉛(余專切)

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　夫三

失譯人名今附三秦錄

盜戒因緣第二之二

國中以王舍城優填王國於十六大國最爲第一於閻浮提內國中邊方一切統攝而優填王國用王舍國法以此義推於閻浮提一切國法禮義以王舍城爲正阿闍世王於人王第一佛爲法王衆聖中尊故佛在王舍城依人王制戒王舍國法五錢已上入重罪中佛依此法盜至五錢得波羅夷如是閻浮提內現有佛法處限五錢得罪若國不用錢准五錢成罪律師云言更有一義秘不欲廣若自盜他物欲取五錢已上從始發足步步輕偷蘭遮乃至選擇取三錢已還得輕偷蘭四錢成重偷蘭若取一錢乃至四錢亦從始發足乃至取三錢亦輕偷蘭得四錢重偷蘭若遣使取他物當教時得輕偷蘭若取物五錢已上離本處時此比丘得波羅夷隨教取物故若受使比丘在彼取物時狂心亂心病壞心取物比丘不得罪遣使比丘得罪若教取金乃取銀此比丘不得波羅夷以異教故得偷蘭以先方便故若受使人不隨教從此至彼受使人若是比丘步步輕偷蘭教他比丘無罪若盜僧物五錢已上得重偷蘭四錢以下得輕偷蘭而報罪甚深若曳不離僧地得輕偷蘭若入比丘所拔房得重偷蘭若舍屬一主物不異主若不離地未出家界步步輕偷蘭若入女姊妹奴婢房中得波羅夷若入兄弟兒房中得輕偷蘭若出主地相亦波羅夷若比丘冬夏拔房房即屬此比丘隨房所得地遠近即爲房房界若僧房中住而不拔此房則是異主異房若物在地物是一主地屬異主若地無異相隨物周圓邊際爲相若出邊際則離本處若在蓐上蓐有異色物在一色移在異色即離本處無主水中有主鳥若沉令水覆背上名離本處若舉離水名離本處若移鳥令離周圓邊際名離本處若流水中捉鳥住令後水過前頭亦名離本處有主水中有主鳥若舉離水名離本處若水是一主岸上地是異主若曳上岸名離本處若地

與水同是一主縱令上岸不名異處若未入王界有一比丘語此比丘彼國稅重閻重便還若稅實重二俱無過若稅實輕妄說言重教他比丘得重偷蘭受教比丘無罪若入王界語言稅重閻重即還若稅實重二俱無咎若稅實輕妄說言重教他比丘得波羅夷受教比丘無罪若瓶中有寶欲盜此寶合瓶持去若近若遠得輕偷蘭若取寶舉出離瓶底得波羅夷取非人五錢已上重偷蘭若四錢以下輕偷蘭天與畜生盡名非人云何名無主物若二國界中間各自封相其間空地地若有物名無主物又如一王征破異國所破國王若死若走後王未統攝此國爾時地若有物名無主物若無主物有主心取輕偷蘭若有主物無主心取突吉羅若物有人守護無我所心盜取於物主邊得波羅夷田地相言得勝波羅夷不如得輕偷蘭若牛馬珍寶相言得勝未離本處得輕偷蘭相言得物離本處波羅夷若相言勝負未定先牽牛馬去得輕偷蘭後相言得勝得波羅夷以先離本處故若比丘白衣時有田地先出家時一切盡捨不屬比丘也若先不捨者故屬比丘若國罰負比丘若先失物作心未捨還取此物若已物外更取他物計錢成罪若先心已捨正使己物亦不得取取亦計錢若國禁物若持出王界者入死罪中若比丘持出律師初言得重後更問之似不入重然違犯王教突吉羅盜王民有死罪有重罰負若盜心持去離本處得波羅夷若王人正使出家出國既無死罪亦無罰負王直不聽若無盜心將出國違王教突吉羅拘耶尼用牛馬市買賣牛得錢錢滿得罪弗婆提用衣市買其法亦爾三天下同有比丘盜罪凡是三寶物他寄物自爲衣服醫藥父母除販賣一切無過

殺戒因緣第三

有魔天神者魔王在第六天一切欲界衆生皆屬於魔有内眷屬外眷屬内眷屬受魔教外眷屬不受魔教此天神受魔教即生惡邪見者或言見盜或言戒盜問曰阿難者言佛一切智何故教諸比丘令得如是衰惱若不知者不名一切智答曰佛一切等教爾時不但六十人受不淨觀佛法教無有偏但受得利有多有少故無咎也佛深知衆生根業始終必以此法因緣後得大利云六十比丘迦葉佛所受不淨觀法不能專修多犯惡行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受此法既命終已得生天上於天來下從佛聽法得獲道迹以是因緣佛無偏也得大果大利者一現漏盡結二不墮惡道三生天人中四善法增長五不墮下賤家阿那波那者出息入息始習此法繫心鼻頭若觀六界繫意頂上若不習不淨注心眉間所以習不淨觀先在面上者修此觀法爲除貪欲心欲心生要從面起故先觀於面結跏趺坐者所以結跏趺坐爲正身故所以正身爲正心故是正於心必先正身又云九十六種外道皆不結跏趺坐欲異外道故爲此坐法又云欲止睡眠故又云欲生前人信敬心故如一時有異國來罰罽賓入其界内見諸比丘在山林樹下結跏趺坐

正身正意即生信敬尋歸本國又云佛坐道樹時結跏趺坐利根辟支佛亦結跏趺坐以是諸緣故結跏趺坐得波羅夷罪者問曰何以但害人得波羅夷答曰人中有三歸五戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人中得佛與辟支佛必在人中得漏盡故也是以害人波羅夷餘道不得波羅夷若爲殺人作刀杖弓箭突吉羅若執刀欲殺人發足步步輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭若刀著人不問深淺命未斷以還重偷蘭若死波羅夷若爲殺人故作坑未成時突吉羅作竟輕偷蘭若人墮中勇健便急即能出坑得重偷蘭若墮坑中不死亦重偷蘭作搵作撥亦爾若遣使殺人當教時得輕偷蘭使若殺時此比丘得波羅夷遣使殺人亦三心中得波羅夷若遣使殺人遣使殺人比丘若誦經禮佛使殺彼時遣使比丘得波羅夷是善心中得罪不善心中無記心中義推可知若遣使殺人教彼人若來者殺而受使者彼人去時殺者比丘得輕偷蘭若教刀殺而用杖殺若殺此而殺彼凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若教一人殺彼人而受使者更使異人如是展轉乃至十人最後人殺時盡得波羅夷若比丘善知星曆陰陽龜易解國興衰軍馬形勢若以比丘語故征統異國有所殺害兼得財寶皆得殺盜二波羅夷若優婆塞以王故同心共征異國若破他國有所傷殺兼得財寶雖手不作以同心故亦犯殺盜二戒若二人相刺一時死無犯戒罪以受戒誓畢一形故若以刀杖欲殺人故或杖打刀刺不尋手死十日應死後更異人打即尋杖死打死比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭若遣使殺人使若徃殺下刀不問深淺前人不死遣使比丘受使比丘俱重偷蘭若墮胎殺者在母腹中諸根成就已來隨以種種因緣而得殺者名墮胎殺案腹殺者若在腹中諸根未成如薄酪生酥若案腹令散若彼死者名案腹殺乃至腹中初得二根者始處緣時父母精合識處其中得身根命根爾時作因緣殺者得波羅夷此是窮下之說也有四人不可殺入滅盡定無想定佛使入慈三昧

妄語第四

若爲利養名聞故言我得不淨觀阿那波那乃至世間第一法得向四沙門果四禪四無量心四無色定五神通盡波羅夷乃至自言持戒清淨婬欲不起若不實者偷蘭遮若自言諸天龍乃至羅刹鬼來至我所彼問我我答彼是事不實者波羅夷所以得罪者自現內有勝法能感諸天龍神又自顯斷恐怖故龍神來至我所我無恐懼可名過人法不名過天佛在人中結戒故人中有波羅提木叉戒故又人中多入聖道多修善法勝於天故但勝人已勝於天又言但勝人得波羅夷天故無所論若不誦四阿含自言誦四阿含非阿毗曇師自言阿毗曇師非律師自言律師實非坐禪作阿練若自言我是阿練若盡偷蘭遮大而言之無所習誦而言我有所誦習悉偷蘭遮

十三事初

與諸比丘結戒者問曰一切善法不言結何

以但言結戒答曰戒是萬善之本但結戒即一切結也佛所以制此故出精戒爲令法久住故又欲止誹謗故若作此事世人外道當言沙門釋子作不淨行與俗人無異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖復私屏天龍善神一切見之又佛平等不問親踈有事則制無事則止又諸佛法爾婬是惡行法應制之僧伽婆尸沙者秦言僧殘是罪屬僧僧中有殘因衆除滅又云四事無殘此雖犯有殘因僧滅罪故曰僧殘問曰四篇皆是有殘何以獨此戒言有殘答曰四篇雖是有殘不一切盡因僧滅如三十事中三事因僧滅餘則不因九十事中七事因僧餘則不因十三事一切因僧又犯此戒行波利婆沙亦在僧中摩那埵亦在僧中出罪亦在僧中餘戒不爾故名僧殘又此戒不共如比丘犯得僧殘比丘尼犯得波逸提問曰何以不同答曰爲令二衆有差別故又云女人煩惱深重難拘難制若與制重則罪惱衆生又云女人要在私屏多緣多力苦乃出精男子不爾隨事能出故不同也若比丘作方便出精精未出變爲尼然後出無罪以尼無出精方便故若比丘故出精一出即變爲尼即清淨住若比丘作六夜摩那埵未竟即變爲尼亦清淨住若行波利婆沙未竟即變爲尼亦清淨住若比丘尼變爲比丘亦如是不共戒如是共戒云何若比丘先作僧殘未成變爲尼然後成事先比丘得偷蘭遮尼得僧殘以罪同故若比丘尼變爲比丘亦爾若比丘犯僧殘一念變爲尼乃至十年五年覆藏然後變爲尼一種十五日除罪若比丘尼犯僧殘一念不覆藏乃至發露行十五日法中一日二日若變爲比丘但作六夜摩那埵然後出罪若先犯罪有覆藏日即變爲比丘隨本覆日行波利婆沙夢中出精者有三事能發煩惱一因緣二方便三境界衆生先善業故生富貴處但以婬欲爲先若生天上亦復如是人天富樂是婬欲因緣也二方便者若見聞女色後方便思惟然後起欲是名方便三境界者若見上妙女色即生欲心是名境界是比丘先富貴家子雖得出家以先欲因緣重故夢中失精復以是事因緣故遊諸聚落或見好色或方便思惟以是因緣故夢中失精一面立者阿難恭敬佛故不坐問曰舍利弗目連深恭敬佛何以坐耶答曰此二人恭敬法故阿難兼以俗親故是以不同又云阿難受他使故不坐又云諸佛法爾凡侍比丘法不應坐讃戒讃持戒者爲折伏破戒故令持戒者增善根故如佛讃多聞智慧勤精進若破戒者若愚癡者若懈怠者知佛語無二必有深利作如是說不持戒者勤加持戒愚癡衆生勤求智慧懈怠衆生勤加精進是故讃持戒也

第二摩捉戒

迦留陀夷持戶鉤在門間立此人婬欲偏多伺見女人共語笑抱捉解釋欲心問曰若欲心多者何不作大事破戒答曰此人根熟應得漏盡故又應度此舍衛城中具足千家正少一人是故不作大事諸女人何以來看一以世間多事多諸忽務出家人所住處寂靜安樂故二親近善知識故聞法故三衆僧房

中種種嚴飾彩畫房舍牀榻卧具餟目可樂是故來看何故正食後來又言無有定義若食前來復當言何以不食後來進退有疑耳又云俗人食前多事多緣或作飲食分處奴婢夫壻兒子各隨緣已然後共相依隨登山遊澤或詣僧坊又云所以至僧坊者爲欲親近善人樂聞法故若食前來諸比丘各乞食隨緣不在僧坊是故食後來諸女人何以隨比丘入房舍中答曰謂出家之人斷欲清淨信敬故隨入無疑有善者默然問曰何故有默有不默者有云欲心多者默然欲心少者不默然有云若知識者默然非知識者不默然不相錯故有云人性不同有樂覆罪過者默然有不樂藏過者不默有云無有父母兄弟夫壻兒女無所畏難故默然有父母兄弟夫壻兒女者有畏難故不默然諸比丘爲諸女人說法者爲說佛法衆僧是良祐福田可信可敬莫以小緣故自破善根又云讚歎迦留陀夷種種功德智慧當得漏盡度千家作大利益莫見小因緣故自失敬信也佛所以結此摩捉女人戒一以出家之人飄然無所依止令結此戒與之作伴令有所依怙二欲止鬪諍故此是諍競根本若捉女人則生諍亂三息嫌疑故若比丘設捉女人人見不謂直捉而已謂作大惡是故止之四爲斷大惡之源欲是衆禍之先若摩捉女人則開衆惡門禁微防著五爲護正念故若親近女人則失正念六爲增上法故比丘出家跡絕欲穢棲心事外爲世楷軌若摩捉女人與惡人無別則喪世人宗敬之心此是不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯摩捉波羅夷若比丘欲摩捉女人根變作尼變竟後捉無罪以尼無方便心故即清淨住若比丘已犯摩捉僧殘根變作尼即清淨住若尼犯摩捉波羅夷根變作比丘即清淨住若比丘捉女人未著女人即變爲男子手著時非女人不得僧殘得先方便偷蘭遮捉已變得僧殘若尼欲捉男子手未捉根變爲女變爲女竟捉不得波羅夷得先方便偷蘭遮未變捉捉竟變得重

第三惡語戒

此是不共戒比丘惡語得僧殘比丘尼惡語偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅此五篇戒各有種類十三事中初五戒三十事中三戒從非親里尼取衣浣故衣染羊毛九十事中十五戒與女人過五六語教尼至日沒時次第後十戒食家中前二戒與女人同室宿議共道行四悔過中第四戒衆學法中不睥視不高視戒是婬戒種類十三事二房舍三十事中七戒畜寶戒種種用寶戒販賣戒自乞縷使織師織還奪他比丘衣知物向僧自迴向已九十事中三戒藏針筒等戒與五衆衣輒還用與賊衆議共道行四悔過中第三戒衆多學戒中以飯覆羹淨草淨水如是等戒是盜戒種類十三事中汙他家三十事中憍奢耶敷具九十事中知水有蟲自澆草土若使人澆知水有蟲取用二戒打他比丘搏他比丘二戒故奪畜生命四悔過中初戒衆學中大摶飯淨草淨水如是等戒殺戒種類十三事中謗戒破僧相助二戒戾語戒三十事中三戒二居士作衣若王大臣遣使戒

九十事中初十戒四悔過中第二戒衆多學一切說法戒如是等戒妄語戒種類二百五十戒以類而言有四種類以罪而言罪有五差偷蘭遮十三事初房舍佛在阿羅毗國此是鬼神名此國是阿羅毗所住處故因之爲名諸比丘者有二種一世諦比丘二第一義諦比丘住波羅提木叉戒是世諦比丘住無漏戒是第一義諦比丘大迦葉者迦葉名多故以大辯之一大富貴長者所生故二能捨大富貴豪族出家故三能行頭陀少欲知足大法故四國王帝主天龍鬼神多知多識所供養故五捨世間大利養少欲知足行乞食故如大舍利弗成就大智慧故如大目連成就大神通故以成就大功德故兼行少欲知足頭陀法故名大迦葉與少不足名爲多欲得一求一名不知足又復得內供養無猒名爲多欲得外利養無猒名不知足與諸比丘結戒一以爲法久住故二爲止誹謗故三不惱害衆生令信敬增長故四爲少欲知足行善法故此名不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯

偷蘭下三衆犯突吉羅是舍私作無檀越主自乞自作以多緣多事惱亂在家人故制令應量長十二搩手內廣七搩手者佛一搩手凡人一肘半示處者僧應示作處集僧已能盡往示處者益善若不者僧應差四人示處教應量已印封作相若僧不教應量不示難處妨處者突吉羅難處者蛇窟乃至鼠穴是名難處齊幾名無難處但使齊房四角已還無難得作又云但使出入道徑無難名無難處妨者是舍四邊一尋內有塔地若王地以王來入僧房內王或欲止息眠戲不欲在僧房內別結此地屬王故名王地居士者以居士作僧房檀越數來往僧中止息戲笑不欲在僧房中故別結此地屬居士外道地者居士有親里外道出家來往僧中故別結此地屬外道比丘尼地者居士親里女出家作尼來往僧房中故別結此地屬尼大石者若近在房行來進止作諸惱害或破器物故名妨處流水者若近流水或水長漂没房舍或水流食岸毁壞不少池水者池水浸潤不得久

固大樹者飛鳥所集有諸音聲多所惱亂兼屎尿不淨并枝折落有所傷破深坑者頹損崩壞令房不得久固不問處過量難處妨處四事不如法若平地時封地作相時以得偷蘭遮從二摶泥未竟已還盡輕偷蘭餘一摶泥在未竟重偷蘭竟僧殘若三事不如法一事如法二事不如法二事如法一事不如法三事如法從平地封地作相乃至一摶泥未竟已還盡輕偷蘭作房竟得重偷蘭作房比丘先自看作房處然後集僧已從僧三乞僧應先示處次封作相竟然後羯磨若封相風吹雨水壞滅者應更作相已羯磨時相壞亦成羯磨半已相壞亦成羯磨若羯磨已相壞亦成羯磨若印封作相已不得餘處作房若異比丘不得此處作房正應此比丘作作房已不得嫌小更大作房不如法隨作時得偷蘭若房主比丘死若遠行者去絕不還隨意處分若與三寶若隨親與若與白衣若自責作錢自在隨心若賣房不得賣地若衆僧不聽衆僧得罪若房主比丘不自分處者

屬四方僧衆僧次第應住若此房上更異比丘欲作房不須白僧但房主比丘聽作自在得作不聽不得作此房亦隨主自在分處若不分處即屬四方僧如先比丘法若比丘作房不如法若四方僧地不得作塔不得作別波演若作得罪亦不得四方僧地中爲佛法自爲種植若僧和合聽四方僧地中作塔得作若不和合不聽不得作若僧地中有種種華應淨人取作次第與僧隨意供養不得私取自供養三寶若華多衆僧取不能盡若僧和合聽隨意取之若荒餓後三寶園田無有分別先舊比丘及以白衣一切盡無問定無處若衆僧和合隨意分處非僧地地應屬王若比丘作房者應以白王然後作房不白不得作若僧坊中內不得起塔作像以近人臭穢不清淨若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地華不得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力是塔人者應賣此水以殘屬塔不得餘用用則計錢若塔無人致水功力一由僧人殘水多少善好籌量若學問坐禪比丘各有定業若學不根本如學問法者取學問臘則不清淨若禪不根本心如禪法者取坐禪臘則不清淨後房舍佛在俱睒彌國長老闡那者是佛異母弟優塡王妹兒生大豪族出家爲道多住此國性惵自用作種種過惡多在此國與諸比丘結戒者所以因緣如上說此是不共戒若比丘犯僧殘若比丘尼犯偷蘭丁三衆罪犯突吉羅有主者有檀越主人爲比丘出錢作僧房以僧房故不問量若檀越欲作大房語主人意小作者則應少欲法若檀越意爲福德故欲令容受多人故欲作大房欲多重作房不應違施者意若違損他福德若主人意欲如耆闍崛山祇桓精舍廣大嚴淨者應好示語檀越意令開解然後小作房律師云後房舍有檀越主與比丘物爲衆僧作房但以衆房不限量數自餘作法如前房說若不問僧作處難處妨處三事不如法從平地印封作相二團泥未竟已還盡輕偷蘭一團泥未竟重偷蘭作房舍竟僧殘若二事不如法一事如法若一事不如法二事如法從平地印封作相一團泥未竟已還輕偷蘭作房竟重偷蘭若自物與僧作房亦如是若僧祇物一人作僧房不問作處難處妨處而作房處無難無妨作房竟突吉羅若有難處妨處平地印封作相乃至二團泥未竟以還輕偷蘭一團泥未竟以還重偷蘭作竟僧殘若自物施主物自物作房如初房舍法若初房舍若後房舍倩他作作不如法二俱得罪若僧房自房作法白僧三乞次第如初房說優婆塞者秦言離惡修善亦名親近

第八無根謗戒

佛在王舍城者迦維羅長養色身摩竭提國長養法身是故佛多在王舍城陀驃力士子成就五法故僧羯磨作知卧具人問曰五法成就者多何以正差陀驃答曰以陀驃舊住王舍城憺待客比丘故又云爲滿本願過去迦葉佛時亦爲衆僧作知卧具人稱可僧意爾時作願願我將來亦爲衆僧作知卧具人

及在彼世時亦知卧具稱悅時人是以令佛還知卧具佛所以令德行具足者使知卧具現無恪法故外道法凡有所知見盡不與弟子恐弟子德行與已齊等無師相承故佛法不爾一切無惜隨弟子優劣隨事稱差又欲現長幼智德階差知卧具者其德如是況受用者又欲莊嚴將來彌勒佛法故如今舍利弗智慧第一目連神足第一迦旃延解契經第一富樓那四辯第一阿難總持第一五百弟子各爲第一陀驃知卧具第一時人見佛弟子各稱第一皆發勝願自誓立行願我於當來佛法中亦得第一如是佛出世莊嚴未來五百佛法隨所應與阿練若阿練若共持律持律共說法說法共讀修妬路讀修妬路共問曰若如是隨同者共不有所偏私耶答曰不爾衆僧先已自唱隨同業者共以業同故不相擾亂得安樂住問曰是四人其業各異何以常不相離答曰阿練若禪法有所疑滯諮問有處兼欲數聞說法增修是以相近持律者凡欲知戒相輕重決了罪過斷解僧

法是以相近法師者義論說法稱揚三寶能增長善根契經者誦諸大經多知廣見隨事能答故相親近若僧坊中房鮮少若有四房先唱與阿練若次第唱與若別波演有四房亦次第唱與若舍有四重亦次第唱與若無四房隨宜分處不須燈燭者凡光明神力要入定心若分卧具必出定心云何不定心中而有光明答曰諸佛不可思議禪定不可思議龍不可思議業報不可思議又云此人利根禪定亦利當分卧具時或入定心或出定心其間駃速謂但是散心如擊鼓人手自擊鼓口並叫喚擊鼓心非緣叫喚心二心各異但以其駃疾故謂是一心又如浮人手捉浮瓠脚並蹹水捉浮瓠心脚蹹水心二心各異亦復如是又云先入定心手出光明出光明已然後出定以入定勢力故雖在不定心中光明不滅猶如陶師轉輪作器以一轉力故十帀五帀勢故不盡此亦復爾一定力故光明久住如過去然燈佛出現於世爲衆生說法時世衆生樂著世樂懈怠慢恣不受佛法

定光如來以神通力化作一城莊嚴清淨其中人民富樂充溢五欲自恣如是經由十二年中定光如來亦十二年常在禪定過是已後大水忽至漂沒此城城中人民一切散滅時世人民樂著富樂者或悟無常我不久亦當如是定光如來即從定起踊在虛空作種種神變從虛來下爲衆說法時會衆生或得須陀洹乃至阿羅漢或種辟支佛道因緣或發阿耨多羅三藐三菩提心者無量衆生大得法利以神通力尚得停住十二年中以定力故先明暫住何足爲難問曰佛法罪當發露功德覆藏陀驃何故常放光明自顯功德答曰自顯功德凡有二種一爲利養名聞二爲佛法衆生故若爲佛法衆生隨時自在無所障礙陀驃所以放光明者正爲止誹謗故如佛爲婆羅門女所謗故作師子吼自說我有十力四無所畏十八不共法以表清淨如舍利弗目連爲瞿迦離所謗作師子吼我有七覺意寶如長者家其庫藏中有種種衣服種種器仗自在取用我有七覺意寶亦隨意

取用之以表清淨目連亦作師子吼自說我生已盡不復當生所作已辦梵行已成以表清淨阿那律爲人所謗自說我入智慧樓觀自在遊戲以表清淨如莎伽陀爲人所謗言其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火以表清淨如輸毗陀爲人所謗自說一念能知五百劫事以表清淨陀驃爲慈地所謗故常放光明以表清淨復次除輕毀心故如學問比丘輕毀坐禪勸佐衆事比丘坐禪比丘亦輕毀二業比丘勸佐衆事比丘亦輕毀坐禪學問比丘是故陀驃以坐禪力常現光明兼知卧具勸佐衆事滅相輕毀勝負心故三爲折伏山林樹下比丘高慢心故常謂城傍比丘在散亂心中多言多事行道修業無所能成自謂靜處無能過者是故陀驃雖在事亂得大神力手放光明以分卧具伏彼高心四爲現精進果報以精進力得此神通以擊勵懈怠諸慢恣者五爲檀越施主增長善根六爲現不退法陀驃先德行純備後爲慈地所謗時人疑謂其退故放光明明實不退七欲現衆僧大威德故分卧具比丘神德猶爾況餘大德名聞者高遠者八爲愛惜正業不令虛鈌常在定心兼分卧具令僧事得辦而不廢禪業以是因緣故常放光明衆僧羯磨作差會人作差會人故爲慈地所謗然後作知卧具人以被謗故手出光明令諸衆生滅諸惡法以知卧具事亦勝故移令在前差會在後慈地比丘所以常得麤惡食者先業力故又此人日夜無清淨心天龍鬼神與作因緣令其所作事不如意世尊知我者以實清淨故不得言爾以本業力故不得言不佛何故不說陀驃清淨一以佛平等心無親無愛故不即言一是一非二以陀驃本業果熟故過去迦葉佛時作知食人時有一家間比丘是阿羅漢儀容端正在路而行有一女人見生染愛隨觀不捨時主食人見其如是謂先與交通尋作是言是比丘必與此女人共作惡法以謗賢聖故墮在地獄罪畢得出以本善業值佛得道殘業力故受此惡報是彌多羅比丘尼自說作罪故應與滅羯磨自言罪者比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼自言作罪若不改悔應與滅羯磨若不與滅羯磨但直爾驅出若改悔者得偷蘭遮若不改悔者突吉羅若比丘犯戒內爛舉衆共知不須自言直爾遣出若與羯磨使四遠同聞折伏罪惡得作無過凡五衆自言作重罪若一人前自說若多人前說盡應遣出比丘比丘尼應現前三衆不現前陀驃比丘與憶念毗尼如七滅諍中滅羯磨法者不得衆共作一切僧事百一羯磨皆不得同衆衆僧自恣臘面門臘皆不得與若死衆僧不得羯磨取物應與所親白衣自不得從他受法亦不得教前人法不得受他禮拜供養說戒及一切羯磨不得與欲清淨有三種人必墮地獄罪因誹謗故兼說二人墮地獄罪佛不欲面稱人惡衆中有此惡者是故佛因事說過令諸罪人摧伏惡心深心慙愧夫人生世間斧在口中生此中佛自說本緣過去不可計劫有佛出世名阿梨羅彼佛法中有兄弟二人出家作比丘兄坐禪故得阿

羅漢三明六通弟學通三藏闡揚佛法時世四輩宗奉二人但兄以聖道故利養偏勝時檀越持一端氎與兄不與弟凡飲食衣服病瘦醫藥皆偏不同其弟比丘生惱疾心欲毀害誹謗時檀越遣一女至三藏比丘所比丘語女言汝與我謗彼比丘女言此是聖人云何謗之此比丘以種種方便誘惑其心女人即可之比丘言我當索取彼氎持以與汝以證其罪但言與我行婬即索與之女即還歸家問其意故何以經久即言彼處比丘留我戲弄是故經久復言與我此氎於時世人咸生疑惑羅漢比丘見此二人作大罪惡即避異方佛言時弟比丘者則我身是女人者孫陀利是以我前世謗漏盡無學人故今漏盡在無學地還被誹謗與諸比丘結戒者爲法久住故爲止謗毀令梵行安樂住不妨讀經行道故此是共戒比丘犯得僧殘比丘尼犯亦得僧殘下三衆犯得突吉羅無根波羅夷者無根謗有四種一以無根波羅夷法謗得僧殘二以無根僧殘謗得波逸提三以無根出佛身血破僧謗得偷蘭四以無根波逸提謗得突吉羅說他麤罪有三種一說他波羅夷僧殘得波逸提說他出佛身血破僧偷蘭說波逸提突吉羅覆他麤罪有三種一覆藏他波羅夷僧殘波逸提二覆藏他出佛身血破僧偷蘭遮覆波逸提突吉羅輕呵戒唯有一種輕訶五篇戒盡波逸提乃至輕訶最後一篇亦波逸提無根謗說他麤罪輕訶戒是三事諍亂法故覆藏他麤罪匿藏罪惡染汙佛法故復次無根謗說他麤罪妨廢讀經行道故輕訶戒破佛法身故覆麤罪令佛法不清淨長養惡法故無根者有三種根本一見二聞三疑依此三種名爲有根不見不聞不疑是名無根云疑不成根眼根者必使清淨無病見事審諦可依可信唯聽肉眼不聽天眼以有天眼者不說人惡復次若聽天眼說過者人誰無過但有大小天眼無往不見若聽說過者則妨亂事多耳根者必使清淨無謬審諦可信亦不可聽天耳事同天眼疑不可依若說罪過爲說定相疑者非是決定或謂犯罪或謂不犯或不可依故不得爲

第十破僧戒

破僧輪破羯磨僧有何差別答曰有種種差別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭遮而破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可懺破羯磨僧犯非逆罪可懺偷蘭遮復次破僧輪入阿鼻獄受罪一劫破羯磨僧不墮阿鼻獄復次破僧輪下至九人破羯磨僧下至八人復次破僧輪一人自稱作佛破羯磨僧不自稱作佛復次破僧輪作佛界內界外一切盡破破羯磨僧要在界內別作羯磨復次破僧輪必男子破羯磨僧男子女人二俱能破復次破僧輪破俗諦僧破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破復次破僧輪但破閻浮提破羯磨僧通三天下調達以五法誘諸年少比丘令生異見破僧之要以五法爲根本問曰此五法佛常自讚歎何故名爲非法答曰佛所以讚歎者云四聖種能得八聖道成沙門四果今調達倒說云八聖道趣向泥洹反更遲難修行五法以求解脫其道甚速是故說爲非法非法說法

者五法非法說是法法說非法者八聖道是法說言非法非律說律者五法非律說言是律律說非律者八聖道是律說言非律非犯說犯者佛不制心戒而說心起三毒即是犯戒犯說非犯者不制剃髮剪爪佛說犯戒而言爪髮有命有剃剪不犯輕說重如優鉢羅龍以摘樹葉故罪不可懺因此便言殺草木者一切是重重說輕者見須提那達尼吒等以先作故不得重罪便言婬欲盜是輕有殘說無殘者下四篇戒犯則有殘而說言無殘無殘說有殘者四重犯則無殘而說有殘常所說法說非常所說法者八聖道是常所用法而說非是常所用法非常所用法說是常所用法者五法是非常所用法而說是常所用法四禁受輕餘篇言重此是非教而說是教四禁是重餘篇是輕此是正教而說非教

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三

音釋

蓐如欲切　橿具亮切猿罟於道也　楷軌楷丘駭切模也軌居洧切法也
㩙陟格切張仲也　睒失冉切　悷郎計切很戾也　驃毗召切　駛疎士切疾也
瓠洪孤切壺盧也　蹋逹合切踐也　氈逹愶切毛布也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　　大四

失譯人名今附三秦錄

第十二汙他家

馬宿滿宿此二人二宿出時生因宿作名是豪族家深著世樂不能捨心是故犯戒放逸作諸惡行汙他家者作種種惡業破亂他人信敬善心是名汙他家作惡行者作此不清淨業穢汙垢濁故又得惡果故名爲惡行又汙他家者若比丘凡有所請求若爲三寶若自爲請求如是一切若以種種信物與國王大臣長者居士一切在家人若出家人皆名汙他家何以故凡出家人無爲無欲清淨自守以修道爲心若與俗人信使往來廢亂正業非出家所宜又復若以信物贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利又復倒亂佛法凡在家人應飲食衣服供養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心又亂正法凡在家人常於三寶求清淨福田割損血肉以種善根以出家人信物贈遺因

緣故反於出家人生悕望心破他前人於三寶中清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是供養如來真實法身若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如祇桓不如靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶若以少物贈遺白衣縱令四事供滿閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒即清淨供養一切聖衆若有強力欲破塔壞像若以贈遺得全濟者當賣塔地華果若塔有錢若餘緣得物隨宜消息若有強力欲於僧祇作破亂折減若僧祇地中隨有何物賣以作錢隨緣消息若僧常臘若面門臘若有強力欲作折減隨此地中所可出物以消息之父母是福田則聽供養若僧祇人以爲僧祇役故此則應與若施主欲與衆僧作食欲知法則此應與一切孤窮乞匃憐愍心故應與一切外道常於佛法作大怨敵伺求長短是應與若爲身命衣鉢隨緣乞求而以與之以免禍難共女人一牀坐者比丘不得與女人同牀坐若坐突吉羅不得同席同褥皆突吉羅長牀相接但異席異褥異氈令中間空絕氈褥各異得坐女人者一切女人毋女姊妹不問親疎一切不聽以壞威儀故以香塗身者香熏衣四衆得突吉羅比丘尼得波逸提以女人染著深故五衆盡不得以香水灑地除爲三寶自貫華鬘亦使人貫者所以不聽者以此中所作惡行或是先作或以制戒妨廢行道故正爲三寶亦不得作又云若以華香瓔珞莊嚴之具不得著佛身上但散地供養若比丘以華供養衆僧不得以散身上若以華著槃飲上亦不聽飲若令象鬪乃至雞鬪五衆盡不聽若比丘比丘尼作殺心令鬪死者波逸提不死者突吉羅三衆令鬪突吉羅五衆盡不聽走除有急難因緣五衆盡不聽啼哭乃至父母喪亡一切不聽四衆得突吉羅比丘尼得波逸提以愛戀心深故一切五衆不聽大喚以壞威儀故除急難因緣一切五衆不得嘯謌語以壞威儀爾時阿難者問曰阿難是佛侍者何以離佛遊行答曰阿難隨有緣衆生應受化故問曰阿難何時得離佛遊行答曰佛若入禪得離遊行又佛至他方阿難力不能去爾時得離又承佛使命得離遊行阿難持空鉢入還空鉢出問曰阿難是佛侍者有大功德兼是所生土地皆是親里何故乞食空出答曰馬宿滿宿於中作大非法侵陵汙辱種種惡行得免惱害以是大幸何況得食又阿難少小出家歲月既久故不識阿難也

第十三戾語戒

若如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故問曰經中說但自觀身行諦視善不善而云展轉相教不相違耶答曰佛因時制教言乖趣合不相違背也佛以前人心有愛憎發言有損是以云但自觀身行若爲慈心有利益者是故應共語相教也若鈍根無智言說無利是故說言但自觀身若聰智利根發言有益是則應展轉相教若少聞少見出言無補是故云但自觀身行若廣聞博見有所弘益則展轉相教又云若爲利養名

聞有所言說是故云但自觀身行若爲利安衆生聞揚佛法則應展轉相教又云爲現法樂是故言但自觀身行若欲以法化益衆生使天下同已則應展轉相教又爲新出家愛戀父母兄弟妻子是故言但自觀身行若久染佛法力能兼人則應展轉相教

二不定法初

時毗舍佉即到掘多舍問曰毗舍佉聰明利根大德重人知比丘與女人屏處坐何故往答曰是人已入道跡深樂佛法佛常自說聽法有五事利一得聞未曾聞法二已曾聞清淨堅固三除邪見四得正見五解甚深法是以毗舍佉樂法情深不以嫌疑自礙佛說種種法者在家人未入道亦多爲說布施功德出家人已入道迹者多爲說持戒功德與諸比丘結戒者一爲止誹謗故二爲除鬬諍故三爲增上法故比丘出家迹絕俗穢爲人天所宗以道化物而與女人屏處私曲鄙碎上違聖意下失人天宗向信敬四爲斷惡業次第法故初既屏處漸染纏綿無所不至是以防之於如是人終不爲身若爲他人若爲財利故者此是成就無漏信人終不故作妄語正使凡夫深樂佛法乃至失命因緣不作妄語而況聖人若人語言汝若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即自思惟我不妄語害此肉身滅此一身若妄語者滅無量身兼害法身誓不妄語人復語言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語一切所親盡皆殺之尋復思惟我不妄語害此一世生死親族我若妄語流轉三惡永失人天累世親族眷屬又失賢聖出世眷屬是名不爲他而作妄語又復語言汝若妄語與汝珍寶種種財利若不妄語則不與汝即便思惟我不妄語失此俗財我若妄語失聖法財是名不爲財利而作妄語不定者佛坐道場時已決定五篇戒輕重通塞無法不定此所以言不定者直以可信人不識罪相輕重亦不識罪名字設見共女人一處坐不知爲作何事爲共行婬爲作摩觸爲作惡語爲過五六語故言不定此與女人屏處坐戒或已結戒未結作實覓毗尼者若比丘或初言爾後言不爾或言我不往不作是罪應隨可信人語與實覓毗尼所以爾者欲令罪人折伏惡心又令苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂住又肅將來令惡法不起實覓毗尼者與人受具戒作依止畜新舊沙彌皆成但得突吉羅從不教毗尼乃至不應相言事皆不成亦得突吉羅若作羯磨已若說先罪應解羯磨隨事輕重治若不說盡形壽不解羯磨第二不定法正以處二法爲異一切盡同與實覓毗尼亦同

二不定竟

三十事初結長衣戒因緣

六群比丘者一難途二跋難陀三迦留陀夷四闡那五馬宿六滿宿云二得漏盡入無餘涅槃一迦留陀夷二闡那二人生天上又云二人犯重戒又云不犯若犯重者不得生天也一難途二跋難陀二隨惡道生龍中一馬宿二滿宿二人善解算數陰陽變運一難途二跋難陀二人深通射道一迦留陀夷二闡那二人善於音樂種種戲笑一馬宿二滿宿

二人善於説法論議一難途二跋難陀二人深解阿毗曇一迦留陀夷二闡那二人事事皆能亦巧説法論議亦解阿毗曇一馬宿二滿宿又云此六人無法不通達三藏十二部經内爲法之梁棟外爲佛法大護二人多欲一難途二跋難陀二人多瞋一馬宿二滿宿二人多癡一迦留陀夷二闡那又云三人多欲一難途二跋難陀三迦留陀夷二人多瞋一馬宿二滿宿一人多癡闡那是也五人是釋種子王種難途跋難陀馬宿滿宿闡那一是婆羅門種迦留陀夷六人俱是豪族共相影響相與爲友宣通佛教著異衣者畜積既多故隨時異所著各異又云直著一衣但隨時處異又云一日之中隨所著衣過後夜已次日更不重著日日不同畜積如是種種餘衣問曰何由得如是種種衣服答曰既是貴姓又多知識多人樂與兼復多欲是故衣多問曰何以作如是畜積多衣答曰本是豪族先在家時愛著瓔珞種種服飾雖樂法出家以本習故樂好衣鉢又世世已來常多欲是以今故聚積無猒問曰此淨施者是眞實施爲是假名施答曰一切淨施九十六種無淨施法佛大慈大悲方便力故教令淨施是方便施非是眞施也令諸弟子得畜長財而不犯戒問曰佛何以不直令弟子得畜長財而強與結戒設此方便答曰佛法以少欲爲本是故結戒不畜長財而衆生根性不同或有衆生多預畜積而後行道得證聖法是故如來先爲結戒而後方便於佛法無礙衆生得益如昔一時有比丘來白佛言與我清淨房舍幡幢華蓋繒綵被褥以香塗地絲竹音樂種種莊嚴佛勑阿難處處求索即與具足比丘在中心安行道佛隨其所應而爲説法即於是處斷結漏盡成阿羅漢三明六通具足聖法以是因緣佛法通塞衆生根性唯佛知之不應致難此比丘從第六天上來生人閒隨本所習因而度之是故既作淨施得畜長財而不犯戒問曰淨主比丘不犯長財戒耶答曰無犯此方便施是他物故

三十事初佛與諸比丘結戒者一以爲俗利則道利不成又失檀越信敬淨心比丘無猒與俗無別有違佛教四聖種法此是共戒比丘比丘尼俱得捨墮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅長物凡有五種一重寶二錢及似寶三若衣若衣財應量已上四一切不應量若衣若衣財五一切穀米等一切錢寶比丘不得畜若僧中次第付者比丘應即向比丘説淨重寶應捨與同意淨人如畜寶戒中説應僧中作波逸提悔過若錢及似寶除百一物數一切亦應捨與同心淨人如畜寶戒中説作突吉羅懺錢寶説淨有二種若白衣持錢寶來與比丘比丘但言此不淨物我不應畜若淨當受即是淨法若白衣言與比丘寶比丘言我不應畜淨人言易淨物畜即是作淨若白衣不言易淨物畜比丘自不説淨直置地去若有比丘應從説淨隨久近畜若無比丘不得取取得捨墮若得應量衣不應量衣若即説淨益善若不説淨乃至十日無咎至十日時應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時應量衣應捨

對手作波逸提懺不應量衣應捨作突吉羅懺若比丘得穀米等即日應作淨若無白衣四衆邊作淨若不作淨至地了時穀應捨作突吉羅懺沙彌應畜上下衣一常著衣當安陀會二當鬱多羅僧令清淨入衆僧及行來時著得畜泥洹僧一竭支一富羅隨身所著物各聽畜一自外一切盡是長財沙彌若得錢寶亦即時說淨若不即說錢寶應捨作突吉羅懺若得應量不應量衣亦至十日過十日長物捨作突吉羅懺一切穀米等亦不得過一宿同比丘法五種衣中三種衣過十日捨墮一牛嚼衣二鼠嚙衣三火燒衣此三糞掃衣長過十日得捨墮二種衣不得捨墮一男女初交會汙衣二女人產汙衣過十日得突吉羅十日者佛知法相不緩不急不增不損正制十日初日得衣即不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心若不解擯不得本心乃至命盡不犯此戒後若解擯若得本心還計日成罪若初日得衣上入天宮北至鬱單越住彼若至命盡不犯此戒後歸本

處計日成罪若初日得衣至五日若不見擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心上入天宮北至鬱單越後還解擯若得本心若還本處有言從解擯日次第十日成罪有言取前五日數後五日然後成罪律師言後是定義西拘耶尼東弗婆提盡有比丘戒法亦同龍宮物皆有主是故三處不同天上觸物自然鬱單越物皆無主二處兼無比丘戒法淨施法者如錢一切寶物應先求一知法白衣淨人語意令解我比丘之法不畜錢寶令以檀越為淨主後得錢寶盡施檀越得淨主已後得錢寶盡比丘邊說淨不須說淨主名說淨已隨久近畜若淨主死遠出異國應更求淨主除錢及寶一切長財盡五衆邊作淨應求持戒多聞有德者而作施主後設得物於一比丘邊說淨主名而說淨法若淨主死遠至異國更求淨主除不見擯惡邪不除擯六罪人一出佛身血二破僧輪并犯四重於六中但犯一事亦不得作淨主得戒沙彌聾瘂盲瞎狂心亂心病壞心波利婆沙摩那埵五法人

凡淨施者欲令清淨作證明故不生鬪諍如是等人則不如法若說淨錢寶後貿一切衣財作三衣鉢器入百一物數不須說淨自百一物外一切說淨若捨隨錢寶易得一切衣財作百一物先畜錢邊突吉羅對手懺先畜寶邊得捨墮罪應僧中懺已貿衣財作百一物不須復捨已入淨故若百一物外作衣不作衣一切說淨若說淨錢寶及以衣財若人貸去後時寶更還寶錢更還錢衣則不須說淨若貸異物後還不相似物更須說淨以物異故若說淨一切衣財作百一物數更不須說淨若作淨餘長應量不應量衣若長器物盡更說淨若先應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作波逸提懺若先不應量捨隨物即作應量不應量衣此衣盡捨作突吉羅懺若先應量捨墮物更買得衣財即作應量不應量衣此衣不捨懺先波逸提罪若先不應量捨墮物更買得衣財作應量不應量衣此衣不捨已入淨故懺先突吉羅僧伽梨鬱多羅僧安陀會所以作三名差別者欲現

未曾有法故一切九十六種盡無此三名以異外道故作此差別又僧伽梨下者九條中者十一條上者十三條中僧伽梨下者十五條中者十七條上者十九條上僧伽梨下若二十一條中者二十三條上者二十五條下僧伽梨二長一短中僧伽梨三長一短上僧伽梨四長一短若下僧伽梨三長一短得受持得著行來得突吉羅中僧伽梨四長一短二長一短得受持著行來得突吉羅上僧伽梨二長一短三長一短得受持著行來得突吉羅正衣量三五肘若極長六肘廣三肘半若極下長四肘廣二肘半若如法應量三五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣則不成受持得突吉羅壞威儀故若過三五肘受時應言如是衣則成受持無過若言此衣不成受持得突吉羅壞威儀故又缺衣故過十日無長衣罪若減三五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣不成受持得突吉羅壞威儀故又缺衣故過十日無長衣罪三五肘若長如法受則成受持若比丘

死三衣應與看病人三五肘外長隨多少應白僧令知僧和合與者好凡受衣法若長應說淨若不說淨入長財中凡百一物中三衣鉢必應受持自外若受則可不受無過若比丘不受三衣過十日無長衣罪無離衣宿罪有壞威儀罪有缺衣罪若新僧伽梨極上三重一重新二重故名新衣若純新作衣二重新作僧伽梨尼師壇亦如是若新衣作欝多僧安陀會俱得一重若故衣極多四重僧伽梨二重欝多羅僧二重安陀會四重尼師壇三衣若破不問孔大小但使緣不斷絶故成受持若衣久故失色故不失受持後更上色亦不失受持更不異物補衣若但直縫不得成衣若過十日則墮長財除先說淨若反鉤剌則合成衣應著三點不須更受若是衣財先雖說淨後若作衣受持則失淨法此衣後捨應更說淨若不說淨則墮長衣若比丘重縫三衣設有因緣擿分持行到於異處名不離衣宿比丘若死又言本界內羯磨此衣又云應與看病人以本是一衣同受持故律師

云後是定義若有因緣一端氎得爲三衣令色如法若受一衣若受爲二衣隨得受持若十五肘外有長氎應說淨若不說淨則墮長財受三衣法應三說不得言第二第三亦如是是中犯者若初日得衣二日捨如是乃至九日得衣十日捨十日得衣此衣十日若不捨不受持不作淨至十日地了時捨墮捨墮者前九日衣盡捨作淨但十日時所得一衣以前次續因緣故得捨墮罪凡此中言捨者盡是作淨以此義推自後諸句以類可解若初日得衣初日捨二日得衣以相續故此二日衣次第更得十日若初日得衣二日捨二日更不得衣三日得衣此三日次第得至十日以不相續故此中十日衣以日次第相續若初日得衣二日捨二日得衣與初日相續同日中一捨一受故若初日得衣初日捨二日得衣與初日衣不相續以異日捨異日受故此二日衣更次第十日自後諸句以類推之義可知耳若比丘有應捨衣已捨罪已悔過次續未斷若更得衣是後衣於前衣邊得

捨墮此言得次續者非是日次續以心多求次續不絕是名次續衣已捨罪已悔過次續心斷即日若先所求衣來若意外衣來不墮次續以心斷故若即日捨衣即日悔過求衣心不斷乃至一月若所求衣來若意外來盡是次續此衣故於先衣邊得捨墮即得衣日得罪不須經日若今日捨衣罪已悔過即日心斷後日更生求衣因緣衣不墮次續以中間心斷故地了時捨衣罪已悔過次續心斷向暮更求得衣衣捨突吉羅懺若衣已捨次續已斷罪未悔過正使多日得衣衣捨突吉羅悔

第二結離衣宿因緣

外國明相有種種名婆羅門名日諸富貴人名易諸山胡名却沙種作人名種作時捕魚人名顯如是諸相盡非明相但於明相上作是諸名以少因緣者大迦葉凡經營五大精舍一者耆闍崛山精舍二者竹林精舍餘有三精舍時治理竹園精舍來詣竹園如舍利弗經營祇桓精舍目連經理五百精舍問曰諸弟子涌結已盡所作已辦何故方復屢有所經營作諸福業答曰一爲報佛恩故二爲長養佛法故三爲滅凡劣衆生作小福業自貢高故四爲將來弟子折伏憍豪心故五爲發起將來衆生福業故問曰大迦葉有大神力何故不以神力去而以天雨爲礙答曰迦葉自治僧坊自手執作泥塗垣壁自手平治地自手平治地已天則大雨以天雨故便入禪定自期雨止便起天雨竟夜曉則而止即便出定明相已舉又云爾時佛爲諸比丘說枯樹經或有比丘服俗還家或有憂惱不能自安爾時迦葉爲諸比丘隨宜說法竟夜不息說法已竟天時已曉以是因緣不用神力離僧伽梨宿今當云何問曰大迦葉是大智人有深大事猶能了達此是小事何足問人答曰欲令將來衆生不以小智小辯自信自用常懷不及以諮於他爲物軌範示此迹爾讚戒讚持戒者所以讚戒者以心善故又大迦葉佛從始已來未曾訶責如舍利弗佛亦訶言汝何以食不淨食如大目連佛亦訶曰汝何以授未滿二十年人具戒如難陀佛亦訶之汝何以教尼乃至日没時如優陀夷佛亦訶言汝癡人乃與舍利弗論議諍勝如阿難佛亦訶言癡人汝何以觸惱上座而大迦葉未曾爲佛所訶責以其德行深厚無有過咎又欲令於佛滅後維持大法縱使若有小缺不以致責欲令後世衆生深心尊重故復次迦葉常樂行道時入禪定天曉乃起舍利弗者母名舍利弗者秦言身子舍利所生故名舍利子又母懷妊時夢見一人容儀端正身著鉀冑手執大棒入其身內相師占云當生智人聰辯絕世必能摧伏一切論師又云母懷妊時神智過常自求論師與共諍勝時人咸怪謂失本心諸婆羅門言此非己力以懷智人故使爾耳既知審爾如常侍衛以防護之月滿便生舍利弗病者佛弟子中多病無過舍利弗常患風冷又病熱血有醫言風病應服大麥漿又言血病應取大麥汁服之又言應燒石令熱著乳汁中服之又言應乳汁中煑蒜食之又言應取樹葉挼取汁以塗

身上又言著禪帶舍利弗有大功德智慧何
以有如是病耶又言舍利弗前世業緣故以
過去世惱亂父母及以師僧是故有病又云
舍利弗智慧利根深染法味常修智慧及論
議法又樂禪定勸作衆事精勤三業無時暫
懈卧起不時故有此病又云此是後邊身先
世罪業一切受盡然後泥洹故多病也欲一
月遊行者問曰舍利弗病何以欲遊行耶答
曰有緣衆生應受化故如佛一日六時觀衆
生隨應度者不失時宜舍利弗第二轉法輪
師亦一日六時常觀察衆生知應度者隨宜
度之又舍利弗捉持佛法欲遊諸國隨可應
爲隨宜消息是故應行又以風冷病故遊行
自苦痛則損折故又求行道所宜處故又諸
國土應降伏者欲令降伏故已降伏者令發
信悟故問曰何以止一月遊行答曰有緣衆
生一月則盡是故一月又云應降伏者一月
則訖又云求索所須衣服卧具一月則足又
云應求病所須一月則辦僧伽梨重者問曰
舍利弗有四如意足能以三千世界手中迴
轉何以乃言僧伽梨重答曰舍利弗所以遊
行欲化衆生而所應度者不以神通得悟是
以不現神力正應步行而僧伽梨重又云欲
往降伏未降伏者而諸論師可以理屈若現
神力則長彼憍心是故不現神通若欲步行
而僧伽梨重又云現大慈悲相故爲將來老
病比丘無諸惱故欲令如來作開通因緣與
老病比丘作一月不離衣宿羯磨老者七十
已上名爲老問曰佛何以結一月不離衣法
答曰爲度衆生因緣故又爲行道因緣故不
持重衣得離苦惱隨時修業無所妨故又爲
求隨身所須故爲求病瘦所宜故爲營精舍
塔寺故爲降伏未降伏故已降伏者生信悟
故曰得捨衣突吉羅懺

吹不離衣宿

此戒比丘比丘尼共式叉摩尼沙彌沙彌尼
不共無離衣宿戒尼結大界極大一拘屢舍
結一月衣戒同也僧結衣界尼則不同尼結
衣界僧則不同凡結大界所以通聚落者僧
結大界以界威力故惡不得便又在界内善
神所護是以爲檀越故通聚落結也若結大
界僧應盡集不得與欲著上下衣遊行諸國
著上衣鬱多羅僧下衣安陀會一夜者又云
但以色陰晝夜以明曉爲晝黑冥爲夜又云
以五陰爲晝夜日没者若日過閻浮提界名
日没明相者有種種異名有三種色若日照
閻浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若
過樹照閻浮提界則有白色於三色中白色
爲正離衣宿至明相出尼薩耆波逸提或有
捨衣不得罪如比丘出界至他處宿借衣受
持過地了時捨衣還他是謂捨衣無罪或有
得罪不捨衣如比丘出界至他處宿借衣受
持過地了時即還他衣不説捨法還自受衣
以不捨衣更受自衣壞威儀故突吉羅是謂
得罪不捨衣或有亦捨衣亦得罪如比丘自
有衣出界外宿地了時捨隨是謂亦捨衣亦
得罪或非捨衣不得罪如比丘自受捨衣不
離宿是謂不捨衣不得罪除僧羯磨者僧先
結大界後結衣界大界者極大縱廣十俱屢
舍必使此中羯磨布薩時不生疑心設有河

水大道亦得合結但度岸取相而後結之降此已還隨遠近大小無過若結衣界作羯磨應言除聚落及聚落界所以除聚落者聚落散亂不定衣界是定又爲除誹謗故又爲除鬬諍故又爲護梵行故又爲除嫌疑故又言若有聚落應言除聚落若無聚落不須言除又言羯磨法爾若有若無一切時除所以然者若結衣界時無聚落結衣界已後聚落來入界中不須更結已先結故若本有聚落結衣界已移出界去即此空處名不離衣界若聚落先本小後轉大隨聚落所及處盡非衣界若聚落先大結衣界已聚落轉小隨有空地盡是衣界又如王來入界內施帳幕住近左右作飲食處大小行來處盡非衣界有作幻人呪術人作樂人來入界內所住止處亦如王法盡非衣界復次除僧羯磨者如舍利弗僧伽梨重爲老病比丘結一月不離衣法與羯磨竟病差於此月內即先羯磨遊行若羯磨竟病重不行病差已復不行更得病即先羯磨同一月內故得遊行若化衆生未盡

一月已盡若求衣服醫藥所須若爲三寶有所營作所求未辦而一月已盡以事難故至緣訖無罪若比丘死此衣應與看病人以衣屬死比丘故若失衣更求得衣不問輕重應更作羯磨若施三寶更求得衣亦應更作羯磨乃至九月亦如是以因緣故結一月以一月因緣故結九月問曰何以不多不少正齊九月答曰比丘結三月一處安居以修所業是故九月問曰爲一羯磨爲九羯磨答曰一羯磨如僧伽梨鬱多羅僧安陀會亦如是以因緣故聽僧伽梨因僧伽梨聽鬱多羅僧安陀會問曰正聽離一衣更聽離二衣答曰不聽二衣所以制三衣以除寒故一衣不能却寒以除慙愧故一衣不能除慙愧又爲入聚落故制三衣一衣不中入聚落又爲生前人歡喜心故制三衣一衣不生人善心爲威儀清淨故制三衣一衣威儀不清淨若比丘尼欲留二衣亦不得所以制五衣者爲威儀故三衣不成威儀餘如前說若著鬱多羅僧安陀會一切時得入王宮聚落無過若作一月

羯磨有老比丘僧伽梨重若實不老不病僧伽梨重爲作羯磨則成羯磨僧得突吉羅前人以不知法故無罪若前人知法亦得突吉羅若實不老不病僧伽梨不重而言老病重得波逸提得成羯磨或聚落界非家界如二聚落各有一家是謂聚落界非家界或有家界非聚落界如一大聚落更無異聚落有衆多家是謂家界非聚落界或有亦聚落界亦是家界如二聚落各有多家謂聚落界亦是家界或有非聚落界非家界如阿練若處是謂非聚落界非是家界聚落有一界亦有別界相接聚落是名一界不相接聚落是名別界家亦有一界亦有別界若房舍住處是名一界若作食處若取水處若門處若大小便處是名別界自後諸句類可解也不相接聚落者雞飛所及處箭射所及處分別男女處慙愧人大小行處若聚落正有一家置衣在一家中在箭射所及處卧至明相舉不失衣設衣在箭射所及處比丘在家中卧至明相舉亦不失衣若聚落有衆多家若衣在家中

在箭射所及處卧則失衣以家界別故若置衣在家界外在箭射所及處卧不失衣相接聚落界者四邊有聚落以十二桄梯四向到牆上得登出入身在梯根下卧置衣在四邊聚落則不離衣以梯四向相接故若聚落正有一家衣在家內不失衣若聚落有多家衣在家內則失衣若衣在家界外不失衣若有梯衣在四聚落不失衣若無梯衣四聚落則失衣以不相接故復有相接聚落界如兩邊有聚落中間有道容車行來若車軸兩頭到聚落以衣著一頭人在一頭設在車上俱不失衣以車連接故設聚落正有一家以衣在一家內在車上卧亦不失衣若無車者不成相接必使有車則不失衣若無車者則失衣也若聚落有牆籬圍繞四邊容作事處是聚落界以有牆障故勢不及遠若聚落有塹圍繞四邊擲糞掃所及處是名聚落界以牆籬圍繞及塹圍繞此二界異前不相接聚落界相接聚落界族有一界有別界若父母兄弟兒子共一食一業未作別異是名爲家若父母兄弟兒子異食異業盡皆別雖同居一處事各不同是名爲族族有一界亦有別界各有所住處是名一界若作食處若門處若取水處若大小行處是名別界若衣在一族人在異族則失衣也若人在一處衣在取水處若在作食處則失衣也自後車行聚落外道舍場舍園舍若異主異見則失衣若一主同見不失衣義推可知重閣舍者若衣在上重人在下重舍屬一主不失衣若舍是異主衣在上重人在下重衣在下重人在上重則失衣若衣在下重人在中重若衣在中重人在下重若衣在上重人在中重若衣在中重人在上重則不失衣以中間相接相通故若比丘與師持衣前後四十九尋律師云亦得縱廣四十九尋若比丘二界上卧身入二界內衣在二界俱不失衣若二聚落中隔一牆在牆上卧衣在二聚落俱不失衣若比丘在二界中間死隨面向何處應取衣又云隨所先見則取此衣

第三非時優波斯那因緣

我欲四月燕坐問曰佛三阿僧祇劫立四弘誓欲濟無邊衆生今既成道云何寂然自守答曰佛無時不度衆生或以寂默而作佛事或以說法而作佛事行住坐卧無非佛事凡靜默者或離身亂或離心亂或身心俱離佛四月燕坐或遊諸禪定或至他方度脫衆生或入十力四無所畏十八不共法佛所以燕坐者以衆生常見佛故寬縱懈怠欲令衆生生渴仰心故又不欲令外道異見長譏謗故以常見佛馳騁諸國謂直棲棲內無實法是故燕默示其不空又欲令將來弟子作軌則故佛功德智慧一切具足猶禪默不廢而況凡夫而生懈怠又佛以法爲師靜默入定遊入種種無量法門即是法供養師四月燕坐者佛在世時凡三燕坐一初得道已十五日燕坐亦制諸比丘不得見佛中間二月燕坐亦復立制問曰佛何以初十五日中二月後四月答曰初得道時始度衆生以化衆生因緣多故正十五日中燕坐時所化衆生以無量外緣漸少是故二月後泥洹時到所化衆

生轉以向盡是故四月又佛初成道時衆生爲惡者少但十五日則見過罪又至中間衆生作惡漸增二月燕坐亦見過罪至其後時多作非法四月燕坐乃見過罪往者隨意問曰諸比丘何以不語優波斯那僧衆之制答曰優波斯那既是大德捉持佛法以畏難故不敢向說除一送食比丘及布薩食供養佛色身布薩供養法身是故聽之此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅非時衣者從四月十六日至八月十五日名爲衣時若有功德衣至臘月十五日名爲衣時從臘月十六日至四月十五日名爲非時此四月中若人自恣與衣是名非時衣若四月內得父母兄弟姊妹兒女本二所施衣若五歲會若入舍會不名非時衣此各有常定故若自求乞衣不名非時三衣具足不聽乞故若得不具足衣停是衣欲令具得至一月過是停捨墮此戒體得不具足衣欲使具足故得至一月必使一月勤求成衣令想念不斷得至一月若或時斷想不至一月若初日得衣即作是念我此十日所望必不能得是衣不得過十日若過十日若是衣乃至四肘無縫綠作若直留此過十日者捨墮若不應量衣者突吉羅此衣應捨乃至十日作是念我此一日所望恐必不能得此衣一日內不與人不作衣不作淨至十一日亦如前說若初日得即停衣日不得所望非望而得是二種衣十日內若不作衣不作淨不與人不受持至十一日是二衣下至四肘者捨墮若不應量此衣捨作突吉羅懺雖得所望非望所得應成衣故若比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望非望而得是衣至十一日亦如前說若初日得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望非望而得是衣一日內若不作衣不與人不作淨不受持至十一日亦如前說

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

音釋

褥 如欲切 裀褥也　氈 諸延切 毛席也　嚼 疾雀切 噬也　擯 必刃切 斥逐也　長衣 長直亮切 餘剩也　擿 他歷切 挑也　鉀 古洽切 鎧也　胄 直又切 兜鍪也　捩 力結切 紾也　桄 音光 桄桄 横木也

失譯人名今附三秦錄

第四結從非親里尼取衣因緣

華色比丘尼者容貌端正色作優鉢羅華色此人前世久遠劫時作一婆羅門女父母家人入海採寶是女在後不能自活便與諸婬女共在一處賣色自供此女色貌不豐無人往來常自咎責何以獨爾時世有辟支佛一切敬仰有人語言汝能供養辟支佛者隨心所欲世世如願時彼女人即隨其語辦美飲食以優鉢羅華覆上奉辟支佛即發願言令我世世常作女人端正無雙爲人所敬無能過此又願得如沙門所得功德令我得之是故今世得作女人顔貌第一以本願故今得漏盡安陀林者名晝闇林是林廣大繁茂林下日所不照又林主長者名曰安陀故因此爲名以貴價氎裹一弗肉懸著樹上問設有人取此氎肉誰邊得罪爲賊邊得爲尼邊得答曰尼邊得罪何以衣服弊壞者問曰華色有大功德名聞多人所識何故衣服不充答曰世有二人無猒無足一得已積聚二得已施人華色凡有所得求者皆與是以供身所須常有所乏盈長衣中者此是佛入靜室四月燕默多有比丘捨居士衣著糞掃衣是彼衣也

次從親里尼取衣

此是不共戒比丘尼無犯沙彌突吉羅與諸比丘結戒者正以男子女人不宜交往共相染習則致種種非法因緣是以斷之若是親里不致嫌疑亦無非法是故則聽取衣者是應量衣若是白衣若非法色衣亦不得取以染應法故取則捨墮若多比丘取一衣多人犯一比丘多尼邊取一衣計尼犯五種衣三種不得取火燒牛嚼鼠嚙取則捨墮二種衣取突吉羅取應量鉢捨墮若取一切不應量衣服鍵鎡器物突吉羅若從式叉摩尼沙彌尼取衣與比丘尼同犯除貿易者令行道者得安樂故又使弟子無苦惱故若比丘得比丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣不貿易者以衣因緣故種種馳求妨廢行道得諸惱害是故聽之

第五使非親里尼浣故衣

此是不共戒沙彌使非親里尼浣故衣突吉羅是中犯者若自持衣與非親里尼若浣若染若打三事中趣作一事尼薩耆波逸提若一時作三事亦得一捨墮若浣不好淨染不成色打不能熟盡突吉羅若使書信印信突吉羅若使浣捨墮衣突吉羅若二人共一衣乃至多人共衣使打染盡突吉羅使浣染打不淨衣駝毛牛毛羖羊毛雜織衣突吉羅與學沙彌浣染打捨墮破戒賊住如是等無犯者使式叉摩尼沙彌尼浣染打故衣與比丘尼同犯若比丘使比丘浣故衣突吉羅此戒應量不應量衣一切犯

第六從非親里居士乞衣

跋難陀說種種法者或云初說布施中說持戒後說生天福報或云前後說法但說布施福報爲諸比丘結戒者一以佛法增上故二爲止諍訟故三爲滅前人不善心故四爲衆生於正法中生信樂故此是共戒比丘比丘

尼俱捨墮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅是中犯者比丘從非親里乞衣得衣者尼薩耆波逸提若使書信印信突吉羅若二人共乞一衣突吉羅若爲他索突吉羅若得應量衣捨墮若得不應量衣突吉羅不犯者從親里索若親里多財饒寶從乞無犯若親里貧匱從索突吉羅若親里與少更索多突吉羅若爲他索突吉羅若爲法令親里自與無過若先請者若非親里先請與衣從索無犯雖先請與衣後若貧窮從索突吉羅若與少更索多亦突吉羅若爲他索亦突吉羅若非親里不索自與無犯

第七戒

爾時波羅比丘者此是土地名此比丘因地爲名昔儒童菩薩於然燈佛所以髮布地令佛蹈過以此因故得髮紺色即於爾時剃髮出家時無數人得菩薩髮尊重供養以是因緣衆多衆生值過去佛皆得漏盡入無餘泥洹餘四十人於今佛得度此波羅比丘四十人中是一人數最後度者裸形而行者問曰遠行難險有賊難毒蟲難水難火難飢寒等難佛何以令諸比丘遠遊行耶答曰衆生根性好樂不同是故大聖因而制教或有衆生因動亂遊行而生善根是故如來讚歎遊行隨時一移無所繫戀若有衆生但因靜默而增善根是故如來讚歎閑居靜默自守隨有益故則無咎也所以裸形者一以佛結戒故不敢乞衣二爲將來比丘多有如是諸苦難事欲令佛作開通因緣故奪比丘衣者此六群比丘有深智慧善爲方便先語波羅汝衣滿足長者與我波羅許可是故無罪與諸比丘結戒者此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅若比丘失一衣是比丘僧伽梨可摘作衣者不應乞若乞得者捨墮若乞不得突吉羅若有餘財中作衣者不應乞若乞同僧伽梨得罪若失二衣有僧伽梨可摘作一衣者應乞一衣若乞得二衣者捨墮若不得突吉羅此中衣者限應量衣餘不應量衣若少若無應乞若長乞盡突吉羅

第八戒

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅爾時有一居士爲跋難陀釋子辦衣直此居士常與跋難陀客主來往跋難陀智慧福德多財饒貨常以財寶與此居士出入息利時此居士欲辦一衣與跋難陀以求意氣欲令息利之中不計多少跋難陀知其意故便到其所勸令好作此戒體非親里居士居士婦先爲辦衣直便到其所教令加錢好作若貴價好色大量如語得者捨墮不得者突吉羅若遣使書信印信突吉羅若不爲貴價好色大量求隨其所宜等價等色等量減價減量減色勸令作如是衣者無犯是中衣者應量衣下至四肘上至八肘得應量衣捨墮得不應量衣突吉羅不犯者從親里索若親里豐財多貨從索無過若貧者突吉羅若先請者非親里先請有所須者索若先請檀越豐有財物勸令好作無過若貧乏者突吉羅若非親里自與無犯

第九戒

此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅

此亦是應量衣若勸得不應量衣突吉羅前戒一居士爲比丘先辦衣直勸令於價色量中加直好作此戒體二居士各辦衣直各作一衣與比丘勸令合作使於價色量中增加好作義同前戒正以二居士爲異不犯者從親里索若先請若不索自與盡如前說若還使書信印信盡突吉羅

第十戒

跋難陀前在家時善於射道兼知兵法摩竭提國大臣將帥遣五百人從其受法得通射道有違兵法即還本國摩竭大臣尋遣使命多持寶貨來報其恩時跋難陀以染法服出家在舍衞國時摩竭使到迦維羅衞已云出家展轉求覓至舍衞城到市肆上得共相見即以寶付之還歸本國此是共戒比丘比丘尼俱捨墮六法尼沙彌沙彌尼突吉羅此戒體若檀越遣使送寶與比丘比丘應言我法不應受寶物若須衣時得清淨衣者速作衣持使若問比丘有淨人不應示所在使以財直付淨人教令作淨衣與比丘使語比丘須衣時往取衣比丘應到淨人所索衣作是言我須衣如是三反索得衣者善不得者四反五反六反淨人前默然立若乃至六反默然立得衣者善若不得衣過六反得衣捨墮戒體正在三索三默無過若七反得衣成罪不得突吉羅

十誦律第二誦初三十事中第十一事

佛在俱舍毗國此是土地名也憍奢耶者是綿名也此國養蠶如秦地人法蠶熟得綿名憍奢耶此國以綿作衣凡有二種一擘綿布貯如作氎法二以綿作縷織以成衣作此二衣名作敷具敷具者衣名也與諸比丘結戒者止誹謗故長信敬故行道安樂故不害衆生故此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅是中犯者乞繭乞綿乞縷作二種衣衣成者尼薩耆波逸提此二種衣得作三衣中受持若乞繭自作綿不得罪若乞繭賣故有生蟲者突吉羅若無蟲者無罪若乞得成綿貯衣無罪若乞得繭綃已成者無罪若憍奢耶蠶壞作敷具無罪若合駝毛羊毛牛毛突吉羅若合芻摩衣麻衣劫具衣褐衣欽婆羅衣作敷具者突吉羅作衣下至四肘捨墮若使他作亦捨墮以憍奢耶貴故

第十二事

此國以黑羊毛貴故不聽也黑羊毛作衣法亦二種一以黑羊毛擇治布貯作細氎二作縷織成作衣此二種衣盡名敷具敷具者衣名也此羊毛衣得作三衣盡中受持此是不共戒四衆突吉羅是中犯者羊毛有四種生黑藍染黑泥染黑木皮染黑四種黑羊毛中隨取一種擘治布貯作敷具成已捨墮若得朽壞黑羊毛作敷具無犯若得以成者若爲塔若爲僧若以駝毛羖羊毛牛毛合作突吉羅若芻麻衣劫具衣褐衣欽婆羅衣合作突吉羅作衣下至四肘捨墮若使人作亦捨墮以黑羊毛貴故

第十三事

此戒正以雜羊毛作敷具爲異此是不共戒四衆突吉羅黑羊毛如前說白羊毛背毛脅毛頸毛下者頭毛腹毛脚毛作敷具應用二

十鉢羅黑毛十鉢羅白毛十鉢羅下毛一鉢羅四兩若作敷具用黑毛二十鉢羅中乃至過一兩捨墮若取白羊毛十鉢羅中過一兩突吉羅若取下羊毛十鉢羅中乃至少一兩捨墮若作六十鉢羅敷具用三十鉢羅黑羊毛十五鉢羅白羊毛十五鉢羅下羊毛若作百鉢羅敷具用五十鉢羅黑羊毛二十五鉢羅白羊毛二十五鉢羅下羊毛若自索羊毛自作成衣亦捨墮雖聽雜作以功力多故有所妨廢是故得罪若倩人如法作無罪亦下至四肘尼薩耆波逸提

第十四事

此戒體若作三衣已六年內不得從擅越乞羊毛縷種種衣具作應量衣則隨織成已捨墮除僧羯磨僧羯磨已得從擅越乞衣具作衣此戒體斷多貪多畜此不共戒四眾突吉羅自此與不犯自有衣財作不犯若買得衣財作不犯

第十五結新作尼師壇因緣

默然受請問佛受請何以默然答曰佛貪結已盡於食無貪無染是故默然聲聞辟支佛貪結雖盡習垢猶在是故受請故有許可又云為斷譏謗故若佛於食發言許可外道異見當言瞿曇沙門自言超過三界而故於食有貪又云佛現大人相故食是小事不以致言譬如國王終不以小事頓移設有大事詳而後動佛亦然也又云佛凡有五時入空三昧一受請時二受食時三說法時四有利樂時五譏謗時若受請時觀請我者誰受請請者誰若受食時施食者誰受食者誰如是乃至譏謗我者誰受謗者誰以入空三昧故是以默然有經說佛亦有時受請以言許可問曰佛何以有時許可有時默然答曰此不可思議經云佛不可思議龍不可思議世界業報不可思議此是佛不可思議佛欲令眾生知佛心者乃至下流鈍根眾生佛欲令見即得見之若欲令不見正使聲聞辟支佛有通眼者不能得見又佛放大光明下至阿鼻獄上至有頂有應度者令得見之不應度者對眼不見是故佛有時許可有時默然不可測也頭面禮佛足者右繞而去若外道異見但繞而去若有信者禮足繞己而去佛身清淨喻如明鏡天神龍宮山林河海一切器像於身中現見者信敬心生是故頭面禮足右繞者順佛法故所以右繞又密迹力士若有左繞者即以金剛杵碎之又佛世世已來常順三寶父母師長一切教誡無違無逆令得果報無有逆者又佛身淨眾生於中各見所事或天或神莫不見者是以畏敬右繞而去問曰外道邪見何以不禮佛足答曰世世習憍慢故又常懷惡邪無善心故又云各有所事故何以正繞三帀一以不惱亂佛不自亂故二以生將來解脫因緣故還歸竟夜具諸淨潔多美飲食問曰何以正夜作食答曰晝日多熱飲食臭穢是故夜作又云夜作食晨得新食若先作食者則食宿食是以夜作白佛時到問曰先已請佛何以重請答曰欲生增上功德故先日以請今更重請功德轉增又欲成三堅法故又佛時到自行何由得知一居士在靜處燒香遙供養請佛香來繞佛三

帀又云密迹力士白言時到又云阿難時至則白又云佛自知時不須外緣佛自房住者佛以行無益故不行又佛所以住者有五因緣一以入靜室二爲諸天說法三爲病比丘四爲結戒故五爲看諸房舍卧具故從房至房者爲欲令諸比丘生畏敬故比丘行後佛自觀諸房舍後諸比丘必自肅慎不敢令諸房舍中有諸非法又欲斷諸比丘非法談論佛自入房舍終不敢有非法言者又欲斷諸賊盜人故佛自行房設有惡人不起賊心上座說法者所以食竟與檀越說法者一爲消信施故二爲報恩故三爲說法令歡喜清淨善根成就故四在家人應行財施出家人應行法施故爾時有居士請佛及僧明日舍食佛在世時飲食衣服及餘供養常受一人分佛滅度後三寶分中但取一分問曰佛在世時何以但取一人分滅度後取三寶一分答曰佛在世時供養色身是故但取一人分佛滅度後供養法身以佛法身功德勝於僧寶是以於三分中取一分也佛若在世時若施主言供養佛則色身受用若言供養佛寶則色身不得受用應著爪塔髮塔中施心供養法身法身長在故凡爲施法應令心定口定施福既深又易分別若施佛者定言與佛若施法者應好分別若施法寶口必令定若施經書口亦令定若施說法讀誦經人口亦使定若施衆僧亦有三種若僧祇臘若自恣臘若面門臘於此三種應好分別又施衆僧復有二種一施僧寶二但施僧若施僧寶凡夫僧聖人僧不得取分以施僧寶故若施衆僧若聖僧凡夫僧俱得取分以言無當故若言施三寶應分作三分一分與佛寶一分與法寶應懸著塔中不得作經不得與說法誦經人一分與僧寶衆僧不得取此物應還付施主若無施主應著塔中供養第一義諦僧若直言施法分作二分一分與經一分與讀誦經人不與法寶律師言不與法寶如黍地寄物來與法豐僧祇若自恣若面門隨語分處若直言與法豐僧應分作三分一分與僧祇一分與自恣臘至自恣時分一分與面門隨取黍食若法豐無僧乃至有一沙彌沙彌應分作三分僧祇面門自恣自恣臘時待自恣時取面門臘隨取食若取自恣臘時食面門臘時應打揵椎若有比丘共食共分無者自食自取如法清淨若無沙彌應入近住僧若無近住僧應入尼僧尼僧應好思量若法豐僧始終有還理應舉置一處還則與僧若必無還期應分作三分如前法一分入僧祇一分入面門一分入自恣待自恣時分若遠方送物與尼僧次第如法如前僧法更無異也若送物與波演分作三分一分入波演以無僧祇故一分入面門一分入自恣待自恣時分若遠處以罽賓佛教熾盛送物供養者此物正應與佛與僧以僧順佛教故若與佛與僧即是與法以法不離佛僧故應分作二分一分入佛一分入僧若送物供養罽賓僧罽賓有二種僧一薩婆多二曇無德隨意供養無過若送物與五法僧若無五法人即入五法尼僧若無尼僧若始終永無五法人者此五法物應分作三分僧祇自恣面門二種得

入僧祇用不得分也面門還置本處不得取也若比丘作尼師壇應用故敷具周帀修伽陀一磔手壞色故尼師壇者長佛四磔手廣佛二磔手故敷具者僧祇藏中有種種故棄衣服卧具盡名敷具若作新尼師壇應取故敷具最長者廣中取一磔手長裂隨廣狹分作緣周帀緣尼師壇若故敷具中無大長者隨有處長者用若無長者短者亦用若一切都無不用無罪若四方僧雖有故衣服非是棄物不得取用若有處不用捨墮

第十六事

諸比丘持毛從後來心生嫉妬者諸賈客欲販羊毛不欲令羊毛多入國故二見諸沙門擔負羊毛非出家人法是故訶之此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅由旬者四十里一由旬若得羊毛一比丘擔去得至三由旬若二比丘至六由旬如是不計人多少是中犯者若比丘自持羊毛過三由旬尼薩耆波逸提問曰此是暫捨爲根本捨答曰以罪言之是根本捨以法言之是則暫捨若使五衆持去過三由旬突吉羅不得車載馱負若使淨人持去過三由旬突吉羅不犯者三由旬內若著中上若著耳中若著咽下若作氈若著針筒中持去不犯若與人持去三由旬不犯以非比丘法故亦自傷損

第十七事

頭面禮足一面立問曰瞿曇彌比丘尼衆何以不坐答曰女人敬難情多是故不坐又云佛少爲尼衆說法設爲說法不廣爲說又尼衆一切時佛所不坐爲止誹謗故若坐聽法外道當言瞿曇沙門在王宮時與諸婇女共在一處而今出家與本無異欲滅如是諸譏毀故是以不坐又女人鄙陋多致譏疑是故不坐與諸比丘結戒者爲增上法故若諸尼衆執作浣染廢息正業則無威德破增上法又爲止惡法次第因緣又爲二部衆各有清淨故此是不共戒四衆突吉羅是中犯者若比丘往語非親里比丘尼爲我浣染擘羊毛若比丘尼爲浣爲染爲擘隨作一事各得捨墮若比丘尼更轉使他浣染擘突吉羅若使式叉摩尼沙彌尼浣染擘捨墮若遣使書信印信浣染擘突吉羅若捨墮羊毛未作淨使浣染擘突吉羅若淨施羊毛使浣染擘淨施主得突吉羅不犯者親里尼式叉摩尼沙彌尼不犯

第十八事

與諸比丘結戒者爲止誹謗故爲滅鬪諍故爲成聖種故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼沙彌沙彌尼不得畜畜得突吉羅捉則無罪是戒體正以畜寶制戒如戒本說若比丘自手取寶若使人取此二種取盡取自畜取有五種以手捉手取若以衣從他衣取若以器從他器取若言著是中若言與是淨人皆爲畜故以此五事當取時捨墮莫自手捉如法說淨者不犯寶者重寶金銀摩尼真珠珊瑚硨磲瑪瑙此諸寶若作若不作若相若不相作者以寶作諸器物不作者但是寶不作器物相者不作器寶或作字相或作印相不相者不作器寶不作字相不作印相若受畜如是寶捨墮若比丘自手

取鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢此諸錢亦以五種取以手捉手取若以衣從他衣取若以器從他器取若言著是中若言與是淨人爲畜故當五種取時突吉羅莫自手捉當取時如法說淨者不犯若比丘捨墮寶若必應棄若多設得同心淨人應語言我以不淨故不取汝應取淨人取已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受即是說淨說淨已然後入衆悔過不爲畜故若捉他寶若捉自說淨寶但捉故得波逸提一切錢若銅錢乃至木錢若他錢若說淨錢但捉突吉羅非是此戒體是九十事捉寶戒若種種錢似寶玻瓈琥珀水精種種僞珠鍮石銅鐵白鑞鉛錫如是等名似寶錢及似寶若畜得突吉羅錢寶應捨與同心白衣淨人不入四方僧若重寶不得同心淨人入四方僧若似寶作器入百一物數不須作淨若不入百一物數一切器與非器皆應說淨百一物各得畜一百一之外皆是長物

第十九事

爾時六群比丘先捨墮寶作種種用者此寶六群比丘如法說淨已種種轉易此是共戒比丘比丘尼俱捨墮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅此戒體以重寶與人求息利當與時得捨墮若爲利故以重寶相貿得彼寶時捨墮以重寶爲利故更買賣餘物得物時捨墮以寶相貿者如以作貿作以作貿不作以作貿作不作不作亦有三句若以相貿相若以相貿不相若以相貿相不相不相亦有三句是謂以寶貿寶用有五種一者取二者持來三者持去四者賣五者買取者若言取此物從此中取取爾所從此人取持來持去亦如是四種賣與買亦如是四種若比丘用鐵錢乃至木錢與人求息利突吉羅若爲利故以錢買物突吉羅若餘以寶若穀絹布如是比若出息若以買物爲利故盡突吉羅此戒體正應言種種用寶不得言賣買此戒直一往成罪不同販賣戒販賣戒爲利故買已還賣成罪捨墮錢寶若必應棄若多設得同心淨人如前說種種用寶及後販賣戒物要得白衣同心淨人捨不聽沙彌沙彌亦捨畜寶戒亦爾若種種用錢及以似寶捨與同心淨人不入四方僧作突吉羅懺立木榜治者板上畫其罪過以示同見也

第二十事

爾時有梵志是外道六師門徒六師者一師十五種教以授弟子爲教各異弟子受行各成異見如是一師出十五種異見師別有法與弟子不同師與弟子通爲十六種如是六師有九十六種師所用法及其將終必授一弟子如是師師相傳常有六師與諸比丘結戒者爲佛法增上故爲止闘諍故爲成聖種故爲長信敬故此是共戒比丘比丘尼俱薩耆波逸提三衆突吉羅此販賣罪於一切波逸提中最是重者寧作屠兒不爲販賣何以故屠兒正害畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設若居穀心恒悕望使天下荒餓霜雹災疫若居鹽貯積餘物意常企望四遠返亂王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧

作食衆僧不應食若作四方僧房不得住中若作塔作像不應向禮又云但佛作意禮凡作持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物衆僧應羯磨分問曰不死時不受用此物何以死便羯磨答曰此販賣業罪過深重若生在時衆僧食用此物者雖復犯戒有罪僧福田中故與受用以受用故續作不斷是僧福田中不聽受用今世無福後得重罪以此因緣不敢更作比丘既死更無販賣因故是故聽羯磨取物或有方便有罪果頭無罪如爲利故糴穀居盬後得好心即施僧作福是名方便得突吉羅果頭無罪或方便無罪果頭有罪如爲富故糴米不賣後見利故便賣以自入是謂方便無罪果頭有罪得突吉羅罪凡如此比可以類解是中犯者若比丘爲利故買以不賣突吉羅若爲利故賣已不買亦突吉羅若爲利故買已還賣尼薩耆波逸提若販賣物作食噉口口波逸提若作衣著著波夜提若作蓐敷卧上轉轉波逸提凡市買法不得下價索他物得突吉羅衆僧衣未三唱得益價三唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔衆僧莫還是販賣物若無同心淨人應作四方僧卧具爲止誹謗若作入佛外道當言瞿曇沙門多貪利故令弟子捨物持用自入又除佛福田無過四方僧福田不問受法不受法持戒毀戒法語非法語一切無遮若持戒比丘若他比丘販賣物衣食不應食用

第二十一事

與諸比丘結戒者爲成聖種爲增正業故此是不共戒比丘過十日捨墮比丘尼過一宿捨墮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅若畜長白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應量鉢突吉羅問曰若白衣若不如法色衣過十一日捨墮以染作如法色故若白鐵鉢若瓦鉢未燒過十日何以不得捨墮答曰衣鉢不同染則如意成色更無增損鉢若燒若熏或損或壞是故不同鐵鉢瓦鉢若未熏未油得用食不成受持鉢者三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢上下兩間是名中鉢若大於大鉢小於小鉢不名爲鉢鉢他者律師云諸論師有種種異說然以一義爲正謂一鉢他受十五兩飯秦稱三十兩飯是天竺秔米釜飯時人咸共議計謂上鉢受三鉢他飯一鉢他羹餘可食者半羹三鉢他飯可秦升二升一鉢他羹餘可食物半羹是一鉢他半也復是秦升一升上鉢受秦升三升律師云無餘可食物直言上鉢受三鉢他飯一鉢他羹留食上空處令指不觸食中下鉢亦除餘可食物但食上留空處令指不觸食下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是秦升一升一升餘可食物半羹可一升半下鉢受秦一升二升半問曰衣若長若減得成受持鉢若長若減不成受持答曰衣設長可減可續鉢若大若小不可增損是故有異是中犯者若比丘一日得鉢即是日狂心亂心病壞心若不見擯惡邪不除擯如是乃至命終無罪後若得心若解擯即次第數日得罪若得鉢經五日若狂心亂

心病壞心若不見擯惡邪不除擯隨幾時無罪後若得心若解擯數前五日後取五日成罪若得鉢日至天上欝單越隨幾時無罪後若還至本處次第如前說

第二十二事

見一肆上有好瓦鉢圓正可愛律師云佛初出世衆僧無鉢佛勑釋提桓因令天巧工作十萬鉢在於世間肆上鉢者是彼天鉢非是人造此是共戒比丘比丘尼更乞新鉢俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅若乞白鐵鉢未燒瓦鉢若與他乞若遣使書信印信若二人共乞一鉢若買得若自與皆突吉羅一切不應量鉢亦突吉羅若乞得白鐵鉢未燒瓦鉢自燒熏已尼薩耆波逸提若比丘所受鉢四綴以還未可五綴更乞新鉢捨墮若鉢可應五綴若綴未綴乞鉢無犯鉢若四綴五綴以還食已應解綴却好蕩令淨手拭令乾舉著淨處後日食前更以新繩綴已用食若鉢未滿五綴更乞新鉢此如律文應僧中次第行若都不取者還與此比丘終身令畜前所受持鉢如法受持後鉢不受直令常畜此二鉢若食時當持二鉢終身如是以示多欲罪過斷後惡法因緣此鉢常好愛護如律文說若不護故使令破得罪

第二十三事

爲諸比丘結戒者爲除惡法故爲止誹謗故爲成聖種故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅是中犯者若比丘自乞縷突吉羅若使非親里織師織尼薩耆波逸提若遣使書信印信皆尼薩耆波逸提以憑貴重勢力故織師畏難事必得果是故成罪此戒得衣已得罪從親里乞縷無罪若自織令比丘比丘尼式叉摩尼織織皆突吉羅若爲無衣故從非親里乞縷欲作衣亦突吉羅若少衣正應乞衣不應乞縷作衣須縷縫衣作帶無罪若不憑貴人勢力自理求之織師與織者無罪凡一切自以意求人織絹織布無罪此戒不問應量不應量衣盡得罪不犯者使親里織若非親里令織一肘衣乃至襌帶無犯

第二十四事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅是戒體若非親里居士居士婦使織師爲比丘織作衣比丘自往勸令如意好廣緻淨潔織許與食食具食直得好衣捨墮不得好衣突吉羅此衣亦不問應量不應量盡得罪若爲織師說法令好織不與食食具直得好衣突吉羅若遣使書信印信許與食具食直得好衣捨墮不犯者自有縷令織師織無罪

第二十五事

此是共戒若比丘尼犯俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅若比丘奪比丘衣捨墮若奪比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣突吉羅若奪得戒沙彌行波利婆沙摩那埵盲瞎聾瘂不見擯惡邪不除擯盡尼薩耆波逸提若奪狂心亂心病壞心犯四重出佛身血壞僧輪五法人盡突吉羅若比丘尼奪比丘尼衣捨墮奪比丘衣突吉羅若奪得戒沙彌尼衣行波利婆沙盲瞎聾瘂比丘尼衣捨墮不見擯惡邪

不除擯亦捨墮餘如前說此戒體比丘先根本與他衣後爲惱故暫還奪取捨墮衣捨還他波逸提懺若先根本以與他衣後根本奪應計錢成罪若先暫與他衣後便奪取無罪若和尚爲折伏弟子令離惡法故暫奪衣取無罪若奪衣已二人俱出界不失衣若奪衣比丘持衣出界若失衣比丘自出界宿是則失衣尼薩耆波逸提者是衣直捨還也不須僧中律師云胡本無僧中捨法波逸提罪對手悔過律師云比丘尼從佛出世至今無得戒沙彌尼況有犯罪一念不覆藏者亦與學法又云佛在世時有一人與學法佛滅度後罽賓有一得戒沙彌凡有二人俱得漏盡又云得戒沙彌衆不作惡更起異見入外道法中亦不樂俗返戒還家無有不見聖諦而取命終比丘本不與他衣以忿恚故欲令彼惱强以力勢暫奪彼衣突吉羅

第二十六事

此是不共戒餘四衆盡無此戒爾時長老毗訶泰言斷也已斷一切生死煩惱故曰斷也

雖一切羅漢皆得漏盡而本立名各有因緣故不同毗訶比丘有好僧伽梨直十萬錢時有群賊欲劫其衣到比丘房前以手指戶即問何人賊答比丘我等欲得汝僧伽梨比丘以僧伽梨著向中入四禪力持令不得諸賊種種方便不能得衣即便相謂令旣叵得當共伺求乞食不在必可如意即如其計後來不在即持衣去以是因緣失僧伽梨夏三月過有閏未滿八月者前安居已過有閏者律師云不應言有閏也未滿八月者云後安居始過七月十五日未滿八月從七月十六日次第六夜聽阿練若安居比丘處離衣宿所以聽者云外國賊盜有時此六夜中間是賊發時是故聽也此衣應寄衆僧界內若白衣舍無賊難處至第六夜應還取衣若往衣所若受餘衣若不取來若不至衣所不受餘衣至第七日地了時尼薩耆波逸提阿練若處者云聚落五百弓名阿練若處胡步四百步一百弓胡步者以一磔爲一步如是四百步一百弓四百弓一拘屢舍四拘屢一由旬云

一拘屢舍者四百弓摩竭國一拘屢舍於北方半拘屢舍中國地平是故近也北方山陵高下是故遠耳又云中國多風遠則不聞鼓聲近則聞之是故近耳北方少風遠則鼓聲是故遠也所以南北有遠近者以聞鼓聲有遠近故云拘屢舍者是聲名也凡言鼓聲所及處是一拘屢舍律師云此是定義

第二十七事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅十日未至自恣者自恣餘有十日在得急施衣者若王施若夫人施若王子施大官鬪將施衆僧有信樂心以物施僧以諸貴人善心難得又難可數見或有餘急因緣是故名急施衣若不受者前人功德不成衆僧失衣是故聽受若女欲嫁時以至壻家不自在故令得自在以物施僧若病人施以善心故以物施僧令存亡有益如是等比盡名急施衣衆僧得衣即隨次分之乃至衣時應畜者從七月十六日至八月十五日若無功德衣齊是名衣時此一月

所以名衣時以夏安居竟檀越多致飯食衣服供養衆僧兼諸比丘種種執作浣染衣服以是因緣此一月内有所放捨故名爲衣時名衣時是中犯者若無功德衣至八月十五若有功德衣從八月十六日至臘月十五日日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至八月十六日地了時尼薩耆波逸提若有功德衣至臘月十五日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至臘月十六日地了時捨墮除十日急施衣一切安居衣必待自恣時分若安居中分突吉羅

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五

音釋

鍵鎡 鍵音虔鎡音咨鍵鎡鉢中之小鉢今呼爲鐼子鐼音訓
羖 音古牡羊
匱 求位切乏也
棵 郎果切赤體也
擘 博陌切分擘也
貯 展吕切盛也
繭 吉典切蠶衣也
揵椎 梵語也此云鐘又云磬隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音地

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

失譯人名今附三秦録

第二十八事

此是不共戒比丘得畜雨衣比丘尼得畜浴衣不得畜雨浴衣以尼弱劣擔持爲難是故不聽畜雨浴衣畜雨浴衣凡有二事天雨時以障四邊於中澡浴若天熱時亦以自障於中澡浴二以夏月多雨常裹三衣擔持行來沙彌沙彌尼式叉摩尼不聽畜春殘一月應求雨衣半月應畜者從三月十六日至四月十五日是春殘一月從三月十六日至三月盡應求應作若得成衣從四月一日至十五日應畜畜法者得用浴擔持行來若不成衣乃至至四月十五日聽求聽作設三月十六日求衣至十八日十九日成衣者律師云亦得畜用察其制意此一月内得求得畜而大制半月應求半月應畜若前安居至四月十六日應如法受持到七月十五日應著一處不應用若畜用者突吉羅亦不須捨至來年安居時如前畜用不須更受若後安居從四月一日至五月十五日四月十五日畜至七月十五日應舉一處不應畜用次第如前安居法若閏三月比丘不應前三月求作雨衣應後三月十六日應求作雨衣若比丘先不知有閏前三月十六日求作雨浴衣已竟於其中間長一月内不得畜用應舉一處此是百一物中一事不須與人不須作淨若閏四月前四月十六日安居即日應受持雨衣至七月十五日於其中間百二十日常得畜以夏有閏多雨熱故過半月畜捨墮者律師云諸論師謂閏三月於前三月十六日求作雨衣至三月盡作衣已竟至後三月便受用至後三月盡從受來尼薩耆波逸提求來作來突吉羅是名過半月畜是衣應捨波逸提罪懺悔悔過已從四月一日便畜用至四月十五日無過四月十六日受持次第如前法過半月衣從求作衣來突吉羅於閏一月中畜一尼薩耆波逸提設未捨衣未悔過從四月一日至七月十五日中間更不得罪若無閏處比丘求雨浴衣從有閏處安居是人從求

衣來作衣來皆突吉羅受持衣來捨隨有閏者閏三月無閏處比丘從三月十六日求雨浴衣於有閏處是前三月比丘於無閏處得雨浴衣已至有閏處始入後三月於其中間長一月未至求衣時以非求衣時故從求作求突吉羅過半月畜故從畜用來尼薩耆波逸提以先有心故比丘不畜雨浴衣無罪雨衣至四月十六日能受亦可不受無過

第二十九事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅此戒體若物向僧與前人說法令物自入抬隨物則還僧向三二一比丘突吉羅若比丘知是物向比丘尼僧自求向已捨隨向三二一突吉羅若比丘知檀越以物施此塔迴向彼塔物即入彼塔不須還取以福同故比丘作突吉羅懺若比丘知檀越以物施此僧祇迴向餘僧祇物此入餘僧祇不須還取以僧祇同故比丘作突吉羅懺若比丘知檀越以自恣臘與此衆僧迴向餘僧自恣物應還與此僧以自恣物所屬異故比丘作突吉羅懺若不還此僧計錢成罪面門臘亦如是若比丘知物向一人迴向餘人應還取此物已歸此物主作突吉羅懺若不還彼物計錢成罪

第三十事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提畢陵迦婆蹉弟子有殘不淨酥油蜜石蜜殘宿而食惡捉不受內宿佛先但制五正食似食未制七日藥凡不受內宿尋盡是先作也此戒體若病比丘須七日藥自無淨人求倩難得應自從淨人手受從比丘口受已隨著一處七日內自取而食若病重口不受亦得服設看病比丘手受口受亦成受法設受已淨人若觸更受若即日受若以不受藥隨中應還更受若受藥已經二日三日有藥入中應還更受更從一日作始次第七日若藥衆多不知何者是受何者不受應更手受口受然後服之若六日七日異病比丘不得復受藥更經七日此藥至七日此藥應作淨若與人若服若不作淨不與人不服至八日地了時尼薩耆波逸提若不病人七日藥得於淨人邊作淨已得共一處隨時受食若自受已經宿取食犯殘宿食戒作波逸提懺此三種藥日中後一切時食無過若以時藥終身藥助成七日藥作七日藥服無過以七日藥勢力多故又助成七日藥故如以酥煮肉此酥肉汁得作七日藥服如石蜜或時藥或以終身藥已成石蜜得作七日藥服如是或以時藥或七日藥以成終身藥作終身藥服無過或以終身藥或以七日藥以成時藥作時藥服隨勢力多故相助成故若分數勢力等者隨名取定如石蜜丸唯勢力等以名定爲七日藥服如五石散隨石作名作終身藥服如是若勢力多者隨力作名若力等者隨名定藥

第三十竟

九十事初戒

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅或有妄語入波羅夷實無過人法說有過人法故或有妄語入僧伽婆尸沙以無根法謗他比丘故或有妄語入偷蘭遮如說過人

法不滿以無根法謗他不滿或有妄語入波逸提如無根僧殘謗他故如此九十事中種種妄語是謂妄語入波逸提或有妄語入突吉羅如三衆妄語或有妄語無罪如先作如在家無師僧本破戒還作比丘或有七事以成妄語一先作妄語意二發口妄語三妄語已說是妄語四異見五異欲六異忍七異知復有四事以成妄語一異見後三事如前或有三事以成妄語一先作妄語意二設言妄語三妄語已說是妄語若比丘不見事言見波逸提若見言不見若見謂不見語他言見若不見謂見語他言不見若見已疑爲見不見語他言不見若不見疑爲見不見語他言見以違心想故皆波逸提聞覺知亦如是一切隨心想說無犯見聞覺知以眼爲見以耳爲聞鼻舌身爲覺意根爲知以三根性利力用偏多各分爲名三根性鈍力用處少總名爲覺復次三根能遠取境界各爲名分三根近取境界故合爲名若使妄語若書信妄語盡突吉羅若先無心妄語誤亂失口妄語盡突吉羅若說法義論若傳人語若凡說一切是非莫自攝爲是常令推寄有本則無過也若狂心亂心病壞心無犯或有妄語不兩舌者如旋風土鬼來至我所自言持戒清淨婬欲不起如自稱過人法前人不聞不受重偷蘭若欲以無根法謗他先向同意說其甲比丘犯如是罪與我相助重偷蘭如破僧相助僧殘未滿者偷蘭

九十事第二

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅說本生因緣者一以證輕毀過罪故二息誹謗故若不說本生外道當言瞿曇沙門無宿命通三以成十二部經故此是本生也佛用願智以知過去問曰願智宿命智有何差别答曰宿命智知過去願智知三世宿命智知有漏願智二俱兼知宿命智知自身過去願智自他兼知宿命智一身二身次第得知願智一念超知百劫古時畜生所以能語今時畜生所以不語謂劫初時先有人天未有三惡初有三惡盡從人天中來以宿習近故是以能語今時畜生多從三惡道中來是以不語是中犯者有八種謂一種姓二技三作四犯五病六相七煩惱八罵以此八種輕比丘者若以種技作三事輕毀剎利婆羅門估客子三種人者突吉羅以此三事輕毀餘人者盡波逸提以餘五事輕毀剎利乃至旃陀羅波逸提若以八事現前輕毀波逸提屏處輕毀突吉羅若以八事輕毀比丘尼突吉羅以此八事輕毀三衆突吉羅以此八事輕毀狂心亂心病壞心在家無師僧越濟人一切在家人聾人盡突吉羅六罪人亦突吉羅若前人有此八事輕毀者波逸提若無八事但爲惱故輕毀突吉羅若遣使書信突吉羅若以八事輕毀言汝有此八事皆不應出家法如是語故波逸提若直以八事輕毀突吉羅除此八事以餘輕毀者設言汝多食多眠多談語用出家受戒爲突吉羅此戒體若聞者波逸提不聞者突吉羅凡設有先出家而後癩病者一切僧事故得共作若食時莫令坐衆中

九十事第三

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者有八種一種二技三作四犯五病六相七煩惱八罵是八事皆用五事如是名如是姓如是種如是作如是相此八事中三事種技作傳向利利婆羅門估客子比丘突吉羅以此三事傳向餘比丘波逸提若以五事傳向一比丘波逸提若以八事傳向四衆突吉羅傳向在家無師僧若遣使書信狂心亂心病壞心聾越濟人六罪人一切在家人盡突吉羅以五事者若比丘傳此比丘語向彼比丘說乃至言彼說汝是惡罵人用出家受戒爲即問彼是誰耶答言某姓某姓是誰答言某種某種是誰答言某作某作是誰答言某相若彼聞者波逸提不聞突吉羅所以次第五種者以同名同姓等多故宜次第定之或有兩舌非妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼說當實說故非妄語輭語說故非惡口以分離心故名兩舌或有兩舌是妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以輭語說故非惡口或兩舌是惡口非妄語如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以麤語說故是惡口當實說故非妄語或有兩舌是妄語是惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡口妄語惡口作四句亦如是解已更說波逸提突吉羅解者應言聞已更說若聞者波逸提不聞突吉羅三種罵突吉羅在家人罵者說俗中種種不清淨出家人罵者直說出家中不如法事除此八事更以餘事者云汝是多眠多食人戲笑人用出家受戒爲突吉羅若言汝欺誑人多情詐人如是傳向比丘者聞則突吉羅不聞亦突吉羅若不傳彼此語但二邊說令離散者突吉羅

九十事第四

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是人有五種一者舊人二是客人三受欲人四者說羯磨人五者見羯磨人是中犯者若舊比丘於相言諍中相言諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提相言諍中相助諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提相言諍中犯罪諍想常所行諍想亦如是如相言諍有四句相助諍犯罪諍常所行諍亦各有四句凡十六句此諸句中各得波逸提如舊比丘於四諍中作十六句客人受欲人說羯磨人見羯磨人亦於四諍中各有十六句凡五人八十句一一句中各得波逸提若舊比丘於相言諍中如法滅已如法滅想還更發起波逸提如法滅中不如法滅想還更發起波逸提如法滅中生疑還更發起波逸提如相言諍有三句句中得波逸提相助諍犯罪諍常所行諍亦各有三句有十二句如舊比丘客比丘受欲比丘說羯磨比丘見羯磨比丘亦各十二句凡六十句一一句中波逸提若舊比丘於相言諍法不如法滅想還更發起突吉羅如法滅諍中生疑還更發起突吉羅如相言諍有二句餘三諍亦各有二句凡八句餘四人亦有八句凡四十句一

一句中突吉羅若舊比丘於相言諍法不如滅中不如法滅想還更發起不犯如相言諍作一句餘三諍亦各有一句如舊比丘於四諍中各作四句餘四比丘亦各有四句凡二十句一一句中不犯此戒體不問羯磨不羯磨但僧和合如法作已後還發起不問衆中屛處盡波逸提若是僧制不入佛法還更發起突吉羅若非佛法非僧法人和合作已作非法心還更發起無罪除五種人外來與欲比丘盡同

九十事第五

此是不共戒比丘尼與男子說法過五六語突吉羅二男子不犯式叉摩尼沙彌尼亦突吉羅沙彌與女人說法過五六語亦突吉羅女者能受婬欲者若石女若小女未堪任作婬欲者突吉羅五六語者五種語名色陰無常受想行識無常此五語無犯若過五語波逸提六語名眼無常耳鼻身意無常是名五六語若過五六語波逸提有智男子者謂解人情語言意趣向可作證明者要是相解語言若方類不同者一切不聽男子必是白衣一切出家人亦不得以事同故正使衆僧集會若有女人若多若少無有智男子不得爲說得爲尼說法一切尼衆以教誡法故無過若比丘以爲女人說法過五六語波逸提即先坐處無有智男子更有異女人來復爲說法先女人亦在中坐二俱聞法設說法已從坐起去道中更爲異女人說法先女人亦俱聞法若爲女人說法過五六語已入餘處更爲女人說法先女亦在屛立聽若在餘屛處聽二俱聞法此三處說法皆於先女人邊得罪先女人已過五六語後爲餘女人說法亦同聞法以先因緣故若初語時語語波逸提若不知前女人在中者不犯若經說事事波逸提若偈說偈偈波逸提偈者三十二字或三十字或二十字若轉經者亦事事波逸提不犯者若說布施福報呪願若問而答若受五戒八齋若唄若說世間常事突吉羅

九十事第六

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅爲諸比丘結戒者爲異外道故爲師與弟子差別故爲分別言語令分了故爲依實義不貴音聲故未受具戒人者除比丘比丘尼餘一切人是此戒體以句法教未受具戒人得罪句法有二種一足句二不足句足句者律師云同句若師誦長句弟子亦誦長句是名同句是中犯者若師隨聲高下誦長句授弟子弟子與師齊聲誦長句者得波逸提若誦短句齊聲同誦波逸提若師誦長句弟子誦短句若齊聲者突吉羅若師誦短句弟子誦長句齊聲誦者突吉羅不犯者若師誦已弟子後誦不令聲合不問同與不同句一切不犯義正在同句齊聲得波逸提若句不同齊聲者突吉羅但令聲有前後一切無犯若二人俱經利並誦無犯不得合唄若比丘無處受誦乃至得從沙彌尼受法但求好持戒重德人作伴證明耳亦得從白衣受法但不得稱阿闍梨如是展轉皆得受法但消息令不失威儀足味不足味足字不足字亦如是若以同句教具戒人突吉羅若師誦長句弟

子誤受短句突吉羅

九十事第七

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅若爲利養故向具戒人說者亦波逸提與比丘結戒者爲大人法故若稱德行覆藏過罪是小人法爲平等法故若自稱聖德則賢愚各異前人於衆僧無平等心頗有向未受具戒人說過人法無犯耶答曰有若向知識同心無外不爲名利而爲說者無犯若遇賊難畏失夭命故語言汝若殺我得大重罪若爲病故無人看視得語前人若看我者得大福德如是等因緣說則無罪以人身難得故是故無過未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是實有者實有過人法若比丘實得四向四果向未受具戒人說者波逸提若實得四禪四無量心四無色定五神通不淨觀阿那波那向他人說波逸提問曰不淨觀阿那波那是近小法何以名過人法答曰此是入甘露初門一切賢聖莫不由之是故名過人法乃至爲名利故言我清淨持戒突吉羅若說天龍鬼神來至我所爲名利故波逸提若言旋風土鬼來至我所爲名利故突吉羅若實誦三藏爲名利故向人說者突吉羅隨所誦經隨所解義隨能問答爲名利故向人說者突吉羅

九十事第八

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆不犯與諸比丘結戒者爲大護佛法故若向白衣說比丘罪惡則前人於佛法中無信敬心寧破塔壞像不向未受具戒人說比丘過惡若說過罪則破法身故除僧羯磨者凡羯磨者二種如律文說若向未受具戒人說比丘麤罪者波羅夷僧殘向未受具戒人說二篇罪名波逸提說罪事突吉羅若說下三篇罪名突吉羅說罪事亦突吉羅不問前比丘有罪無罪向未受具戒人說其麤罪盡波逸提若說四衆罪突吉羅若遣使書信印信亦突吉羅若說出佛身血壞僧輪對手偷蘭若說四事邊十三事邊一切偷蘭遮突吉羅若說四衆麤罪突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷者見比丘與女人說過人法謂爲波羅夷云何波羅夷謂僧殘邪見比丘與女人說過人法謂與女人作惡語是名於波羅夷謂僧殘云何謂波逸提見比丘與女人說過人法謂與女人過五六語云何謂波羅提提舍尼見比丘與女人說過人法謂從女人精舍內受餘食云何謂突吉羅見比丘與女人說過人法謂語女人汝盲汝瞎若比丘見餘比丘與女人惡口語是名僧殘云何於僧殘謂波逸提見比丘與女人惡口語謂過五六語是謂於僧殘謂波逸提云何謂波羅提提舍尼見比丘與女人惡口語謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅見比丘與女人惡口語謂語女人汝盲汝瞎云何謂波羅夷見比丘與女人惡口語謂說過人法若比丘見比丘與女人過五六語是謂波逸提云何波羅提提舍尼若見比丘與女人過五六語謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅若比丘與女人過五六語謂語女人此黑此白云何謂波羅夷若與女人過五六語謂說過人法云何

謂僧殘若見比丘與女人過五六語謂與女人惡口語若見比丘從女人精舍內受飲食是名波羅提提舍尼云何謂突吉羅見比丘從女人精舍內受飲食謂語女人此盲此瞎云何謂波羅夷見比丘從女人精舍內受飲食謂說過人法云何謂僧殘見比丘從女人精舍內受飲食謂與女人作惡語云何謂波逸提見比丘從女人精舍內受飲食謂與女人過五六語若見比丘語女人此白此黑是謂突吉羅云何謂波羅夷見比丘語女人此

盲此瞎謂說過人法云何謂僧殘見比丘語女人此盲此瞎謂與女人作惡語云何謂波逸提見比丘語女人此盲此瞎謂與女人過五六語云何謂波羅提提舍尼見比丘語女人此盲此瞎謂從女人精舍內受飲食若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑爲波羅夷爲非波羅夷如見比丘共女人作婬謂爲故出精謂爲石女後便斷疑於波羅夷中定生波羅夷想問曰何由斷疑答曰遇善知識故斷疑遇善知識能斷不善法能滅邪法能斷不定法若見比丘犯僧殘生疑見與女人赤體相抱疑爲赤體爲合衣爲石女爲非石女若比丘犯與女人過五六語疑爲過五六語爲不過爲石女爲非石女若比丘見比丘學家中取食疑爲作羯磨若未作羯磨若比丘見餘比丘語女人此盲此瞎生疑爲言此盲此瞎爲說餘事

九十事第九

與諸比丘結戒者爲滅鬬諍故爲滅苦惱故爲得安樂行道故此是共戒比丘尼俱波逸

提三衆突吉羅此戒體若僧和合作羯磨不作羯磨與知事執勞苦人若僧祇物若自恣物和合與已後便訶言隨親厚與波逸提凡衆僧中若爲僧執勞苦人若大德及貧匱者若僧和合與盡得與之若與欲和合後訶者波逸提若在外來訶者突吉羅此戒不必言隨親厚與但言不應與盡犯

九十事第十

此是共戒三衆不犯闡那者是佛異母弟優填王妹兒俱舍毗國是闡那所生處白淨王安處宮室也拘舍彌國安一宮室也闡那母常在此中有一妹亦適此國以是因緣闡那多住此國又以此中利益衆生多故多住此國與諸比丘結戒者爲尊重波羅提木叉故爲長養戒故爲滅惡法故闡那以十二年前佛常說一偈今說五篇名爲雜碎是中犯者若說四波羅夷訶者若說一戒訶言何用說是婬戒爲得一波逸提若訶事者四波逸提若四通訶者一波逸提若說戒序時訶者得一波逸提問曰戒序非戒何以得罪耶答曰

戒序說二百五十戒義若訶戒序即是訶一切戒是故得罪如是次第十三事二不定三十事九十事四悔過衆學法有百八事若一一訶百八波逸提若通訶一波逸提七滅諍亦爾若說隨律經訶者亦波逸提若凡經中有隨律經時說訶者盡波逸提除隨律經說餘經時隨多隨少訶者盡突吉羅問曰何以說訶戒隨律經等罪重餘經罪輕答曰戒是佛法之平地萬善由之生又戒一切佛弟子皆依而住若無戒者則無所依一切衆生由

戒而有又戒入佛法之初門若無戒者則無由入泥洹城也又戒是佛法之瓔珞莊嚴佛法是故罪重

九十事第十一

此戒二緣合結一戒初緣拔寺中草第二緣破大罪跋羅樹破鬼神村是樹神後夜時往詣佛所頭面禮佛足一面立問曰鬼神何以夜至佛所答曰佛在世時夜時多為天龍鬼神說法晝多為人說法所以爾者人若見諸鬼神則生怖畏是以晝夜各異一面立者諸神於佛愛敬心重故有所請求故有為諸神多樂清淨地不淨故以是種種因緣所以不坐冬八夜時寒風破竹天竺冬末八夜春初八夜是盛冬時所以爾者寒勢浮晝必先盛後衰又云以日下近地故熱勢微少是故寒甚所以獨言破竹者以竹最堅尚破況餘木耶又云竹性法熱冬夏常青寒甚故破何況餘木與諸比丘結戒者為不惱衆生故為止誹謗故為大護佛法故凡有三戒大利益佛法在餘誦一不得擔二不殺草木三不搖地若不制三戒一切國王當使比丘種種作役有此三戒帝主國王一切息心此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆是淨人故不犯有五種子根種子莖種子節種子自落種子實種子根種子者謂故蘿蔔蕪菁根如是等根生者莖種子者謂安石榴蒲萄楊柳如是等莖生者節種子者甘蔗蘆竹細竹如是等節生者自落種子者謂蓼藍羅勒胡荽橘梨如是等自落生者實種子者稻麻麥大豆小豆粟床等比皆是實種子若比丘五種子中自斷教斷自破教破自燒教燒皆波逸提教他者教比丘比丘尼得波逸提若教三衆突吉羅若一時燒五種子者一波逸提若一一燒隨所多少一一波逸提若摘樹葉若一一摘一一波逸提若一下斷樹一波逸提如是等比以類可解凡淨生果生菜若合子食是五種子者一切火淨若不合子食設果菜非五種子但刀爪淨一切得食律師云一切果若合子食應火淨若不合子食一切時得食不須刀爪淨而食佛自說生果菜不問有種子無種子要須淨而食不淨果若合子吞咽突吉羅若嚙破波逸提

九十事第十二

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體僧先差十四人瞋識是人者波逸提凡差十四人若羯磨若不羯磨二俱無過若十四人未捨羯磨瞋識是人者波逸提若捨羯磨瞋識是人突吉羅乃至別房乃同事差作知食人瞋識是人突吉羅遙瞋識十四人若聞者波逸提不聞者突吉羅遙瞋識者不在面前言音足相聞了若遣使書信突吉羅

九十事第十三

此是共戒此戒有二憶識羯磨不隨問答惱他作憶識羯磨作憶識羯磨已不隨問答惱他波逸提未作羯磨不隨問答惱他突吉羅二默然惱他故作憶識羯磨作憶識羯磨已默然惱他波逸提未作羯磨默然惱他突吉羅五篇戒中有三戒二結已合作一戒如四事中婬戒一以共人行婬結戒二以共畜生

行婬結戒此九十事中有二戒二結合作一
戒如前瞋譏戒初以瞋譏陀驃差會故是一
結也後不現前瞋譏便遥瞋譏復更結戒是
二結也雖前後二結故是一瞋譏戒此不隨
問答戒亦二結也初以不隨問答因以結戒
是一也二以默然惱他是二結也雖是二結
故是一不隨問答惱他戒也憶識法者一切
五衆盡與憶識問曰此憶識者是現前不現
前答曰比丘比丘尼現前三衆不現前要在
界内如學家羯磨亦在界内覆鉢羯磨不現
前三衆亦爾不現前作羯磨已若捨戒沙彌
即先羯磨若返戒還俗後作比丘即本羯磨
若根變作尼即本羯磨若尼根變亦如是亦
得作布薩自恣百一羯磨一切盡得作僧祇
自恣面門臘一切盡同得授他經法亦得從
他受經法盡無礙也不得作和尚依止畜沙
彌不捨羯磨得受具戒不隨問答戒體必是
比丘共説波羅提木叉爲惱故不隨問答波
逸提若尼三衆問戒中事不隨問答突吉羅
若問餘經法事不隨問答突吉羅若出所犯
罪得解羯磨六法尼根變作沙彌沙彌尼根
變作沙彌

九十事第十四

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉
羅與諸比丘結戒爲行道安樂故爲長養信
敬爲令檀越善根成就故僧卧具者麁細繩
牀木牀種種被褥枕露地者無覆藏障處是
中犯者凡有二時一地了時二日没時若比
丘初夜初分露地敷僧卧具在中若坐若卧
去時不自舉不教人舉至地了時波夜提乃
至地了時敷僧卧具不自舉不教他舉至地
了竟波逸提地了時若露地敷僧卧具在中
若坐若卧去入室休息至日没時波逸提若
日没時露地敷僧卧具入室休息至日没竟
波逸提若露地敷僧卧具已出寺過四十九
步地了波逸提若露地敷僧卧具已不囑人
遊行諸房突吉羅若自卧具者不隨時舉突
吉羅若敷露地所以時舉者一畏雨濕二畏
日暴三畏風吹以守護故應舉覆處若露地
敷僧卧具不問出寺不出寺至地了時波逸
提若雖有覆障而日雨所及皆波逸提若敷
僧卧具出寺外不問遠近至地未了日未没
突吉羅

九十事第十五

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉
羅是中犯者若客比丘房中敷僧卧具出界
去波逸提若舊比丘房中敷僧卧具出界去
作是念即當還有急因縁不得即還出界至
地了時突吉羅卧具者麁細繩牀木牀被褥
枕敷者若房内敷僧卧具出寺若近若遠皆
應付囑若不付囑應自卷疊舉之付囑次第
法盡在律文好持戒大沙彌亦得付囑之若
客比丘房内敷卧具出界期還至地了時突
吉羅若不期還出界至地了時波逸提若舊
比丘敷卧具竟出界不期還至地了時波逸
提

九十事第十六

此是共戒三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲
不苦惱衆主故爲滅鬪諍故是中犯者若比
丘瞋不喜手自牽出從牀上至地波逸提乃

至從土塼上至地亦波逸提要必力能牽者
波逸提力不能者突吉羅若使他牽者比丘
比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼乃至白衣牽
比丘者波逸提若使比丘能牽者二俱波逸
提不能者二俱突吉羅教餘能牽者波逸提
若不能突吉羅若牽比丘尼三衆突吉羅若
牽聾盲瘖瘂得戒沙彌波利婆沙摩那埵波
逸提在家無師僧本破戒比丘還出家受戒
越濟人六罪人五法人突吉羅白衣無罪除
因緣者若房壞諸難房中牽出或犯波羅夷
先作殺心强牽出死者波羅夷不死者偷蘭
遮若牽比丘尼婬亂心牽摩捉者僧殘若有
恨心牽比丘尼能者波逸提不能突吉羅若
尼牽比丘波逸提若比丘在僧祇房中若在
尼房中牽尼突吉羅若尼在僧祇房中牽比
丘者波逸提若尼房中牽比丘突吉羅

九十事第十七

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉
羅是中犯者若比丘知比丘房中先敷臥具
竟後來於坐牀前若臥牀前若房內房外行
處高處土埵前如是一一處若自敷若使人
敷能敷者波逸提不能敷者突吉羅此戒體
正戒不得强違前人意有所爲作若爲惱他
故閉戶開戶閉向開向然火滅火然燈滅燈
若唄呪願讀經說法問難隨他所不樂事作
一一波逸提必以惱他心故成罪

九十事第十八

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉
羅是中犯者若臥牀若坐禪牀若一脚尖三
脚不尖若二脚尖二脚不尖若三脚尖一脚
不尖若四脚尖在重閣上隨用力坐臥一一
波逸提若用一切輭物支牀脚不犯若用甎
石瓦等物能傷人者用以支牀脚波逸提若
重閣上安牀處牢厚不穿漏者不犯若牀脚
不尖者不犯設尖不用力坐臥不犯此戒體
必是重閣尖脚坐牀安牀處底薄用力坐臥
波逸提凡比丘坐臥法一切審諦不審諦必
有所傷兼壞威儀突吉羅

九十事第十九

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉
羅凡殺生有三種有貪毛角皮肉而殺衆生
有怨憎恚害而殺衆生有無所貪利有無瞋
害而殺衆生是名愚癡而殺衆生如闍那用
有蟲水是謂癡殺衆生此殺生戒凡有四戒
於四戒中此戒最是先結既結不得用有蟲
水澆草土和泥便取有蟲水飲既不得用一
切有蟲水便故奪畜生命既制不得奪畜生
命便奪人命凡奪物命有四結戒以事異故
盡名先作是中犯者若比丘取有蟲水澆草
土和泥隨用水多少用用波逸提若欲作住
止處法先應看水用上細氎一肘作漉水囊
令持戒審悉者漉水竟著器中向日諦看若
故有蟲者應三重作漉水囊若三重作漉水
囊故有蟲者此處不應住

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

音釋

瞎 許轄切目盲也
蕪菁 菁咨盈切蕪菁菜名
蘿蔔 蔔鼻墨切蘿蔔菜名
蓼 朗鳥切
荽 音雖胡荽香菜也
床 美爲切與穄同稌之別名
唄 蒲拜切梵誦也
尖 將廉切
甎 朱遄切甓也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　夫七

失譯人名今附三秦錄

九十事第二十

此是不共戒尼突吉羅三衆突吉羅闍那作房即日成即崩倒作此大房用三十萬錢功用甚大諸比丘爲檀越説法房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛是無上福田佛既受用功德深廣不可測量又云房始成時有一新受戒年少比丘戒德清淨入此房中以楊枝倚房以此一持戒比丘以畢檀越信施之德若起億數種種房閣種種莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶若須彌設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩何以故佛於無量劫中修菩薩行令得成佛道始體解波羅提木叉以授衆生波羅提木叉非世間法是皆離世俗向泥洹門凡房舍臥具飲食湯藥是世間法非是離世難得之法是故一淨戒比丘若暫受用已畢施恩若作僧新房舍及以塔像曠路作井及作橋梁此人功德一切時生除三因緣一前時事毀壞二此人若死三若起惡邪無此三因緣者福德常生佛先已入此房中上下重往返經行令檀越施功德不空佛以神力感諸弟子與檀越次第説法凡作房法有三品上中下覆房法各自有限若下房以中上房覆法者以鎮重故兼頓成故若用草覆草草波夜提若中房以上房覆法者亦以鎮重故若用草覆草草波夜提若隨上中下覆法者以頓成故房成已一波夜提若不頓壘牆成無罪

九十事第二十一

爾時佛告諸比丘我教化四衆疲極問曰佛得那羅延身身無疲極得十力四無所畏大慈大悲心無疲極何以言疲極耶答曰佛無疲極隨世俗法故如父知子堪理家事雖自有力以兒堪任故欲以事業委付兒故云我氣衰耄家事汝一切知之佛亦如是雖不疲極欲以教法以授弟子隨世法故説言疲極所以令諸弟子教戒尼者一以現無恪法故二師與弟子知見同故三欲現槃特比丘功德智慧故四爲諸比丘於尼衆各有因緣應受教化故

九十事第二十二

難陀者更有難陀非佛弟難陀往昔惟衞佛出現於世爲衆生説法彼佛滅後有王起牛頭栴檀塔種種莊嚴此王有五百夫人供養此塔各發願言願我等將來從此王邊而得解脱爾時王者今難陀是爾時五百夫人者今五百尼是以是本願因緣故應從難陀而得解脱

九十事第二十三

此中次第三戒已捨羯磨教尼人故三戒亦捨設爲尼説法時至日沒者以壞威儀突吉羅若阿與尼説法人以壞威儀故亦突吉羅拘摩羅偈者有堂名拘摩羅以堂主名拘摩羅故堂名拘摩羅佛在拘摩羅堂上爲拘摩羅天説此偈得入見諦以是因緣名拘摩羅

九十事第二十四

若不期而偶共同道當使相去語言不相聞處若相聞已還突吉羅若尼與比丘期比丘不許若比丘與尼共期尼不許若相聞語聲

突吉羅水道亦如是水者中涉行尼與比丘
期行突吉羅此戒不共三衆突吉羅是中犯
者若比丘與尼共期陸道行從一聚落至一
聚落波夜提若中道還突吉羅向空地無聚
落處乃至一拘盧舍五百弓也波夜提若中道還
突吉羅水道亦如是若與式叉摩尼沙彌尼
議共道行同尼也大衆前去者以佛在男子
中得阿耨多羅三藐三菩提故又以比丘於
四衆中最上首故以此因緣故名大衆除因
緣者若多伴所行道有疑怖畏多伴者若有
二三白衣若議行者突吉羅若百千伴亦爾
有白衣不議無罪水道亦如是此戒若多尼
共期行止一波夜提不犯者不期去若有王
夫人共行不犯設有夫人若共期亦突吉羅
九十事第二十五
此是比丘尼不共戒尼與比丘議載船突吉
羅三衆突吉羅是中犯者若一比丘與一尼
共期載一船一波夜提若比丘一乃至與四
比丘尼共載一船四波夜提隨尼多少隨得
爾所波夜提若四比丘與一尼共載一船各

得一波夜提亦隨尼多少得爾所波夜提與
式叉摩尼沙彌尼共期載船同尼是中犯者
若比丘與比丘尼共期載一船上水從一聚
落至一聚落波夜提道中還突吉羅若無聚
落空地乃至拘盧舍波夜提中道還突吉羅
下水亦如是不犯者若不共期若直渡若欲
直渡爲水所漂去若直渡前岸端崩隨若失
行具若行船人不知捉船如是比丘欲直渡
以此諸難或上或下不犯若尼與比丘各在
異船共期無白衣伴波夜提若不期必使語
聲不相聞若相聞突吉羅若陸道行恐怖水
行無恐怖共期無罪若船有多白衣期無罪
九十事第二十六
此是不共戒比丘與尼應量衣鉢波夜提沙
彌與非親里尼衣突吉羅比丘尼式叉摩尼
沙彌尼與非親里比丘衣突吉羅若比丘與
式叉摩尼沙彌尼同尼波夜提若遣使與突
吉羅若與五種糞掃衣三種波夜提牛嚼衣
鼠嚙衣火燒衣二種衣突吉羅男女初交會
所汙衣女人產所汙衣若與應量白衣波夜

提以染應法故若與不如法色衣亦波夜提
亦以染應法故若二比丘共與一尼衣若以
一衣與二尼突吉羅若不應量衣鉢鍵鎡匕
楮一切器物衣紐乃至一尺一寸一縷一鉢
食中乃至一餅一果皆突吉羅除打揵椎衆
次第與食不犯是中犯者若非親里尼謂是
親里謂是親里者如有姊妹別離既久後是
他人謂是親里又如更娶異母或以私通而
生男女或先懷妊令生男女以是因緣謂是
親里如是諸比丘類可解若與衣者波夜提
若非親里尼謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌
尼與波夜提若非親里尼生疑是親里非親
里乃至是出家尼非出家尼與衣波夜提若
比丘有親里尼生非親里想者謂若姊妹別
離既久後設相見謂非親里如父外通設生
男女又如異母懷妊後適他家而生男女又
如父與自家婢使共通而生男女是諸親里
非親里想若與衣者突吉羅若親里尼謂非
親里乃至謂是出家若生疑是親里非親里
乃至是出家尼非出家尼若非親里尼若謂

若不謂若疑若不疑與不淨衣駝毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣突吉羅

九十事第二十七

若比丘尼與非親里比丘作衣突吉羅二衆亦突吉羅是中犯者若比丘爲非親里比丘尼作衣隨一一事中波逸提若割截䟽突吉羅若剌針針波夜提若直縫針針突吉羅若綖綴時突吉羅若䟽緣突吉羅若與親里尼作不犯此中作衣盡是應量衣若作白衣若作非法色衣盡波夜提若作五種糞掃衣三種波夜提如前二種突吉羅亦如前說若尼遣使持衣財來與作衣突吉羅若使人與作突吉羅若二人共作一衣突吉羅若與式叉摩尼作衣波夜提若與作一切不應量衣突吉羅若浣隨一一事突吉羅若染一一灑波夜提若作駝毛牛毛羖羊毛等衣亦波夜提

九十事第二十八

此是共戒尼俱波夜提三衆突吉羅若與式叉摩尼沙彌尼屏覆處坐盡波夜提屏覆者無慙愧處可作婬欲處獨與一尼者更無第三人是中犯者若比丘獨與比丘尼屏覆處坐波夜提起已還坐波夜提隨起還坐隨得爾所波夜提

九十事第二十九

此是共戒尼俱波夜提三衆突吉羅若石女小女未堪任作婬欲者突吉羅前屏處戒此露處戒後二食家中戒與未受具戒人同房宿過二宿戒與女人同室宿戒此六戒譏嫌事同而義有異屏處露處二食家戒此四戒正二人更無第三人成罪後過再宿戒與女人同室宿戒此二戒設有多人亦得成罪又前四戒晝日犯後二戒夜犯此二戒如是差別是中犯者若比丘獨與一女人露處共坐波夜提起已還坐波夜提隨起還坐隨得爾所波夜提相去一尋坐波夜提相去一尋半坐突吉羅不犯者若相去二尋坐若過二尋坐不犯

九十事第三十

此是不共戒沙彌突吉羅此戒體比丘尼向檀越偏讃比丘功德智慧而後得食波夜提若式叉摩尼沙彌尼作因緣食亦波夜提請大迦葉舍利弗大目連阿那律凡有五事能與衆生作現世福田一入見諦道二大盡智三滅盡定四四無量五無諍三昧出見諦道所以令人得現世福巳從無始巳來爲邪見所惱今證見諦盡一切五邪皆悉無餘不壞信見今始成就以此因緣令人現世得福大盡智生所以令人得現世福者衆生從無始來爲癡愛慢所惱今得盡智三垢永盡以此因緣令人得現世福若出滅盡定亦令衆生得現世福又言從滅盡定出正似從泥洹中來以此因緣故得現世福又言若入滅盡定必次第從初禪乃至非想處然後入滅盡定若出定時必從非想次第入無所有處乃至初禪入散亂心以心遊徧諸禪功力深重是故令衆生得現世福四無量者以心緣無邊衆生拔苦與樂益物深廣以此因緣故令衆生得現世福無諍三昧此是世俗三昧非無漏也諍有三種一煩惱諍二五陰諍三鬪諍一切羅漢二種諍盡煩惱諍鬪諍此二諍盡

五陰是有餘故未盡有此五陰能發人諍雖有無諍三昧能滅此諍一切羅漢雖自無諍不能令前人於身上不起諍心無諍羅漢能令彼此無諍一切滅故能令衆生現世得福比丘尼語居士婦言請比丘爲請誰耶答言請某比丘尼語居士婦言爾爲辦秔米飯蘇豆羹雞肉鵽肉鵝肉比丘食者波夜提乃至教以少薑著食中比丘食者突吉羅此戒體但偏讃其德不問凡聖盡食者波夜提若比丘尼言請比丘居士婦言爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問辦何食答言麁食爲辦秔米飯乃至鵽鵝肉等比丘食者突吉羅若不曲讃功德但説布施沙門功德其福甚大如是凡説布施之福比丘食者無罪

九十事第三十一

此是不共戒比丘尼三衆不犯爾時有一比丘秋月冷熱病盛不能飲食天竺冬末月八日春初月八日此十六日寒勢猛甚多發冷病以冬春氣交爭故又日在下道行光照處少是故寒甚春末月八日夏初月八日此十六日熱勢極盛多發熱病以日正在上故所照處廣是故大熱夏末月八日冬初月八日此十六日不寒不熱以日所行道不高不下故以寒熱俱有發冷熱病利益比丘故聽三種具足食應食謂食好色香味病比丘應受一請不應受二請若受一請不能飽聽受第二請不應受第三請若受第二請不能飽聽受第三請不應受第四請若受第三請不能飽應受已漸漸食乃至日中若比丘數數食波夜提除時時者謂病時若病以食消息病則折損聽數數食又除施衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食來受請及食不犯若比丘有衣食請彼無衣食來受請不犯食者波夜提有衣食請彼有衣無食來受請不犯食者波夜提若無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波夜提若無衣食請彼有衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者無犯若無衣食請彼有衣無食來受請突吉羅食者隨若有衣無衣食請彼有衣無衣食來受請突吉羅食者隨若有衣無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者犯若有衣無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波夜提不犯者得多衣有食請一切有衣食來不犯從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼中食何者與他謂相食相食吉凶相也故作食作食者爲大德比丘故作也齋日食月一日十六日衆僧別房衆僧請獨請皆應與他若五衆請不應與他若有衣食請彼有衣無衣食來受請無犯若至外有檀越請言比丘來食與汝衣受請無犯食亦無犯有衣食請無衣食請者若衣食請受請無犯食亦無犯若無衣食請受請突吉羅食者波夜提凡爾有必一得一失若隻句必應若有衣食請受請無犯食亦無犯彼無衣食來出外若檀越言與食無衣受請突吉羅食者波夜提以比類之義可解也

九十事第三十二

此戒共尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者若比丘福德舍過一食隨若過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿是中食者隨若不病食

中過一食隨病者乃至從一聚落來身傷破乃至竹葉所傷皆名爲病不犯者一夜宿受一食若病若福德舍主是親里若先請若待伴若入險道若福德舍多次第住若知福德舍人請住皆不犯福德舍者根本爲佛弟子一切出家人欲使福深廣故然宿一切出家在家沙門婆羅門悉皆不聽遮食而食多爲出家人在家人不定或與不與

九十事第三十三

凡衆生起煩惱發狂者皆由先深愛樂失所重故佛以神通力化令見之如此長者失女夫故恚惱成狂佛以神力化作女夫共在一處以此因緣恚心即滅佛以慈力彼瞋即滅有衆生應於佛得利益者設起煩惱必先以慈心神通力故令煩惱心滅然後說法如此比類有十三因緣一睞眼女父懷瞋詣佛所佛以慈心神通力故彼瞋即除而後說法二舍衛國有一長者有一子愛之甚重而少死又多穀麥雹霜壞敗蕩盡以此狂亂佛以神力狂迷即除聽法見諦三有一婆羅門生六

子容貌端正一時盡死惕狂而行佛以慈心神力化作六子盡在佛前即慙愧歡喜狂亂尋除佛爲說法入見諦道四阿闍世王飲醉象欲來蹈佛佛以慈心神力化作火坑五指作師子王象畏怖屈膝禮佛佛以手摩頭令盡生天五優波斯那懷瞋向佛佛以慈心神力化作毒蛇在道邊令悟以恚毒心墮此蛇中怖畏心故恚害即滅六瑠璃王罰舍夷國得諸釋子埋身地中不令動摇佛以神力化作園林浴池以歡其心瑠璃王與諸釋女在堂五欲自娛諸女問王何以故歡喜種種娛樂王答女言得勝怨家是故爾耳女言以諸釋種盡是賢聖不與物諍故王得勝耳若不爾者但令一人與王共鬪王不能勝瑠璃即恚勅刖其手足擲置塹中佛以慈心神力令得手足聞法見諦七佛在樹下爾時魔王與無數兵衆來欲害佛佛以神力降伏魔敵隨前類像化而伏之爲師子之像以伏其虎金翅鳥像以伏其龍其夜叉者現毗沙門王如是比八舍利弗目連以不忍見佛泥洹便先

泥洹以其先泥洹故七萬阿羅漢同時泥洹當於爾時四輩弟子莫不荒亂於時如來以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛爲說法各得利益九有一居士佛記七日當取命終入於地獄阿難往語誠知佛語無二而以世樂染心不以在意猶作樂自娛阿難以日垂盡兼有大力强牽至佛所以手摩之兼令出家隨宜說法得阿羅漢道十有一長者唯有一子甚愛象所蹈殺父即荒迷狂行東西佛以神力化作其兒使令見之荒心即除佛爲說法發辟支佛因緣十一有龍女往至佛所其父瞋恚佛感令瞋滅尋爲說法受三自歸十二鴿入佛影中不移轉十三病比丘佛自洗浴然後說法得阿羅漢如是有十三因緣以慈心神力降滅惡心後授法利外國法白衣舍晨起作食常分食分與乞食比丘置一處來者與之外國僧法若乞食時各分處某甲比丘至某處某甲比丘至彼處各當衰利若檀越先分一升當取一升不得長索若長索更得一小

鉢者波夜提不得者突吉羅若主人先辦大鉢一鉢盡與比丘不得更索若更索得者波夜提既得食已無出外與比丘法此食若能自食盡則止若不能盡隨意分處若欲如法者主人舍先三鉢盡與比丘若量腹取者如餘長者外見乞食比丘應示處若不示處突吉羅鉢量數大鉢一鉢是中鉢二鉢是下鉢三鉢中鉢二鉢是下鉢三鉢若檀越舍先留上鉢一鉢盡與比丘比丘更索突吉羅得小鉢一鉢波夜提若主人先留小鉢小鉢一鉢盡與比丘比丘更索突吉羅索乃至更得小鉢二鉢亦突吉羅以本制戒限小鉢三鉢故若更索得小鉢三鉢者波夜提若主人先留中鉢二鉢盡與比丘比丘更索突吉羅索更得小鉢二鉢隨若主人先不留食隨檀越與多少無過更索突吉羅若先與小鉢一鉢若更索乃至得小鉢二鉢突吉羅若得小鉢三鉢隨如是隨與多少後更索突吉羅得三小鉢外更索一小鉢隨以類推之盡可解也若檀越自恣請不問多少也此是共戒比丘尼俱

隨三衆突吉羅五道中從人取食過限者墮四道突吉羅是中犯者若比丘以上鉢取者應取一鉢不應過若取二鉢隨若以中鉢取極多取二鉢若取三鉢隨若以下鉢取極多取三鉢若取四鉢波夜提

九十事第三十四

此戒不共三衆不犯是中犯者若比丘食竟從座起去不受殘食法若噉根食波夜提此十五種中隨噉何食已從座起去不受殘食法十五種中隨噉何食隨若一時和合噉十五種一波夜提若異時各各異噉十五波夜提受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知諸比丘一食未竟來從座起從是人邊偏袒胡跪擎鉢言長老憶念我受殘食法若前比丘不多少取者不名受殘食法若以鉢食著地若著膝上不名受殘食法若以此爲受殘食法者隨若相去手不相及者不名爲受若以不淨食若以不淨肉受不名受殘食法不淨食者殘宿食惡捉食共宿食不淨肉者狗肉惡鳥肉等也若飲食五種佉陀尼而以五種蒲闍尼受者不名爲受如是展轉欲食此而受彼悉不成受諸不成受而食者皆波夜提大比丘邊得受殘食法也四衆邊不得若上座邊應偏袒胡跪事事如法若下座邊惟除胡跪餘法悉同優波離問佛比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾臥所以問者若義不問佛義相不顯問已理相分明行者無礙優波離問佛印封已後諸弟子頂戴奉行如得王封隨至四關無敢遮者此亦如是又如佛於三千世界於法自在無能過者優波離於閻浮提內解律自在無能過者又云優波離三千世界無能及者是人問佛佛自答之理無不盡佛告優波離有五處比丘行時自恣五處住坐臥行有五者知行知供養知應食知種種食壞威儀住坐臥亦如是若比丘行洗口時有檀越與五種食比丘應食應行受殘食法不應住坐臥若住坐臥當知壞威儀不名受若以此爲受食者皆波夜提不犯者若比丘言小住若日時早若歠粥若一切可噉者噣不犯一切五衆及一切解法白衣邊

盡得囑若一人受殘食法餘人食不成若行食應行時囑受殘食法不必行也知行者知是行時知供養者知前人與食知應者知受不應受知種種食者知分別食壞威儀者知行食時如是壞威儀如是不壞威儀

九十事第三十五

此是不共戒三衆不犯此戒體若比丘不囑食不受殘食法以瞋心欲令惱故强勸令食食者波夜提不食者突吉羅是中犯者若比丘見餘比丘食竟不囑食自恣請噉十五種食隨食何食皆波夜提一切麥粟稻麻床未作麨飯餔盡名似食若變成麨飯餔蓋名正食

九十事第三十六

此戒尼共三衆不犯若僧柢食時應作四種相一打揵椎二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相必使有常限不得或時打揵椎或復打鼓或復吹貝令事相亂無有定則不成僧法若不作四相而食僧柢食者不清淨名爲盜食僧祇不問界內有比丘無比丘若多若少若遮若不遮若知有比丘若知無比丘盡名不如法食亦名盜僧祇不名別衆罪若作四相食僧柢食者設使界內有比丘無比丘若多若少若知有比丘無比丘若來不來但使不遮一切無咎若使有遮鼙打揵椎食不清淨名盜僧祇若大界內有二處三處各有始終僧柢同一布薩若食時但各打揵椎一切莫遮清淨無過若有檀越或作一月或作九十日長食者若能一切無遮大善若不能無遮初作食日應打揵椎唱言六十臘者入若有六十臘者若多若少但令一人入即是清淨若無六十臘者次唱五十九臘者若無次第唱乃至沙彌沙彌一人入亦是清淨若都無者亦名清淨若初日不唱應日日唱如初日法若初日唱者乃至長竟若遮不遮一切無過若初日不唱應日日唱乃至一人入已餘遮不遮亦復無咎若不作此二種法若食時有遮界內乃至有一比丘以遮故不得食者此中一切僧得別衆食罪設界內無比丘故有遮食不清淨若作九十日長食初日如法唱九十日竟若檀越續有一月半月食即前唱法爲清淨不須更唱惟僧房卧具九十日竟應日日唱若不日日唱即不清淨若有檀越請四人已上在僧布薩界內食應布薩處請僧次一人若送一分食若不請一人不送一分食者波逸提若二處三處亦如是若各至布薩處僧中取一人若送一分食則清淨自處不須展轉取及送食也隨何處不請僧中一人不送一分食者波夜提設請一人送一分食外有異處比丘來若遮乃至不與一人食者波夜提若聚落界內雖無僧界設二檀越請四人已上於二處食應打揵椎二處互請一人若送食一分若更有異比丘應如法入乃至一人若不互請及送食分食者墮若遮不與一人食亦波夜提若聚落界內先無衆僧有檀越請四人已上應打揵椎若不打揵椎設知此中乃至有一比丘不來食者得別衆食罪若疑有比丘而便食者突吉羅若都無疑心若打揵椎不問有無一切無罪僧祇食法隨處有人多少應令

食有常限計僧祇食調一日食幾許得周一年若日食一斛得周一年應常以一斛爲限若減一斛名盜僧祇若增出一斛亦名盜僧祇若減一斛食僧應得者失此食故若出一斛則令僧祇斷絕不續故既有常限隨多少一切無遮若僧多時隨共食之若僧少時亦共食之設有餘長留至明日次第行之如是法者一切無過留至明日所未詳也若行路時檀越請食四人已上若伴中乃至有一比丘別食者此諸比丘得別衆食罪必遠遊行時隨所住處縱廣有一拘屢舍界此界內不得別食不得別布薩惟非衣界若人各賫食雖四人一處共食無過若檀越食三人已上各異處食亦無過若一切共一處食大善若食僧食若檀越食時有異檀越別與四比丘食四比丘在僧中次第並坐受此食食得別衆罪若四人先取僧中次第食後得益者無罪若僧食時自在維那以僧柢物別作肥好已四人共食四人雖在二處無別衆食罪但食不淨若比丘或食僧食若檀越食各取食分雖四人已上於別處食不犯別衆若四人已上雖在界內各自有物共作食不犯別衆若四人各自乞食於一處食亦無罪若四人中一人出食三人無食共一處食波夜提若別房波演檀越別與小食四人已上非足食故無罪設續與後食應僧中請一人若送一分食若各別食食不成衆不犯不爾者波夜提若僧食竟有客比丘來擅越與食四人已上無罪若客比丘遊行入有僧界內受擅越食四人已上一處食者波夜提若先自賫粮設本是擅越與共食無罪若同行四人一人有粮於僧界內在一處與三人共食波夜提若在曠遠無僧界處有多比丘共伴一比丘別請三比丘若一處食波夜提以隨住處有自然拘屢舍界故若有行粮共一處食無過若客比丘衆多共伴入聚落界雖無僧界若比丘若白衣爲檀越別請四人已上於一處食波夜提若同伴四人已上在聚落界內受一檀越食先雖無僧但知有一比丘在中不請共食者波夜提若生疑心不問有無食者突吉羅若欲如法者應好隱悉聚落有比丘無比丘不生疑心食者無過若不爾應打揵椎若遠不聞若聞不來則清淨如法從次若僧界若自然界若聚落界有檀越食僧食僧有客比丘來檀越與食四人已上無罪若比丘僧於比丘尼僧無別衆過凡是別衆食盡是檀越食若僧祇食一切盡無別衆罪但不如法食僧祇食者食不清淨多得盜僧祇罪若僧界內有檀越別食應請僧中一人若遣一分食若不爾者三人已下各異處食無過若僧界內有檀越食先作意請僧中一人而忘不請食已在前應作一分食置上座頭送與衆僧若僧遠者應取此食次第行之凡檀越食法必先請比丘若檀越在僧界內應語檀越請此界內僧中一人設請餘界僧不免罪也若此僧結十拘屢舍界去僧道遠復不先請即日請者亦應作一分食置上座頭若能得送與僧者善若不能得送與者應次第行之若三比丘一比丘尼不犯若三比丘尼一比丘不犯乃至三比丘一沙彌尼不犯若

三比丘在界外一比丘在界內不犯若三比丘在界內一比丘在界外不犯若三比丘在地一比丘在空中不犯若三比丘在空中一比丘在地不犯除病時作衣時作衣者不問應量不應量衣一切盡聽若作衣時食難得者聽別衆食食若易得不聽別衆食除行時者極至半由旬若去若來是中犯者若比丘昨日來今日食隨明日行今日食波夜提若即日行即日道中食若到所至處食無犯船亦爾大衆集時者或以法事或以餘緣衆僧集會極少舊比丘四人客比丘四人名爲大衆雖大衆集食不難得者不聽別衆食食者波夜提沙門請食時者是外道沙門除佛五衆一切外道出家皆名沙門是中犯者若沙門請請已服俗作白衣持食與比丘比丘食者波夜提受請不犯若白衣請比丘請已外道出家作沙門手持食與比丘比丘食者波夜提若沙門請比丘沙門持食與比丘受請及食不犯若有檀越作長食或一月或九十日先隨意請人各使令定至作食初日一切令集清晨打揵椎衆僧集已勸化主比丘應立一處舉聲大唱六十臘者入先被請衆僧各住一處不被請中有六十臘者應入若無者次應唱五十九臘者入次第無者應唱沙彌入若無沙彌亦得清淨若檀越僧界內作食堂舍不容次第出在異處食無過若僧食時若是僧食若檀越食各取食分在外四人共一處食無犯若檀越舍內請四人已上食雖打揵椎若檀越遮者知有一比丘不得食者盡得波夜提若大界內有二處僧祇一日中二處俱有檀越食布薩處無過不布薩處若不請布薩處一人若不送一分食者此處僧盡得波夜提若狂心亂心病壞心滅擯人若三比丘一狂心三狂心一比丘設界內四比丘四狂心各檀越與食盡無過亂心病壞心滅擯人亦如是凡別衆食必在界內界有種種衆僧結界有聚落界有家界有曠野處自然一拘屢舍界此界內不得別食不得別布薩但非衣界如是比丘凡是界內者不得別食又必是檀越食四人已上共一處設界內有衆僧不如法食者波夜提若但知有一人不如法食者波夜提

九十事第三十七

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者若比丘非時噉食波夜提若食五種佉陀尼五種蒲闍尼五種似食若十五種一時食一波夜提若一一食一一波夜提若比丘非時中非時想食波夜提非時中時想食波夜提非時中疑食波夜提若時中非時想食突吉羅時中疑食突吉羅時中時想食不犯若非時食咽咽波夜提非時者從日中至後夜後分名爲非時從晨至日中名時何以故以日初出乃至日中明轉盛中則滿足故名爲時從中至後夜後分明轉滅沒故名非時又從晨至日中世人營救事業作飲食是故名爲時從中至後夜後分燕會嬉戲自娛樂時比丘遊行有所觸惱故名非時又從晨至日中俗人種種事務婬惱不發故名爲時從中至後夜後分事務休息婬戲言笑若比丘出入遊行或時被誹謗受諸惱害名爲非

時又比丘從晨至中是乞食時應入聚落往來遊行故名爲時從中至後夜後分應靜拱端坐誦經坐禪各當所業非是行來入聚落時故名非時

九十事第三十八

此戒比丘尼共三衆不犯是中犯者若比丘噉舉殘宿食波夜提若一時噉十五種食一波夜提若一噉一波夜提此戒體咽咽波夜提共食宿有三種若受食已作已有想若共宿若不共宿經宿突吉羅食則波夜提若自捉食名惡捉捉時突吉羅作已有相經宿亦突吉羅食亦爾若食不受不捉作已有想經宿突吉羅食亦突吉羅不內共宿不共宿但作已有想名内宿若他比丘食共宿無過觸捉白衣食已白衣還自收攝後與比丘得食若曠野中得多飲食食已棄去後來故在若無鳥獸食處得取而食若多人共果麥手觸各各分已即清淨也若食是佛臘面門臘自恣臘雖先受捉後買得食以無已想故無罪

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

音釋

壘曾水切猶疊也　鍇音皆鍱鍜鎖子也　七楮七柄厥切是也楮遲據切與著同也　鷄鵝鷄知滑切黃雀也鷄常倫切鷄鵝也　睞落代切目童子不正　刖魚厥切斷足也　歠姝悅切大欲也　麨尺沼切乾糧也　鏞平秘切銑秩也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八　夫八

失譯人名今附三秦錄

九十事第三十九

此戒比丘比丘尼共三衆不共是中犯者若比丘不受飲食著口中波夜提隨所多少著口中咽咽波逸提有四人得從受食男女黃門二根一切非人畜生亦成受食凡受食者一爲斷竊盜因緣故二爲作證明故從非人受食得成受食不成證明所以聽非人邊受食者曠絕之處無人授食是故聽之若在人中非人畜生及無智小兒一切不聽也又爲止誹謗故爲少欲知足故生他信敬心故如昔有一比丘與外道共行止一樹下樹上有果外道語比丘上樹取果比丘言我比丘法樹過人不應上又言搖樹取果比丘言我法不得搖樹落果外道上樹取果擲地與之語取果食比丘言我法不得不受而食外道生信敬心知佛法清淨即隨比丘於佛法中出家尋得漏盡若受果樹葉大樸成受食不大盤小盤圓盤机案但一人受無過手不淨受

食得突吉羅

九十事第四十

此戒不共比丘尼四悔過三衆突吉羅所以名美食者以價貴故以難得故以愈病故或有美食非美藥以乳酪酥等是或有美藥非美食生酥油是亦是美食亦美藥酥肉魚脯是或非美食亦非美藥訶梨勒等是是中犯者若比丘無病爲身索乳酪生酥熟酥油魚肉脯得波逸提不得者突吉羅若比丘無病爲身索飯羹菜等得者突吉羅不得者亦突吉羅不犯者病若親里若先請不索自與不犯若比丘乞食時至檀越門彈指搖杖若問者隨所須語意令知得者善若不得者不得强索得者突吉羅此中制食無病索酥油等波逸提後過四月中制藥過四月請已索酥油者波逸提

第三誦九十事第四十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅前制有蟲水澆草上和泥此制一切不得用蟲水者若眼所見若漉水囊所得一時舍利弗以淨天眼見空中蟲如水邊沙如器中粟無邊無量見已斷食經二三日佛勅令食凡制有蟲水齊肉眼所見漉水囊所得耳不制天眼見也凡用水法應取上好細氎縱廣一肘作漉水囊令一比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉肉眼清淨者令其知水如法漉水置一器中足一日用明日更看若有蟲者應更好漉以淨器盛水向日諦視若故有蟲應作二重漉水囊若二重故有蟲者應三重作若故有蟲不應此處住應急移去是中犯者若比丘知水有蟲用者隨所有蟲死一一波逸提若比丘用有蟲水煑飯羹湯浣染洗口身手足一切用者隨爾所蟲死一一波逸提若有蟲無蟲水想用波逸提若有蟲水有蟲想有蟲水疑用波逸提若無蟲水有蟲想無蟲水疑用突吉羅若無蟲水無蟲想用無罪

九十事第四十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒於五道中人道中得波逸提餘道突吉羅以趣異故食家女人名男子食家者白衣房舍也此戒體若白衣舍是行婬欲處更無異人此處强坐令他夫婦所欲不得隨意得波逸提是中犯者若比丘食家中强坐波逸提若起還坐隨起還坐得爾所波逸提不犯者斷婬欲家若受齋家若有所尊重人在座和上阿闍梨父母如是此名尊重人也若此舍多人出入處不犯此戒與夫婦一處後戒獨一女人爲異

九十事第四十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅於五道中人道得波逸提餘道突吉羅以趣異故食家中者義如前說此戒體比丘獨與一女人深屏處坐波逸提獨者獨與一女人更無第三人是中犯者若比丘有食家獨與一女人共坐三事起一波逸提一者有食家二者獨共一女人三者深邃處坐若從坐起還坐隨得爾所波逸提更得三事起一波逸提隨起還坐隨得爾所波逸提若閉戶向外無淨人者波逸提若開戶向外有淨人者突吉羅若開戶向內有淨人不犯此前後二戒若

是童女石女小女未堪作婬欲者若根壞盡突吉羅與女屏處坐戒凡有二種一與夫婦同處二與女人獨處坐與女人露處坐正有一種更無第三人與尼亦有屏處坐戒如前戒不與尼屏處坐戒是亦有與尼露處坐戒

此九十事無在尼戒因尼有緣故制同戒

九十事第四十四

此戒共三衆突吉羅毗羅然國近雪山故名毗羅然是外道沙門志所樂處阿耆達者以供養火故名阿耆達閻頗有沙門爲大衆師

多人所敬者不佛將受宿報故今發是念端正者身端正衣服端正威儀端正法端正諸根寂靖者六根不亂故身有圓光如真金聚設以閻浮檀金置於佛前佛出一臂即如土石無復光色即還自國爲佛及僧辦夏四月多美飲食所以辦四月者以夏一時有四月故又彼國安居常以四月故也斷外人客安樂自娛外事好惡一不得白問曰佛是豪族加是法王舉世所宗不畏毀失遠近聽望何故爾也答曰此婆羅門王從無始來爲癡闇所盲不顧好惡是故爾耳又此婆羅門長夜惡邪是法怨賊雖復請佛無信敬心是故不以爲意又佛欲現受宿報故使爾耳又云阿耆達本無惡心直爲外人所誤是使爾耳王夜夢見自身倒地佛即挽起覺已請諸婆羅門師以占此夢諸婆羅門以懷嫉心誑言此夢是大不祥阿耆達言何以却之婆羅門言王當四月斷外人客安樂自娛可滅此也即隨其語如法行之無上道者道凡三種一聲聞究竟道二辟支佛究竟道三佛究竟道此三道究竟入泥洹門故名道也佛究竟道於三道中最爲無上道剃除鬚髮著袈裟問曰佛常剃除不答曰不爾佛髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家著法衣威儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身內如王女喻也若凡夫若聲聞若緣覺一切種智終不入其身也佛苦行三阿僧祇劫緣覺百劫聲聞二三身亦可得也佛與大衆止此林中所以然者以稱本要四聖種法又欲折伏將來弟子憍慢心故若有弟子得諸禪定又有多聞通經藏者謂應常處僧坊堂閣不處林藪而三界法王尚處林野況餘人也又爲將來弟子作軌則故佛既受處山澤後諸弟子甘心受行又欲爲天龍善神說法故一切天龍多樂閑靜是故如來處林樹下是時舍利弗獨住不空道山中受天王釋夫人阿修羅女請四月安居問曰人云何能消天食耶答曰得禪定人不可思議不足致疑也又諸天食多人雖得食不得如天食法少食則消昔維衛佛時高行梵志因緣應此中說凡馬食麥二升一升與馬一升與比丘中有良馬食麥四升二升與馬二升與佛問佛法平等何以一多一少答曰僧祇物者法應平等此檀越麥隨施主意又佛身大比丘身小各量腹食不失平等義也阿難取佛分麥弃取自分入聚落中一女人前讚佛功德讚佛色身及法身也梵音聲菩薩修行時於口四業多修二業一不惡口得梵音聲二修不非時語得凡所言說人皆信受若作飯者應彌

勸佛時作轉輪聖王王女寶自作飯者此福無量以此因緣故必至阿耨多羅三藐三菩提凡發善提心有二種一見佛發心二聞法發心此女人亦見佛亦聞法先聞阿難說佛功德後取麥時以心福深重故一切林障廓然開闢遥見世尊阿難以指示之此是佛也女人見佛光相殊特内心喜勇發菩提心佛言除佛五衆餘殘出家人皆名外道食者十五種食皆名爲食是中犯者若比丘一時與外道十五種食一波逸提若一一與一一波逸提不犯者若外道女病若親里若求出家時與不犯出家時者四月試時化食若化主欲令人食飽滿即得飽滿若不欲者即不得也若盜化物得對手偷蘭遮食化食無殘宿食罪若五衆勸檀越作食一切無過但比丘食三種所勸食波逸提食比丘沙彌所勸食無罪也若自手與一切九十六種異見人食不問在家出家裸形有衣悉波逸提若教人與突吉羅與一切無見人食無咎若衆僧與外道食亦無過正不得自手與

九十事第四十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲滅誹謗故爲息諸惡法增長善法故是中犯者若比丘故往看軍發行得見波逸提不見突吉羅軍有四兵象兵馬兵車兵步兵或四兵爲一軍或三二一兵爲一軍若故往觀乃至一兵軍從高至下從下向高得見波逸提不得見突吉羅若不故往以行來因緣道由中過不犯若住立看壞威儀突吉羅若左右反顧看突吉羅除因緣因緣者若王王夫人太子大臣大官諸將如是等遣使喚往者不犯凡夫人亦爾止誹謗故若喚不往當言比丘有所求時不喚自來無所求時故喚不來爲沙門果故若往說法或得須陀洹或得斯陀含或得阿那含又長信敬善根故又以道俗相須長養佛法故是以聽往以歡喜心故得沙門果也

九十事第四十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘往軍中過二夜宿當至第三夜地了時波逸提若軍中病若狂心亂心病壞心不犯

九十事第四十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘往看軍陣著器仗得見波逸提不見突吉羅若從下向高從高向下得見者波逸提不得見突吉羅四兵乃至一軍亦如是若觀牙旗幢播兩陣合戰波逸提不犯者不故往有因緣道由中過不犯此戒體比丘在軍中二宿時故往看軍陣著器仗牙旗幢播兩陣合戰波逸提設不在軍二宿住時故往看乃至軍陣合戰亦波逸提若坐不見故立看者突吉羅乃至見軍幢播波逸提

九十事第四十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘以瞋心故若以手打若肘若膝若脚若杖打皆波逸提若餘身分打皆突吉羅若爲呪故若食噎打拍不犯若比丘打比丘尼突吉羅若打三衆突吉羅若打得戒

沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵比丘悉波逸提戲笑打他突吉羅六罪人五法人越濟人賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家無師僧汙比丘尼殺阿羅漢不能男不見擯不作擯惡邪不除擯打者皆突吉羅若打他或波羅夷或僧殘或偷蘭遮或突吉羅或波夜提若殺心打他死者波羅夷不死偷蘭遮若婬亂心打比丘尼式叉摩尼沙彌尼白衣女人悉僧殘若無殺意但瞋心打比丘波逸提打不滿及打餘人皆突吉羅

九十事第四十九

此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅此與前戒打擬爲異餘義盡同前戒若打波逸提舉擬欲打便止突吉羅以打不滿故此戒本意不規打直欲掌擬令其惱怖但擬波夜提如本意欲女人上出精若遂意僧殘若不精出直摩捉便止偷蘭遮若本心直規摩捉樂意僧殘此二戒亦爾是中犯者若比丘舉手掌脚掌舉肘舉膝杖擬向比丘波逸提擬向比丘尼式叉摩尼沙彌尼突吉羅若擬向得戒沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵苦切驅出等羯磨人皆波逸提六罪人五法人越濟人賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家無師僧汙比丘尼殺阿羅漢不能男不見擯惡邪不除擯不能男盡突吉羅或有擬向波羅夷偷蘭遮波逸提突吉羅若殺心擬向他死者波羅夷不死者偷蘭遮不作殺心但瞋心擬向比丘波逸提餘身分擬向突吉羅擬向餘人突吉羅不犯者若比丘舉掌遮惡獸若遮惡人如是等爲救護恐難不犯

九十事第五十

此是共戒少分不共尼覆藏七波羅夷波逸提覆藏行婬波羅夷犯波羅夷此不共戒三衆突吉羅無根誹謗他有四種以無根波羅夷謗他僧殘以無根出佛身血無根破僧輪謗他四人偷蘭遮以無根僧殘謗他波逸提以無根波逸提波羅提提舍尼突吉羅謗他突吉羅是名四種向未受具戒人說他麤罪有三種一波羅夷僧殘得波逸提二說他出佛身血破僧輪得對手偷蘭遮三說他波逸提波羅提提舍尼突吉羅得突吉羅覆藏麤罪有三種覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆藏出佛身血壞僧輪得對手偷蘭遮下三篇得突吉羅

九十事第五十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體若比丘爲惱故令失食將向白衣舍惱使令還是中犯者若比丘語餘比丘言汝來共到他家若未來入城門令還者突吉羅若入城門令還者亦突吉羅若未來入外門中門內門令還者突吉羅若入內門未至聞處令還者亦突吉羅若至聞處令還者波逸提如跋難陀語達摩令還時檀越聞處是名聞處若檀越偶出見其還去與使令住若聞而不住突吉羅若不聞者波逸提

九十事第五十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體無病無餘因緣露地然火向得罪冷熱風病隨何病須火消息是名病可然火物凡有五種一草二木三牛屎四木皮五糞掃此

五種物若自然若使人然波逸提必在無覆障處然向物五事中若一時以五種著火中一波逸提若一一著火中一一波逸提若他先然火後隨何事著火中各得波逸提若與他前已然薪突吉羅若手把火東西房無罪若以一莖小薪若一把草著火中波逸提若露地火灰炭著火中突吉羅不犯者若病若煑飯煑羹煑粥煑肉煑湯煑染熏鉢治杖治戶鈎如是等因緣不犯若行路盛寒不犯

九十事第五十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯羯磨跋難陀者或言驅出羯磨或言依止羯磨或言不見擯羯磨或言惡邪不除擯羯磨佐助六群比丘者或言六群中一人或言六群門徒甚多是門徒中一人僧事者若白羯磨白二白四若布薩說戒自恣若差十四人是中犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提隨心悔言一一波逸提除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔譏訶突吉羅若僧如法作一切羯磨事已後訶言不可波逸提若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然而不訶後言不可無罪除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共斷決之後更訶者若順法順毗尼者波逸提若雖是王制僧制不順毗尼突吉羅

九十事第五十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無犯邊小房者或言諸房舍最是邊外故言邊又言房舍卑陋少諸卧具所須於三品中最是下者故名爲邊與諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲息誹謗故與未受大戒一房過二宿波逸提所以聽二宿者以若都不聽或有失命因緣又若不聽二宿必有種種惱事因緣以憐愍故得共二宿以護佛法故不聽三宿未受大戒者除比丘比丘尼餘一切人是舍有四種一者一切覆一切障二者一切障不一切覆三者一切覆半障四者一切覆少障是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二夜波逸提起已還卧得爾所波夜提若通夜坐不犯若共宿過二夜已第三夜更共與人宿波逸提以前人相續故若共宿二夜已移在餘處過一宿已還共同宿無過若直有覆無障突吉羅若但有障無覆突吉羅若都入內閉戶無犯若大籬牆內無過若黃門二根共宿一夜突吉羅過二宿波逸提若一切覆三邊障一邊不障突吉羅

九十事第五十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅阿利吒比丘先是外道弟子外道邪師遣入佛法中倒亂佛法其人聰明利根不經少時通達三藏即便倒說云何障道法不能障道盡其智辯不能令成此戒體先三輭語約勑不止次僧中白四羯磨約勑若如法如律如佛教三諫不止波逸提三衆惡邪不除亦三教不止盡滅擯

九十事第五十六

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆不犯與諸比丘結戒者爲滅惡法故爲佛法清淨故此戒體若比丘知比丘如法作惡邪不除擯便與共住同室宿波逸提共事者有二種事一

法事二財物事共住者共是人住作白白二白四羯磨布薩說戒自恣差十四人羯磨是中犯者若比丘共擯人作法事若教經法若羯磨波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提若從擯人問義受經亦如是共財者若比丘與擯人衣鉢乃至與終身藥皆波逸提若從擯人取衣鉢乃至取終身藥皆波逸提若四種舍中共卧者波逸提起已還卧隨起還卧一一波逸提若通夜坐不卧突吉羅

九十事第五十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無犯此戒體若比丘知是滅擯沙彌便畜營恤共事共宿波逸提是中犯者若比丘教擯沙彌經法若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提若從擯沙彌受經讀誦亦如是若與衣鉢乃至終身藥皆波逸提若從取鉢取衣乃至終身藥皆波逸提若四種房中共宿波逸提若起已還卧隨起還卧隨得爾所波逸提若通夜坐不卧亦波逸提若沙彌惡邪不除三教不止與滅擯羯磨若服俗作白衣後還作沙彌即先羯磨若受具戒亦即先羯磨若根變作沙彌尼亦即先羯磨三衆共惡邪不除擯共宿共事共住突吉羅共滅擯三衆共宿共事亦突吉羅

九十事第五十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯若寶者金銀硨磲碼碯瑠璃真珠若金薄像凡是寶器捉者一切波逸提若金像自捉舉波逸提若淨人共舉無犯一切似寶若捉若舉無犯若以似寶作女人莊嚴具捉者突吉羅若以作男子莊嚴具除矛稍弓箭刀仗作案勒鞭帶一切捉者無犯若捉鎧一切樂器突吉羅若自捉錢突吉羅若比丘捉重寶波夜提若使三衆白衣捉無犯除僧坊內若住處內若有人忘寶應如是立心取有主來索當還是應爾僧坊內者牆籬壍障內住處內者隨白衣舍安止比丘住處是名住處內此二處有人忘寶在中若有淨人教取看舉若無淨人應自取舉若有主來應問相相應然後與若不相應不應與若僧籬牆外復非白衣住處不應取次第法如律文說

九十事第五十九

此是共戒尼波逸提三衆突吉羅新衣者不問新故自以初得故名爲新色有五大色黃赤青黑白黃者鬱金根黃藍染赤者羊草落沙染青者或言藍黛是或言其流非即是也是亦禁餘未識其本凡此五大色若自染突吉羅若作衣不成受若作應量衣不應量衣一切不得著若先得五大色衣後更改作如法色則成受持若先作如法色後以五大色後壞者不成受持雖不成受若作三點淨者得一切處著若紺黑青作衣不成受持除三衣餘一切衣但作三點淨著無過若皂木蘭作衣依一切得作亦成受持若非純青淺青及碧作點淨得作衣裏舍勒外若不現得著若作現處衣盡不得著亦黃白色色不純大者亦如是除富羅革屣餘一切衣卧具物乃至腰帶盡應三點淨若不點淨著用者皆波逸提一切不如法色衣不成受持一切如法

色衣則成受持一切如法色衣不如法色衣不作淨著者皆波逸提若衣故點滅猶是淨衣不須更點淨若先點淨衣更以新物段補設十處五處但一處作一點淨不須一一淨也以皆却刺補故若但直縫者應各各作點淨若却刺補衣若直縫補衣設不作點淨著者突吉羅凡淨法有三種一者如法三點淨衣一切漿須作淨者比丘得自作二者若果菜五種子應沙彌白衣作淨三者若得二種以革屣若得新靴應令白衣著行五六七步即是作淨如畜寶用種種寶販賣物此三種物盡白衣邊作淨復有二種淨一故作淨如果菜五種子淨漿若火若刀若爪甲若水故作淨是名故作淨二者不故作淨如果菜五種子若刀火自墮土即名作淨鸚鵡啄亦爾若雨墮漿中即名爲淨是名不故作淨凡裹色作點淨三種一青二皂三木蘭若如法色衣以五大色作點著者突吉羅除五大色有純色黃藍鬱金落沙青黛及一切青名純色亦不得著若黃赤白衣雖三點淨著突吉羅若先衣財時作點淨後染作色成已若更不點淨無咎以先淨故五純色衣不成受持若作三點淨著得突吉羅若先純色後以如法色壞則成受持紫草㮕皮栢皮地黃紅緋染色黃蘆木盡皆是不如法色以如法色更染覆上則成受持若先如法色後以不如法色更染作點淨得著不成受持

九十事第六十

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘未滿十五日浴者波逸提若滿十五日若過不犯除熱時者春殘一月半夏初一月是二月半名熱時律師云天竺早熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數取二月半於中浴無犯病者冷熱風病洗浴得差名病時風時必有塵坌汙身體是名風時雨時者必使雨水濕衣汙染身體是名雨時作時者乃至掃僧坊地五六尺名爲作時行路時者乃至半由旬若來若去是中犯者若比丘昨日來今日浴波逸提若明日去今日浴波逸提若即日來去經半由旬浴者無犯若無諸因緣減半月浴者波逸提若有因緣不語餘比丘輒浴者突吉羅

九十事第六十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲憐愍故爲斷罪惡故爲長敬信心故是中犯者有三種奪畜生命波逸提自奪教奪遣使凡三事以成殺罪一衆生想二殺衆生意三斷命波逸提自殺者欲令死故若手拳若以頭脚若杖木瓦石刀矟弓箭等能殺衆生物以此打擲若死者波逸提若不即死後因是死波逸提若不即死後不因是死突吉羅若以毒藥著眼中若著身處分中若著食中若著行處卧處若死不死義如前說若作弶機撥按腹墮胎乃至母腹中初得二根念欲令死不死義如前說若教殺若遣使殺教使殺此乃殺彼突吉羅教令來殺乃去時殺突吉羅如是種種殺義如波羅夷中說正以人與畜生爲異耳

九十事第六十二

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是

中犯者有六因緣一生二受具戒三犯四問五物六法生者有二種一問餘比丘汝何時生問汝腋下何時毛生口邊何時生髭咽候何時現受具戒有四種若比丘問餘比丘汝何時受具戒二誰是汝和尚阿闍梨誰是汝教授師三問汝於十衆受具戒五衆中受耶四問汝於界外受具戒爲界內受耶犯者有四種一言犯僧殘二犯波逸提三犯波羅提提舍尼四犯突吉羅問者問他比丘汝某聚落行某巷行到某家坐某處共某女人語是惡名女人也到某尼坊共某尼語邪惡名尼也是名問物者若比丘語餘比丘汝誰同心用鉢乃至終身藥法者若比丘語他比丘莫多畜衣莫數數食莫別衆食莫他不請入他家莫非時入聚落莫不著僧伽梨入村邑於前六事中生者或得波逸提或得突吉羅或無罪若推其生時年歲及三相久近未應受具戒而受具戒前人實不得戒爲慈愍好心語者無罪若故欲令其疑悔突吉羅若前人有戒欲惱令疑悔波逸提若以後五事欲令疑悔故語者不問前比丘疑悔不疑悔盡波逸提除此六事更以餘事欲令疑悔故語者突吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語言等是人非比丘非沙門非釋子若以此六事令餘人疑悔者突吉羅所謂若比丘尼三衆在家無師僧本破戒還俗後作比丘越濟人賊住滅擯人六罪人五法人狂心亂心病壞心殺阿羅漢汙比丘尼本不能男盡突吉羅若得戒沙彌盲瞎聾瘂不見擯不作擯惡邪不除擯波利婆沙摩那埵依止等四羯磨八盡波逸提若以此六事遣使教人突吉羅

九十事第六十三

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘以一指擊攊他比丘波逸提若以二三乃至九指一一擊攊一一波逸提若十指一時擊攊一波逸提若擊攊比丘尼三衆六罪人五法人狂心亂心病壞心在家無師僧如是等人盡突吉羅盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵得戒沙彌不作不見惡邪不除依止等四羯磨人盡波逸提若以木擊攊突吉羅若教人擊攊突吉羅十七群擊攊死者是年少小比丘也

九十事第六十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲長敬信故不廢正業故爲修正念故是中犯者有八種一者作喜二者作樂三者作笑四者戲五者弄水六者令他喜七者令他樂八者令他笑若比丘於八事中趣爲一事若拍水若倒沒若如魚宛轉若一臂浮若兩臂浮若身踊若仰浮如是等種種非威儀事一一波逸提乃至槃上有水若坐牀上以指畫之突吉羅不犯者若爲學浮若直渡者不犯

九十事第六十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅舍有四種一切覆一切障一切覆一切障不一切覆一切障一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女人畜生女宿波逸提若起還臥隨起還臥得爾所波逸提不犯者通夜不臥乃至異舍有女人宿孔容狸子入處

是舍中宿波逸提若房中有一女人一波逸
提有十女人十波逸提此戒亦身教成罪亦
人上成罪一卧一波逸提十卧十波逸提是
名身教成罪若一卧有一女人一墮若一卧
時有十女人十墮是名人上得罪若舍一切
覆無障突吉羅若一切覆三邊有障一邊無
障若乃至一邊有障三邊無障突吉羅若四
邊有障不一切覆突吉羅若一切覆一切障
不問大小盡波逸提若作都堂梠提舍同覆
同障設使堂舍中有諸小房雖房房各異以
堂同故是一房設使堂四邊有障上覆亦同
若比丘在堂内小房中自閉房戶女人復在
一小房中以堂一覆故波逸提若白衣舍内
房舍各異若比丘在一房中女人在餘房若
比丘不閉房戶突吉羅閉戶無犯若是房牆
障相連上復同覆而並戶出入處異雖相連
同覆但比丘閉戶無罪若樹下突吉羅若人
女是畜生女堪作婬欲者波逸提若不堪任
作婬欲者如石女根壞鬼神女天女鴿雀等
突吉羅

九十事第六十六
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者有六種色聲香味觸法色者若比丘
作象色馬色羊色水牛色如是如是等可畏
色問此是常所見事何以怖畏答以非時故
令人怖也若能令人怖若不能皆波逸提是
名色聲香味亦如是以非時故令人怖也味
者若比丘問他比丘汝今日用何物噉食答
言用酪魚又言若用酪魚噉飯者是人得癩
癬病若衆令怖若不怖皆波逸提如是等名
味觸者若他先數堅物用坐欲令怖故去堅
數輭事相忽異令驚怖也去輭著堅亦爾如
是等以種種異觸怖他名觸也法者若比丘
語餘比丘汝莫於二菜中大小便當墮地獄
餓鬼畜生若能令怖若不能皆波逸提若比
丘自以六事怖若教他怖餘比丘若能令怖
若不能皆波逸提除此六事更以餘事怖比
丘者突吉羅所謂若以多眠多食多言語當
墮地獄餓鬼畜生如是比丘怖他者突吉羅
若怖比丘尼三衆六罪人五法人狂心亂心

病壞心在家無師僧越濟人殺阿羅漢汙比
丘尼本不能男一切外道出家人一切在家
人盡突吉羅得戒沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙
摩那埵不見不作惡邪不除擯依止等四羯
磨人盡波逸提

九十事第六十七
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘藏他比丘衣鉢戶鉤革屣若
覓不得波逸提若不覓得突吉羅若藏石鉢
金鉢銀鉢瑠璃鉢如是一切諸寶鉢若覓得
不得盡突吉羅若藏五大色衣駝毛牛毛羖
羊毛雜羊毛衣盡突吉羅若藏得戒沙彌波
利婆沙摩那埵盲瞎聾瘂依止等人不見不
作惡邪不除擯人衣鉢盡波逸提若藏六罪
人五法人在家無師僧本比丘更出家越濟
人賊住人殺阿羅漢汙比丘尼本不能男比
丘尼三衆如是等人衣鉢皆突吉羅一切百
一物藏盡波逸提若鉢未熏亦波夜提若鉤
鉢鍵鎡一切長衣鉢作淨畜者乃至鍼筩藏
者波逸提若鍼筩有鍼波逸提無鍼突吉羅

九十事第六十八
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體本與他衣作誑心與欲使役故令他作已有想作已便奪波逸提所以不與重者不根本與故是中犯者若比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便奪取者波逸提

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

音釋

樸(遺王切帕也) 机(舉履切案屬) 埿(年題切塗也) 漉(盧谷切漉也) 邃(雖遂切深遠也) 寱(莫鳳切與夢同) 藪(蘇后切) 噎(烏結切食窒也) 恤(雪律切振恤也) 稍(色角切矛屬) 鎧(可亥切甲也) 皂(在早切黑色也) 屣(所綺切皮履也) 靴(許茄切勒履也有) 觜(即委切喙也) 㮈(乃帶切木名) 緋(匪微切絳色也) 坌(蒲悶切塵坌也) 弶(其亮切罥於道也) 擊攊(攊郎狄切以指擊口也)

續薩婆多毗尼毗婆沙序　夫九

西京東禪定沙門智首撰

世雄息化律藏枝分遂使天竺聖人隨部別釋自佛教東流年代綿久西土律論頗傳此方然此薩婆多即解其十誦智首宿緣積善早預緇門始進戒品即爲毗尼藏學至於諸律諸論每備披尋常慨斯論要妙而文義闕少乃至江左淮右爰及關西諸有藏經皆親檢閱悉同彫落罕有具者雖復求之彌懇而緣由莫測每恨殘缺滯於譯人靜言思此恒深悲歎比奉詔旨來居禪定幸逢西蜀寶玄律師共談此論闕義玄言本鄉備有非意聞之不勝慶躍於是慇懃三覆問其所由方知此典譯在於蜀若依本翻有其九卷往因魏世道武殄滅法門乃令茲妙旨首末零落遂使四方皆傳闕本其眞言圓備尚蘊成都智首乃託邛㚘行人并絡良信經涉三周所願方果以皇隋之馭天下二十六載大業二年歲次丙寅冬十二月躬獲此本傳之京邑智首深願流茲覺水散此慧燈悟彼學徒補其法寶已有一本附齊州神通寺僧沙禪師令於海岱之間諸藏傳寫猶恨晉魏燕趙未獲流布相州靜洪律師毗尼匠主復是智首生年躬蒙訓導令謹附一本屈傳之河朔故具述由序標之卷初願尋覽諸賢無猜感也

續薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

失譯人名今附三秦錄

九十事第六十九
謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅向一人謗亦犯

九十事第七十
女人同道行者上制尼此制白衣女也義如上尼中無異也若共多女犯多也

九十事第七十一
賊共行者袈裟(此言染衣也)結愛等亦名染著此服者在獸不令其畏是故獵師喜假服假服之後令獸遠見比丘便生畏心遠而避之與賊行亦爾是以人見比丘共賊行便生不信是故佛制

九十事第七十二
不滿二十年中人若不滿二十自想不滿不

得戒者眞實不滿乃至無十九故所以不得
戒也胡本十九得戒者不如泰也要數日滿
爲年下不滿得戒者以母胎足故也共事者
說戒羯磨等共住得罪者以過二宿也若歲
滿日少亦得也若人滿二十自想滿二十僧
中問云不滿者有二種一誤若忘此人得戒
二意不欲受師强與故說不滿此人不得戒
年六十不得受大戒設師僧强授亦不得以
其人不任堪苦行道又心智鈍弱唯聽爲沙
彌七歲已下亦不聽度度受戒俱突吉羅僧
祇家有觀相貌義年未滿二十不聽者以其
輕躁不耐寒苦若受大戒人多訶責若是沙
彌人則不訶故也尼十二得者爲夫家所使
任忍衆苦加猒本事也

九十事第七十三

掘地中生地者胡本云實地不生者云不實
地四月及八月此是雨時地相連著潤勢相
淹能生草木故義名生地餘無雨時日炙乾
燥風吹土起而不生草故義名不生地也若
觸此上乾土犯突吉羅下侵濕地犯墮牆根
齋築處不犯以異於地故地雖築治若濕相
淹發犯墮凡欲取菜草土當遥言其處有好
者淨來若到邊指示犯也蟻封雨時犯突吉
羅以非根本實地故若中生草觸草犯墮封
土犯突吉羅所以犯突吉羅者有少相連分
故屋下地犯墮屋上牆上生草如蟻封通覆
處處地若土起犯突吉羅及下地犯墮

九十事第七十四

四月請中佛遮非時非親里乞六群以釋摩
男是親故四月竟已從乞以非時非法訶責
强索故制之以數數請者或請主官事忽遽
不如所請後更請或二月已盡後有財更請
二月或多財人數數請故事不一同三時之
中隨請若夏初請夏中受若夏半來請不盡
四月則并入冬分受餘時亦爾別請者私請
大德人不犯

九十事第七十五

結同戒者若二部同戒必於大僧中結後令
大比丘告尼以女人賤當從大僧受故若獨
結尼戒就二部中也或因尼起同或因比丘
起同或俱因起不同修多羅者四阿含及二
百五十戒毗尼者言折伏以能折伏貪恚癡
故諸律是也摩多勒伽者善釋諸法相義有
似阿毗曇也毗婆沙者云何毗曇及戒增一
是以明義相論色非色教非教等故也及入
毗尼經者餘經中諸說戒處是云若以此經
中戒向未受大戒說突吉羅要心口輕其人
不來聽戒犯若有餘事不來無苦

九十事第七十六

往聽鬪諍犯者以能破佛法令僧爲二部是
故制諍後聽者犯所以在高下處聽犯者以
諍事重故不同說戒布薩羯磨等也此中諍
人及餘不諍人來聽及向人說不說皆犯

九十事第七十七

僧斷事時默然起去中若但明白白二白四
羯磨者以白一羯磨入此三中故輕事白羯
磨中重事白二重事白四說此三羯磨時若起
去犯墮餘非羯磨事起去犯突吉羅

九十事第七十八

不恭敬者胡本記云惱他也凡四事惱他與

記識已師及於已是上座語令莫作是事初順言不作後作一也二逆言當作犯墮惱下座犯突吉羅未與記時有二事犯突吉羅

九十事第七十九

飲酒中凡有酒香酒味醉此三中若飲一犯墮也啖麴犯者云此麴以麥及藥草以酒和卧之後乾持行和水飲之令人醉也餘麴無犯也若過是罪者此酒極重飲之者能作四逆除破僧逆以破僧要自稱爲佛故亦能破一切戒及餘衆惡也

九十事第八十

非時入聚落中明在阿練若處者有檀越近聚落外作住處學問處及阿練若處有遠阿練若住是賊故近聚落作僧藏也若寺在聚落外不白出寺至城門犯突吉羅又云入聚落内時若總白入聚落後到隨意所至也若別相白若先不白隨見異寺比丘白無犯

九十事第八十一

食前後者此爲檀越家比丘結也緣跋難陀出百兩金錢百兩貯畜百兩飲食此施主所以請佛及僧欲在僧中從其乞生然知其欲乞故先至已餘行晚來因制戒也檀越道人設食日晨白僧往不犯不白往者犯墮若白往於道中至餘家索食食得正食隨助食突吉羅若與僧一時去不白先入者墮主人明日當作食令日自往者墮除主人喚食後主人不留輒自往者墮作經勞主人僧先至而方後到者墮食後未覩去者墮餘道人欲私行直報同學得犯與不犯與上同雖大界内近寺白衣家不白亦犯墮也入城突吉羅若白而還晚令僧惱者突吉羅

九十事第八十二

門者王宮外門也門閫者宮門前一限木也過此木犯未藏寶者王已出外夫人未起其進御時所著寶衣輕明照徹内身外現以發欲意未藏此衣名未藏寶又女爲男寶夫人未以餘衣覆身亦名未藏寶夜未曉者胡本有二義一未曉二夫人未起王及夫人未出寶衣未藏入限木内犯已出已藏入限不犯及王夫人大臣太子勢力强將入不犯或未藏寶夫人無突吉羅有夫人無寶突吉羅入天龍鬼神宮門突吉羅入空宮門不犯王者取聚落主已上也

九十事第八十三

我今始知是法者云輕心聽亂心聽戒故犯云初至衆學犯突吉羅說竟犯墮實先知言始知犯妄語墮此中正結不專心聽罪也

九十事第八十四

鍼筩者以是小物故所以不入三十事故又應破故若還主主不受若與他則生惱施僧則非法唯毀棄骨者象馬龍骨牙者象及豬牙齒者象馬豬齒角者牛羊鹿角也貪好故不淨故犯也現餘鉢支等亦爾也

九十事第八十五

高廣牀者以生憍慢故木牀高大悉犯俗人八戒同是也八指者一指二寸也隨得者明用時隨坐卧得罪所以不入捨墮者以截斷故截使應量入僧中悔若下濕處聽八指支脚過八指盡犯也

九十事第八十六

兜羅者草木華綿之總稱也以是貴人所畜故又人所嫌故喜生蟲故又若卧輭煖上後得寒及麤鞕時不堪忍故乞時犯突吉羅隨財至成犯墮凡施佛即得其福無從用生令佛不用故僧則常用福則常生故應護作卧具也

九十事第八十七

覆瘡衣者先未聽畜涅槃僧有一比丘病癰膿血流出汙安多衛佛見聽畜覆瘡衣乃至瘡差後十日內畜不犯既聽涅槃僧患瘡時涅槃僧內著之量如涅槃僧

九十事第八十八

尼師壇者本佛在時不卧故小作後因難陀聽益縱際從織邊推於一頭更益一搩手凡長六尺廣三尺令比丘卧故僧卧具量四八尺也今若欲作尼師壇量故如本作也云以此先制故所以在此中也後以結三十捨墮則入捨墮今作不如法便入捨墮也

九十事第八十九

雨浴衣中求願佛不與過願者云過願如王大人法有從求願所索禮必不違若求妻妾奴婢田宅悉與佛以過此不如法與故云不與過願唯與如法願也云令凡比丘浴若露覆室要不共白衣及覆上身要當著竭支一當有羞娩二喜生他欲想故昔有羅漢比丘洗有一比丘見其身體鮮淨細輭便欲心生後不久男根墮落即有女根則休道爲俗生子後還過見即便識之知本所因即歸情求及羅漢教令悔過用心純至還得男根故宜不露形也云婬持戒大比丘及沙彌罪同破七寶塔勸人令出家精進斯福同塔也

九十事第九十

云佛衣量佛身丈六常人半之衣量廣長皆應半也佛弟難陀短佛四指衣應減長中一尺廣中四寸難陀先著上衣佛著中衣令不聽過等聽著下衣常人則下中下也佛衣色如金詰施加毛氎色亦爾故難陀衣宜當覆沙（覆沙者此言壞色也）令同比丘衣色

四悔過第一事

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙彌尼無犯沙彌突吉羅此戒體無罪名一人邊一說悔過是中犯者若比丘不病入聚落中非親比丘尼邊自手取根食得波羅提提舍尼罪若一時取十五種食一波羅提提舍尼若一一取十五波羅提提舍尼不犯者若病若親里比丘尼若天祠中多人聚中與若沙門住處與聚落外若比丘尼坊舍中與不犯

第二事

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙彌尼無犯沙彌突吉羅是中犯者若比丘受比丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨受得爾所波羅提提舍尼若二部僧共坐一部僧中若有一人語是比丘尼者第二部僧亦名爲語若別入別坐別食別出者是中入檀越門比丘應問出比丘何比丘尼是中教檀越與比丘食若言某應問約勑未答言已約勑是入比丘亦名約勑有諸比丘出城門時有比丘入者應問出者若出來約勑入者應約勑若出約勑入者亦名約勑

第三事

此戒與比丘尼共三衆不共是中犯者若比丘學家中僧作學家羯磨已先不請後來自手取根食得波羅提提舍尼若一時取十五種食得一罪若異時各各取得十五波羅提提舍尼

第四事

此是不共戒四衆無犯是中犯者若比丘僧未差是人不僧坊外自手取根食僧坊內取得波羅提提舍尼罪若比丘受僧羯磨已是比丘知是中有賊入應將淨人是中立若是中見人有似賊者應取是食語諸持食人汝莫來入是中有人似賊若是持食人强來者不犯律師云所羯磨人必使勇健多力能却賊者若不能却一切僧盡應至有賊處若復不能應語聚落檀越令多人防護也

衆學初此是共夫九戒諸比丘極高著十泥洹僧者非是五比丘非是優為迦葉等亦非舍利弗目揵連等又非善來比丘多是白四羯磨受具戒者如釋種千人同時出家者此諸人等多壞威儀如釋種比丘本出豪族以先習故下著泥洹僧諸婆羅門外道在佛法中出家高著泥洹僧諸六群比丘參差著泥洹僧問曰五篇戒中佛何以止制著泥洹僧著三衣觀去來現佛及淨居天耶答曰佛結五篇戒皆應觀三世諸佛及淨居天但年歲久遠文字漏落餘篇盡無此中獨有復次結五篇戒此最在初後結集法藏者詮次在後以此篇貫初故餘篇不說復次此戒於餘篇是輕者將來弟子不生重心是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天而後結也使來世衆生不生慢罪復次三世諸佛結戒有同不同於五篇戒中不必盡同此著泥洹僧袈裟三世諸佛一切盡同是故此戒觀諸佛及淨居天餘篇不觀也問曰此衆學戒結既在初而在後也答曰佛在初夫九結後集法藏者詮十二次在後何以故罪名雖一而輕重有五以聖戒在先輕戒在後此戒於五篇中最輕是故在後又以一是實罪二是遮罪以實在初遮在後又以一是無殘二是有殘又以如焦敗種又以如多羅葉是故重者在初輕者在後問曰餘篇不言應當學而此戒獨爾答曰餘戒易持而罪重犯則成罪或衆中悔或對手悔此戒難持而罪輕脫爾有犯心悔念學罪即滅也以戒難持易犯故常慎心念學不結罪名直言應當學也高下著內衣者高著內衣不過踝上四指極下不得過踝上下過名高下若比丘沙彌遠行來時應踝上二磔手上至膝下比丘尼式叉摩尼沙彌尼一切時踝上二指正使行來不得高也三不參差四不如鈎頭五不如多羅葉六不如象鼻七不如麨摶八不細襵九不著茸十不并襵兩邊十一不著細縷內衣十二周齊著三衣有四事高下者在泥洹僧上四指三不參差四周齊也

入白衣舍有四十一事受食有二十七事一一心受飯二一心受羹三不溢鉢受羹飯四羹飯等食五不拘飯食六不攤飯食七不大摶飯食八不手把食九不豫張口待食十不含食語十一不齧半食十二不吸食作聲十三不嚼食作聲十四不味咽食十五不吐舌食十六不縮鼻食十七不舐手食十八不指

抆鉢食十九不振手食二十不棄著手飯二十一不膩手捉飲器二十二不病不得自為索羹飯二十三不飯覆羹更望得二十四不相看比坐鉢二十五端視鉢二十六次第噉食盡二十七洗鉢水有飯不問主人不應棄舍內為人說法有十九事大小便唾涕有三事上樹有一事

七滅諍第一事

自言滅諍法五衆有事及五篇戒有犯不犯事盡自言滅諍法滅也自言滅諍有十種非法十種如法十非法者若比丘犯波羅夷罪自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名非法又比丘犯僧殘波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名五非法也又比丘不犯波羅夷罪自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名非法有比丘不犯僧殘波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名十非法十如法者有比丘犯波羅夷自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名如法有比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名五如法又比丘不犯波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名十如法

第二事

現前滅諍有二種非法二種如法二非法者有非法僧約勅非法僧令折伏與現前滅諍有非法僧約勅非法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至不如法一人約勅不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一非法現前毗尼有不如法僧約勅如法僧令折伏與現前毗尼有不如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至不如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二非法現前毗尼二種如法現前毗尼者有如法僧約勅如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一如法現前毗尼又如法僧約勅不如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勅不如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至如法一人約勅不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二種如法現前毗尼

第三事

此是守護毗尼三衆盡與憶念毗尼五篇戒盡與憶念毗尼與憶念毗尼必白四羯磨與或現前或不現前比丘比丘尼現前三衆不現前若比丘得憶念已若反戒作沙彌即先憶念若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先憶念若根變作沙彌尼即先憶念若沙彌得憶念已若受具戒即先憶念若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先憶念若根變作沙彌尼亦即先憶念若比丘尼式叉摩尼沙彌尼得憶念已展轉次第如比丘沙彌法有三種非法憶念毗尼有三種如法憶念毗尼三種非法者有比丘犯無殘

罪自言犯有殘罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是比丘憶念毗尼是名非法何以故是人應滅擯故又如施越比丘癡狂心故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事是人從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人應與不癡毗尼故又如訶多比丘無慚無愧破戒有見聞疑罪是人自言我有是罪後言我無是罪若僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人應與實覓毗尼故是名三非法憶念毗尼三如法者又如陀驃比丘為慈地比丘尼無根波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如一比丘犯罪是罪發露如法悔過除滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如比丘未犯是罪將必當犯以是事故若僧三人二人一人說是犯罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故是名三如法憶念毗尼憶念毗尼行法者餘比丘不應出其罪過不應令憶念不應乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽突吉羅若受他乞聽亦突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波夜提

第四事

此是守護毗尼五衆盡與不癡毗尼與不癡毗尼必白四羯磨與或現前或不現前比丘比丘尼現前三衆不現前若比丘得不癡毗尼已若反戒作沙彌即先不癡毗尼若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先不癡毗尼若根變作比丘尼即先不癡毗尼若沙彌得不癡毗尼已若受具戒即先不癡毗尼若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先不癡毗尼若根變作沙彌尼亦即先不癡毗尼若比丘尼式叉摩尼沙彌尼得不癡毗尼已展轉次第如比丘沙彌法不癡毗尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂現狂癡相貌諸比丘僧中問汝狂癡時有所作令憶念不答言長老我憶念癡故作他人教我使作二憶夢中作三憶裸形東西走立大小便四也是人從乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四非法四如法者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他不教我作不憶念夢中作不憶裸形東西走不憶立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四如法不癡毗尼得不癡毗尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波夜提罪

第五事

此是折伏毗尼一切五篇戒盡與實覓毗尼一切五衆盡與此毗尼比丘比丘尼現前三衆不現前白四羯磨與實覓毗尼有五種非法五種如法五種非法者有比丘犯波羅夷

先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法何以故是人隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是人實覓毗尼是名如法何以故是人應與實覓毗尼故若比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓毗尼是名如法何以故是人應與實覓毗尼故實覓毗尼行法者是比丘不應與他受大戒不得受他依止不應畜新舊沙彌不得教比丘尼法若僧羯磨教化比丘尼不應受僧所與作實覓毗尼罪更不應犯若似是罪及過是罪亦不應作不應訶僧羯磨亦不應訶作羯磨人不應從他乞聽不應遮說戒一不應遮受戒不應遮自恣不應出無罪比丘過罪不應共同事應調伏心行隨順比丘僧意若不如是行法者盡形不得離是羯磨

第六事

多覓毗尼者多求因緣斷多處求斷從多處斷故名多覓毗尼行籌時斷事時一切僧集不得取欲何以故或多比丘說非法故是名一切行籌此中一切比丘不應取欲如行鉢法也若不能斷乃至彼處僧坊中若有三人二人一比丘持三藏四衆所重者應到彼處應語彼一比丘如前次第事具足向說是大德比丘應作是語不可二人相言俱得勝也是中必一勝一負如是語者是名如法說若不如是語者是名非法說是諸相言比丘若如法斷事已還更發起波逸提若但訶責言是斷事不如法犯突吉羅闥賴吒利者闥賴名地吒利名住智勝自在於正法不動如人住地無傾覆也應滅期者恐事纏難斷當云受語有偏故亦恐前人求及於已故也應捨付僧者以從僧中來既不能滅宜還付本故也僧現前者明僧既集中有能遮者而不遮則僧和合名現前也烏迴鳩羅者烏迴名二鳩羅名平等心無二其平如稱令必以二人有五法五法者不隨愛故捨有罪不隨瞋故

罰無過不畏彼故而違法不癡故不畏罪非法輕斷事也知斷不斷故名烏迴鳩羅與欲已小遠去者恐僧中有相佐助事必叵斷故也所以取欲者令有相助者後更無言故爲立烏迴鳩羅者諍事遂增恐有破僧之由妨行道故故更著多方能善斷事者不必具五法也遣使近處僧者若就他處事必增多難斷故遣使也彼既來已若彼中能者云七日盡已破安居者以未開三十九夜故也聞某處乃至持摩多勒伽者佛法有二柱能持佛法謂坐禪學問故求此人輩亦中有大德人令諍事差難故也傳事人斷者恐至他處難滅亦望其人向他處僧有愧受諫故又坐禪道遠之勞故亦惡事得滅爲善故作期者以事起從夏故除夏三月取餘九月明事若叵斷其當作方宜令斷莫令還至夏分也若能者付以傳事便還所以界外令滿衆者明差四人從界外滅僧若事可斷必令後不起故應還衆中重作羯磨也爲五事故立行籌人也疾滅也強者有三一其人身有力二倚有

力人三有錢力往來從一住處至一住處者明事久既經多處不斷事纏堅結其人無慙無愧心轉𢈔巧故所以行籌者事既難斷若說一是一非必增其惡心故行籌於衆人前好惡自伏理亦無偏藏行籌者行籌人心爲非法人故望取非法者多若在明處助非法者羞取非法籌故也期行者要共想親者要也一切僧取籌者以此事重故一切悉集說戒自恣雖要猶有不來此將欲令相助者後無語故亦恐受欲人多取非法籌故四衆所尊重者以上取二種籌停等巨斷故就有德人衆所歸伏無不用語設有不隨者羞亦爲諸人所笑必受語傳事人多說事不說人大德比丘亦直說事是非不說人有事二人各自內知而伏則勝負相現也還發起彼逸提者以二罪印之令彼此後更無言故結罪也

第七事

何以名布草毗尼或有一住處諸比丘喜鬪諍相言是諸比丘應和合一處已應作是念諸長老我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或未起事便起已起事不可滅作是念故白僧若僧時到僧忍是事以布草毗尼滅是名白諸比丘應分作二部是中若有上座大長老應語此一部言我等大失非得大衰非利大惡非善我等信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本僧中或有未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭罪除白衣相應罪是汝等現前發露悔過不覆藏是中若無一比丘遮是事者應到第二部衆所是中若有長老上座應語言我等大失非得大衰非利大惡非善我等信故佛法中出家求道今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自爲及爲彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪如法悔過草覆莫復更起第二部衆亦如是說是名如布草毗尼法

一切鬪諍非謗犯罪和合事現前毗尼所攝惟有下四事用上七毗尼滅無餘也

一切善不善無記及十四破僧六諍本生通名諍事（在人名諍在僧名事）用三毗尼滅（現前多覓布草也）從見聞疑根生作不作俱言犯通名出事（在人名出在僧名事）用四毗尼滅（現前憶念不癡實覓）從身作口作身心作口心作身口心作生通名犯事（方便名犯事成已改不悔名越）用二毗尼滅（現前自言）從白白二白四布薩自恣差十四人從僧至僧爲事本通名作事用一毗尼也（現前）

續薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

音釋

緇（莊持切帛黑也）　閱（俗雪切察也）　卬𧽊（印渠容切桂皐人戎墨切卬𧽊皆黄名）　井絡（終歷各切岬山之捐上爲井絡）　麴（丘六切酒母也）　𪓔（切覲切）　閫（苦本切門限也）　煗（乃管切與煖同）　鞕（魚孟切與硬同）　踝（户瓦切足骨也）　釿（舉欣切與斤同）　摶（徒官切圓也）　襧（陟涉切縚褶也）

根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範 十夫
原夫贍部嘉運至四佛釋迦文如來遺教利
見也大元御世第五主憲天述道仁文義武
大光孝皇帝登極也天資福慧諦信內乘普
使萬邦咸歸一化雖敷天垂拱而至治無垠
眷支那弘道而在躬不息欲以自佛相承師
資繼踵迄今不替正戒儀範爲拳拳從善之
行人俾一一恒持於淨戒精練三業堅守四
儀此實聖皇匡正佛法之睿旨也昔因善逝
與人天衆普說無諍聲聞藏教一切有部別
解脫經依此採拾未得令得律儀方便羯磨
儀範此乃聖光德師之總集也始從天竺次
届西番爰有洞達五明法王大士薩思迦扮
底達名稱普聞匕足苾芻拔合思巴乃吾門
法主大元帝 師道德恢隆行位叵測援茲儀
範衍布中原今通解三藏比丘住思觀演說
正本翻譯人善三國聲明辯才無礙合伊羅
國翰林承旨彈壓孫傳華文譯主生緣北庭
都護府解二種音法詞通辯諸路釋門總統
合台薩哩都通暨翰林學士安藏總以諸國
言詮奉詔譯成儀式序本帝師之親製給爲
華跡以編陳始末粗彰聊記歲月時庚午歲
至元七年冬至後二日序

出家授近圓羯磨儀範 夫十

元帝師苾芻拔合思巴集

故禮一切智
凡有欲求出家者隨意詣一師處師即應問
所有障法應如是問汝非外道否汝非年不
滿十五否汝雖年滿十五非不能驚烏否雖
能驚烏非年不滿七歲否汝非奴等否汝非
負債否汝非父母不聽許否汝雖父母不聽
許非不遠鄉所否汝非有疾病否汝非汙苾
芻尼否汝非賊住否汝非別住否汝非不共
住否汝非蠲割人否汝非黃門否汝非化人
否汝非傍生否汝非趣外道否曾作外道先已出家還歸復外道更來汝非殺母否汝非殺父否汝非殺阿
羅漢否汝非破和合僧否汝非惡心出佛身
血否汝不於四他勝中隨有犯否汝非因有
所犯爲不悔過故衆所驅擯否汝非瘸手等
否支節不具汝非黃髮等否汝非獨指甲等否汝
非王所揀別等否汝非王不聽許否汝雖王
不聽許非不遠鄉所否汝非強盜名稱否汝
非毒害人否汝非皮匠人否汝非屠膾人否
汝非鄙賤種族人否汝非非人趣否汝非北
俱盧洲人否汝非再三轉相人否汝非似男
子婦人否汝非跛陋人否汝非別州異貌人
否問障法時若言是者便可答言隨汝意去
若徧淨者即應攝受可授鄔波索迦律儀戒
如是授時先教求出家者最初令禮敬佛三
徧已次令禮敬軌範師三徧在前蹲居合掌
教作是說
大德存念我某甲始從今時乃至命存歸依
佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧
伽諸衆中尊大德證知我盡形壽是鄔波索
迦如是三說至第三番應言阿遮利耶證知
師云好答云善此是授鄔波索迦律儀竟
次授鄔波索迦五學處教云汝隨我說
阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存棄

三二四—四四六

捨殺生遠離殺生我某甲亦如是始從今時
乃至命存棄捨殺生遠離殺生此第一支是
諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持
又如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨偷盜邪婬
妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處乃
至遠離果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處
我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨偷
盜邪婬妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸
之處此五支學處是諸聖阿羅漢之所學處
我當隨學隨作隨持師云好答云善此是鄔
波索迦儀範竟

次差一苾芻作白衆彼應問本師云所有障
難並已問未答言已問若問者善若不問而
白者得越法罪次爲白衆一切僧伽當須盡
集或巡房告知次將至衆中致禮敬已在上
座前蹲居合掌作如是說

大德僧伽存念此某甲從鄔波馱耶某甲希
求出家在俗白衣未落鬚髮願於善說法律
出家此某甲願欲出家剃除鬚髮披染色衣
起正信心捨家趣於非家從鄔波馱耶某甲
求出家言無遮難徧淨僧伽許某甲出家否
衆咸言若徧淨者應與出家俱問者善如不
問者得越法罪此是爲出家白衆僧儀範竟

次請爲鄔波馱耶者禮親教師已蹲居合掌
作如是說

阿遮利耶存念我某甲今請阿遮利耶爲鄔
波馱耶願阿遮利耶爲我作鄔波馱耶由阿
遮利耶爲鄔波馱耶故我當出家如是三說
至第三番應言由鄔波馱耶爲鄔波馱耶故
師云好答云善此是請鄔波馱耶儀範竟

次爲請苾芻看剃髮者彼便盡剃其人後悔
佛言應留頂上少髮問曰除爾頂髻不若言
不者應言隨汝意去若言除者應可剃除次
與洗浴若寒與湯熱授冷水

次親教師應與鉢器并與浮衣彼接師足至
自頂已可受鉢衣

次親教師可與著衣與著裙時當須檢察恐
是無根二根及不全等此是初作儀範竟

次授三歸依并出家者先令禮敬佛次令禮
親教師已蹲居合掌教作是說鄔波馱耶存
念我某甲始從今時乃至命存歸依佛陀兩
足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆
中尊彼薄伽梵如來應供正等覺釋迦牟尼
釋迦師子釋迦帝王我等至尊彼既出家我
當隨出棄捨俗容出家形相我正受持我今
正趣如是三說至第三番應言我因事至說
名鄔波馱耶名某甲師云好答云善此是出
家儀範竟

次親教師應付一苾芻與受沙彌律儀護者
彼即應問親教師此人如何是徧淨否若徧
淨者應作沙彌次禮敬佛禮軌範師蹲居合
掌應如是說

大德存念我某甲始從今時乃至命存歸依
佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧
伽諸衆中尊願大德證知盡形壽我是沙彌
如是三說至第三番應言願阿遮利耶證知
盡形壽我是沙彌師云好答云善此是授沙
彌律儀軌範竟

次除阿遮利外隨一苾芻即當量影作商矩
掯并晝夜分時等法皆如苾芻戒中作

次授十學處敎云汝隨我說阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨殺生遠離殺生我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨殺生遠離殺生此第一支是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持又如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨偷盜婬欲妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處歌舞作樂香髮瓔珞塗彩高牀大牀非時食畜金銀乃至遠離畜金銀我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨偷盜婬欲妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處歌舞作樂香髮瓔珞塗彩高牀大牀非時食畜金銀乃至遠離畜金銀此十支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持師云好答云善此是授沙彌戒儀範竟

授具足戒儀範

若彼年滿二十者鄔波馱耶師應與求鉢及三衣等為請羯磨師屛教師并入壇場諸苾芻衆若共集時其半月間於防護懺悔守持內各各思尋知已過犯應以防護懺悔守持熏修然後方坐若中國者可集十衆等若邊國者共律師可集五衆等令受戒者初禮敬佛三徧次衆僧處一一各須禮敬三徧然敬有二種一謂五輪至地（謂是頷輪二手學輪二膝輪）二謂兩手執師腨足任行於一既致敬已應請鄔波馱耶先以禮敬置一塼或坏以草敷上受戒者其上蹲居合掌若先是鄔波馱耶或是阿遮利耶者隨時稱說若先非二師者應云大德或云尊者若請軌範師者類此應為當具威儀作如是說

大德存念我某甲今請大德為鄔波馱耶願大德為我作鄔波馱耶由大德為鄔波馱耶故當授近圓如是三說至第三番應言由鄔波馱耶為鄔波馱耶故當授近圓師云好答云善此是請鄔波馱耶儀範竟

次鄔波馱耶師應可加持三法衣若是割截縫刺衣者應如是加持將三法衣令各各疊共搭彼人左肩上後親教師共受戒人同起其受戒人兩手持把僧伽胝角（譯為重複衣）應如是說鄔波馱耶存念我某甲已作成衣是堪可應受用此法衣為僧伽胝我今守持如是三說師云好答云善次兩手持把嗢怛羅僧伽角（譯為內衣）應如是說

鄔波馱耶存念我某甲已作成衣是堪可應受用此法衣為嗢怛羅僧伽我今守持如是三說師云好答云善次兩手持把安怛婆娑角（譯為內衣）應如是說

鄔波馱耶存念我某甲已作成衣是堪可應受用此法衣為安怛婆娑我今守持如是三說師云好答云善此是守持截割縫刺三衣儀範

若無割截縫成衣服應以守持段疋應加持將二人俱起將三件物令各各疊共搭彼人左肩上持作僧伽胝物角應如是說

鄔波馱耶存念我某甲此衣為僧伽胝法衣我今守持若無障難當作九條衣等及作兩長一短等我當浣洗展張割截裨砌緶縫或就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用如是三說師云好答云善次持作嗢怛羅僧伽物角應如是說

鄔波駄耶存念我某甲此衣為嗢怛羅僧伽
我今守持若無障難當作七條兩長一短條
象法衣我當滌浣洗展張割截裨砌絣縫或
就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用如
是三說師云好答云善次持作安怛婆娑物
角應如是說
鄔波駄耶存念我某甲此物為安怛婆娑我
今守持若無障難當作五條安怛婆娑法衣
兩長一短我當滌浣洗展張割截裨砌絣縫
或就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用
如是三說師云好答云善此是守持未曾割
截三衣儀範竟
次將鉢可示衆僧次一苾芻左手掌鉢張右
手掩鉢口上從上座一一僧處躬身應如是
說或云大德或云具壽存念彼具壽某甲有
此波怛羅非小否非大否非白色否應如是
問若無障難大衆可皆言好若言好者善若
不言者得越法罪此是示鉢儀範竟
次鄔波駄耶應自加持波怛羅應如是作共
受戒人同起二人左手共持鉢各各右手掩
鉢口上教如是說
鄔波駄耶存念我某甲此波怛羅應可用食
是堪可器是大仙器是乞食器我今守持如
是三說師云好答云善此是守持波怛羅儀
範竟
次應授坐具濾水羅次後與披僧伽胝衣教
禮衆僧三徧應安在見處離聞處教其一心
合掌向衆虔誠而立其羯磨師應問衆中誰
先從彼鄔波駄耶某甲受請當於屏處為教
示某甲故彼受請者答云我某甲次羯磨師
應問汝苾芻某甲某甲為鄔波駄耶能於屏
處教示某甲否彼應答言我能次羯磨師將
屏教師為問障難作單白羯磨羯磨師坐
已應如是說
大德僧伽存念此苾芻某甲某甲為鄔波駄
耶能於屏處教示某甲若僧伽時至聽者僧
伽應許此苾芻某甲某甲為鄔波駄耶與屏
處教示某甲此是白此是差屏教師儀範竟
次屏教苾芻將至屏處教禮敬已蹲居合掌
作如是說具壽汝聽此是汝眞誠時實語時
我今少有問汝汝應以無畏心若有言有若
無言無不得虛誑語汝是丈夫否答言是汝
具男根否答言具汝年滿二十未答言滿汝
三衣鉢具否答言具汝父母在否答言在在
者聽汝出家否答言聽若言死者更不須問
汝非奴否汝非偷來人否汝非為求利養來
否汝非有爭競人否汝非是他賣人否汝非
王家揀別人否汝非王家恐懼人否汝非王
家毒害人否汝非自與王家作害教他作害
人否汝非強盜名稱否汝非黥割人否汝非
黃門否汝非汙苾芻尼否汝非賊住否汝非
別住否汝非不共住否汝非外道否(現是外道)汝
非趣外道否(曾作外道先已出家還歸外道更復重來)汝非殺父
否汝非殺母否汝非殺阿羅漢否汝非破和
合僧伽否汝非惡心出佛身血否汝非化人
否汝非傍生否應如是問皆答言非汝非負
他人或少或多些少債否若言有者應可問
言汝能受近圓已還彼債否言能者善若言
不能者汝可問彼許者方來汝非先出家否
若言我曾出家者應問汝不於四他勝中隨

有犯否汝歸俗時善捨學處否答言犯重隨汝意去若無犯者汝現是出家人否若言是者汝行梵行否答言行問言汝名字何答云我名某甲問汝鄔波駄耶名字何答云我因事至說鄔波駄耶名鄔波駄耶名某甲具壽應人身中有如是病謂癩病癭病蟻漏疱瘡白癜疥癬串皮脚瘡乾瘦病忘魂飢病寒腫脚氣陰漏時氣病極時氣病或一日二日三日四日風黃痰癊總集病日減日發病長時病暫時病癰疽黃肨病噎噦病欬嗽喘氣瘤手足刺痛諸塊血病疸病痔漏嘔逆淋瀝困病徧體熱病脅痛骨節煩痛汝無如是等病及餘諸病否答言無具壽汝聽如我今於屏處問汝然諸苾芻於大衆中亦當問汝汝於彼處以無畏心若有言有若無言無還應實答汝且住此未喚莫來此是屏處教授儀範竟

次屏教苾芻前行半路向衆合掌而立應如是說大德僧伽聽彼某甲我於屏處已正教示問其障法某甲為鄔波駄耶唯言徧淨為聽來否合衆咸言若徧淨者應可喚來咸言者善如是不言者得越法罪次應遙喚來既至衆中先禮衆僧三徧為乞受近圓禮敬佛三徧又禮衆僧三徧於甎草座上蹲居合掌教作是說

大德僧伽存念我某甲今因事至說名某甲為鄔波駄耶今從僧伽求受近圓我某甲因事至說名某甲為鄔波駄耶今從僧伽乞受近圓大德僧伽願與我授近圓大德僧伽願濟拔我大德僧伽願隨持我大德僧伽願教示我具哀愍心大德僧伽能哀愍故願哀愍我如是三說此是乞求近圓儀範竟

次羯磨師於僧伽中為問障難作單白羯磨次羯磨師坐已作如是說大德僧伽存念此某甲某甲為鄔波駄耶今從僧伽求受近圓此某甲某甲為鄔波駄耶今從僧伽乞受近圓若僧伽時至聽者僧伽應許我於衆中某甲為鄔波駄耶撿問某甲所有障難此是白此是內中問障難羯磨儀範竟

次羯磨師於僧伽中應問障難彼受戒人禮羯磨師蹲居合掌教如是說具壽汝聽此是汝眞誠時實語時我今少有問汝汝應以無畏心若有言有若無言無不得虛誑語汝是丈夫否答言是汝具男根否答言具汝年滿二十未答言滿汝三衣鉢具否答言具汝父母在否答言在在者聽汝出家否答言聽若言死者更不須問汝非奴否汝非偷來人否汝非為求利養來否汝非有爭競人否汝非是他賣人否汝非王家捸別人否汝非王家恐懼人否汝非王家毒害人否汝非自與王家作害教他作害人否汝非強盜名稱否汝非閹割人否汝非黃門否汝非汙苾芻尼否汝非賊住否汝非別住否汝非不共住否汝非外道否（現是外道）汝非趣外道否（曾作外道先已出家還歸外道更復重來）汝非殺父否汝非殺母否汝非殺阿羅漢否汝非破和合僧伽否汝非惡心出佛身血否汝非化人否汝非傍生否應如是問皆答言非汝非負他人或少或多些小債否若言有者應可問言汝能受近圓已還彼債否言能者善若言不能者汝可問彼許者方

來汝非先出家否若言我曾出家者應問汝不於四他勝中隨有犯否汝歸俗時善捨學處否答言犯重隨汝意去若言無犯者汝現是出家人否答言是若言是者汝行梵行否答言行問言汝名字何答云我名某甲問汝鄔波駄耶名字何答云我因事至說鄔波駄耶名鄔波駄耶名某甲具壽應聽人身中有如是病謂癩病癭病蟻漏疱瘡白癜疥癬串皮脚瘡乾瘦病忘魂飢病寒腫脚氣陰漏時氣病極時氣病或一日二日三日四日風黃痰癊總集病日減日發病長時病暫時病癰疽黃胖病噎噦病欬嗽喘氣瘤手足刺痛諸塊血病疸病痔漏嘔逆淋瀝困病徧體熱病脅痛骨節煩痛汝無如是等病及餘諸病否答云無此是授近圓戒初作儀範竟

次羯磨師應作白四羯磨坐巳作如是說

大德僧伽存念此某甲某甲為鄔波駄耶從僧伽求受近圓此某甲某甲為鄔波駄耶今從僧伽乞受近圓是丈夫亦具男根年滿二十三衣鉢具某甲自言徧淨無諸障難此某甲某甲為鄔波駄耶今從僧伽乞受近圓若僧伽時至聽者僧伽應許今某甲某甲為鄔波駄耶今從僧伽與授近圓此是白次作羯磨

大德僧伽存念此某甲某甲為鄔波駄耶今從僧伽求受近圓此某甲某甲為鄔波駄耶今從僧伽乞受近圓是丈夫亦具男根年滿二十三衣鉢具某甲自言徧淨無諸障難此某甲某甲為鄔波駄耶今從僧伽乞受近圓是故僧伽今為某甲某甲為鄔波駄耶與授近圓若諸具壽與此某甲某甲為鄔波駄耶付授近圓若許者默然若不許者說此是初羯磨如是三說至第三番應言僧伽已聽許僧伽與某甲某甲為鄔波駄耶已授近圓竟由其默然故今如是持此是授近圓根本儀範竟

次除羯磨師外隨一苾芻即應量影可取細籌長許四指竪置日中度影長短影與籌齊名為一人此中一指是名一足若有增減准此應思量影訖時即應告彼次或在夜或在晝陰即可准酌告之謂是清旦日中日暮或夜中時者初夜初半中夜中半後夜後半未明天明日未出日已出或八分初一四分初一日中時或四分餘一八分餘一日未沒日已沒星未現時星現時此二十二時中隨其一時宜應告知又依時節差別有五一冬時二春時三雨時四終時五長時言冬時者有四月謂從九月十六日至正月十五日言春時者亦有四月謂從正月十六日至五月十五日言雨時者有一月謂從五月十六日至六月十五日言終時者謂從六月十六日一日一夜是言長時者有三月欠一日一夜謂從六月十七日至九月十五日於此五中隨一時節宜應告知

次羯磨師當為說四依法具壽某甲汝聽此四依法是諸世尊如來應正等覺所知所見為諸依如是法出家受近圓作苾芻者說是依法所謂依此善說法律出家近圓成苾芻性云何為四

一諸衣中糞掃衣是清淨物易可求得苾芻

依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利絁絹大白氎或毛白氎羅或縵國絹或大毛白氎紅毛氎兜羅綿紅羅細迦尸氎中平色卑下色或毛子衣或舍那衣或胡麻衣或劫貝衣或覩拘羅衣或嬌曇波國衣或日下國衣若更得餘清淨衣者若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用頗能持否答言頗能持

其甲汝聽二諸食中常乞食是清淨食易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存以常乞食而自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利供大人來粆水飯粥飲等若五日八月十四日十五日作節會食若僧次請食若別請食若偶逢請食若故請食若更得餘清淨食者若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用頗能持否答言頗能持

其甲汝聽三諸住處中居於樹下是清淨處易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存於樹下敷具而自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利房店樓閣涼房寨籬敞樓諸好宅舍門上樓屋房上帳幕露地帳幕板屋坎穴石窟山巖茅菴稍是或有院墻或無院墻或有虛廈或無虛廈若更得餘清淨處所若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用頗能持否答言頗能持

其甲汝聽四陳棄藥是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝其甲始從今日乃至命存用陳棄藥而自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利酥油蜜乳糖汁宜時藥宜更藥或七日若至愈根藥莖藥葉藥華藥果藥若更得餘清淨藥者若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用頗能持否答言頗能持此是四依法竟

次說四墮落法

其甲汝聽有此四法是諸世尊如來應正等覺所知所見為諸依如是法出家受近圓作苾芻者說墮落法苾芻於此四中隨一一事若有犯者隨當犯時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落為他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大苾芻亦爾云何為四諸欲戀欲以欲潤澤及染著欲是諸世尊以無量門種種毀責斷欲棄欲除欲盡欲離欲滅欲息欲沒欲稱揚讚歎是勝妙事具壽汝從今日不應輙以染心視諸女人何況兩相交會行不淨行事具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻與諸苾芻同德學處不捨學處不犯學處作不淨行乃至共傍生作不淨行事彼苾芻便隨落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落為他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作

具壽汝聽他不與取世尊以無量門種種毀

責離不與取稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始從今日不以賊心乃至麻糠他不與物而故竊取何况五磨灑若過五磨灑具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉呵責言咄男子汝是盜賊癡無所知作如是盜若殺若縛若驅擯者苾芻若如是作此不與取彼苾芻便隨落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落為他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作

具壽汝聽殺害生命世尊以無量門種種毀責遠離殺生稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何况於人若人胎具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與令人送刀若教令死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘種種言說勸讚令死彼因死者彼苾芻便隨落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減隨壞墮落為他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作

具壽汝聽說虛妄語世尊以無量門種種毀責遠離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始從今日不應故心乃至戲笑而為妄語何况實無上人法說言已有具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若苾芻實無現前證無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見得獲而言我如是知我如是見即為墮落欲自清淨彼於異時若問若不問作如是說具壽我不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢彼苾芻便墮落不可共住言知何法者謂言我知苦知集滅道言見何法者謂言我見諸天我見諸龍我見夜叉我見迦樓羅我見乾闥婆我見緊那羅我見摩睺羅伽我見餓鬼我見毗舍闍我見鳩槃茶我見部多那我見羯吒部多那我見旋風鬼或言諸天見我諸龍見我夜叉見我迦樓羅見我乾闥婆見我緊那羅見我摩睺羅伽見我餓鬼見我毗舍闍見我鳩槃茶見我部多那見我羯吒部多那見我旋風鬼見我或言我聞天聲龍聲夜叉聲迦樓羅聲乾闥婆聲緊那羅聲摩睺羅伽聲餓鬼聲毗舍闍聲鳩槃茶聲部多那聲羯吒部多那聲旋風鬼聲或言天聞我聲諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部多那羯吒部多那旋風鬼聞我聲或言我往觀天諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部多那羯吒部多那我往觀旋風鬼或言天來覩我諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部

哆那羯吒部哆那旋風鬼來觀我或言我共諸天語言談論共相歡樂長時共住或言我共諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部哆那羯吒部哆那旋風鬼語言談論共相歡樂長時共住或言諸天共我語言談論共相歡樂長時共住諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部哆那羯吒部哆那旋風鬼共我語言談論共相歡樂長時共住或不得而言我得無常想無常中苦想苦中無我想猒食想一切世間不可樂想過失想斷想離愛想滅想死想不可意想青瘀想膿爛想胮脹想蛆壞想啄噉想異赤想離散想骸骨想別異空觀想或不得而言我得初靜慮二靜慮三靜慮四靜慮慈悲喜捨空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處預流果一來果不還果阿羅漢果神境智神通天耳智神通他心智神通宿住智神通死生智神通漏盡智神通或言我是阿羅漢八解脫中定善解脫俱善解脫苾芻若如是說彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落為他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護勻心汝於是事能不作否答言不作此是四墮落法竟

次說沙門四種所應作法

具壽汝聽此四沙門法諸佛世尊如來應正等覺所知所見為諸依如是法出家受近圓作苾芻者說沙門四種所應作法云何為四具壽汝聽始從今日若他罵者不應返罵他瞋不應返瞋他打不應返打他調不應返調有如是等惱亂起時汝能攝心不返報否答言不報此是沙門所應作法竟

次摽滿心希望勝願

具壽汝聽汝先摽心有所希望作如是念我當何時得於世尊善說法律出家近圓成苾芻性汝今已得汝已出家今受近圓得好如法親教師及軌範師等和合僧伽秉白四羯磨文無差舛極善安住摽滿心希望勝願竟

次明同得學處法

具壽汝聽如餘苾芻雖滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者彼亦同然有此因緣同得尸羅同得學處同說別解脫經汝從今日當於是處起敬奉心不應猒離明同得學處法已竟

次依世間喻說儀軌

汝從今日於親教師應生父想師於汝處亦生子想乃至命存侍養瞻病共相看問起慈悲心至老至死依世間喻說竟

次住調伏法

汝從今日於同梵行所上中下座常生敬重隨順恭勤而為共住住調伏法竟

次成辦所須法

汝從今日受持教法讀誦思惟修諸善業於蘊善巧處善巧界善巧緣起善巧處非處善巧未得求得未解求解未證求證勿捨善軛成辦所須法竟

次說儀範中未曾說防護法
我今爲汝舉其大綱餘未知者於半月說別解脫經時自當聽聞又當於軌範師并親教師及同學親友善應諮問准教勤修說儀範中未曾說防護法竟
次說發至信偈
汝最勝智教　具足受尸羅　無障身難得
志心當奉持　端正者出家　清淨者圓具
正覺之所知　實語者所說
說發至信偈竟
次略說勸修方便法
具壽汝已受近圓竟勿爲放逸當謹奉行略說勸修方便法竟
次新受戒苾芻禮親教師軌範師并諸僧伽三徧已謝恩奉持授近圓作苾芻儀範已竟
若受羯磨時應作守持除罪令僧伽於授羯磨處次第坐已作羯磨苾芻在衆前坐應作是說大德僧伽存念今是僧伽作授近圓儀範之時一切僧伽有犯律儀戒爲除所犯於此僧中然無一人能向餘住處對清淨苾芻如法除其罪名若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今時守持自罪而作授近圓儀範後向餘處對清淨苾芻當如法除罪此是單白羯磨
次僧伽爲住處應作同意作羯磨苾芻在僧衆前坐已應如是說大德僧伽存念營造已成界外周繞一尋地畔於此房中僧伽爲授近圓故可共同意若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽營造已成界外周繞一尋地畔於此房中僧伽爲授近圓共同一意此是白二羯磨
次當作羯磨大德僧伽存念營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽授近圓處同意願求是故僧伽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓聽許故若諸具壽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓同一聽許者默然若有不聽許者說僧伽聽許僧伽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓默然聽許故是事如是持
此是說營造已成房舍儀範餘外營造未成房者應言營造未成房或在露地者應言未曾營造地同前作羯磨儀範
教求出家法
凡有求出家者須當次第受律儀戒最初欲授鄔波索迦戒時先應問其障難問障難已次教作是說南無佛馱耶南無達摩耶南無僧伽耶世尊如來應供正等覺明行足善逝世間解調御丈夫無上士天人師佛世尊善說妙法初善中善後善義妙文巧無雜圓滿清潔淨白近觀智者內證世尊聲聞僧者善行如理行質直行同行隨法成就彼既出家我當隨出如是說已應授三歸鄔波索迦律儀戒

出家授近圓羯磨儀範 根本說一切有部

毗尼毋論卷第一

失譯人名今附秦錄

毋義今當說　汝等善聽之　是中文雖略
廣攝毗尼義　依初事演說　智慧者當知
一切經要藏　皆總在此中　律藏外諸義
毋經中可得　律義入此經　如衆流入海
毗尼外諸義　如毋經中得　一切諸經義
隨意皆能解　律能滅疑惑　如衆經定說
佛所制諸戒　皆在此經中

問曰何故名毋經智者說曰此經能滅憍慢解煩惱縛能使衆生盡諸苦際畢竟涅槃故名毋經毗尼者名滅滅諸惡法故名毗尼今當說毋經義毋經義者能決了定義不違諸經所說名爲毋經此中解二種經一比丘經二比丘尼經一切諸聚後當廣說初十人制戒因緣增一中義皆入此經中因初因緣得知初事斷人疑心衆經中義不復惑也若比丘欲善持毗尼毋經中定解能速除生死亦勝犯戒賊受具足義今當說何故名受具足智慧人受具足已不犯所求成就故言受具能成就義名爲受具以是義故成就衆善名爲受具復次能專心持戒故言受具能使成沙門義故名受具能使人成就意淨法故名爲受具能成就寂滅法故名受具又成就比丘法故名受具於此律中知見達解觸證得知名爲受具有能成就比丘五種受具名爲受具何者五一者善來比丘即得受具二者三語即得受具三者白四羯磨受戒名爲受具四者佛勅聽受具即得受具五者上受具何故名爲上受具佛在世時不受戒直在佛邊聽法得阿羅漢名上受具是名比丘五種受具比丘尼亦有五種受具一者隨師教而行名爲受具二者白四羯磨而得受具三者遣使現前而得受具四者善來而得受具五者上受具能成就不作一切諸惡是名受具又於毗尼藏中選擇是非能信行故名爲受具又能成就斷五蓋法名爲受具有能除覺觀亦名受具能捨愛著禪心亦名受具苦樂憂喜以能捨故名爲受具能過四空定故亦名受具能知諸相滅亦名受具又受三歸五戒亦名受具又受八齋法亦名受具又受沙彌十戒亦名受具又分受戒名爲受具又能白業觀者亦名受具成就種性地故名爲受具云何名種性地有人在佛邊聽法身心不懈念念成就因此心故豁然自悟得須陀洹須陀洹者善法之種性也四果四向第八地見諦地薄地離欲地已作地乃至無師獨覺皆名受具成就六度亦名受具善語亦名受具從智慧受具乃至善語受具皆名受具復欲廣說何等人應得受具若有善男子善女人無障清淨皆得受具夫障有三種業障報障煩惱障清淨人者聽其出家剃除鬚髮著法服受三自歸十戒乃至白四羯磨受具當使出家者知四隨法不可犯也依四依止盡壽形受受行乃至梵行營事得出家法得法證果受樂大功德成就是餘衆事應問和尚阿闍黎和尚阿闍黎應教毗尼中所應作不應作又復勸與諸同學同業同行一切善法莫相違返何故與受具者欲使得五適樂見苦不怖少欲知足得大人覺云何名爲得於

大覺如佛所受行於毗尼故名爲覺云何名欲如佛翹懃不倦故名爲欲又復明欲繫念在前如佛覺無異以是義故名爲欲也何故名觸得定故名觸得善得惡亦名爲觸云何名證不放逸故名爲證證言知義如佛覺也此中何者是善來比丘受具如尊者阿若憍陳如當爾之時世尊遊波羅柰尊者阿若憍陳如見法得法證法深解法性即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌作禮白佛言世尊唯願如來聽我出家修於梵行世尊告曰善來比丘聽汝於我法中修於梵行盡於苦際此阿若憍陳如即得出家即得具足如來言已身上所著婆羅門服乃至鬚髮即皆墮落沙門法服自然在身威儀庠序手執應器如二十年學法者也尊者阿鉢祇婆梵跋提伽摩訶男等亦如阿若憍陳如也耶修陀同侶四人毗摩羅修婆侯富那伽憍梵跋提耶奢童子同侶有五十人彌極同侶亦五十人那羅陀摩那婆跋陀跋期同侶五十人優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉此等徒衆千人優波提舍駒律陁而爲上首徒衆二百五十人如此等皆豪貴巨富本是外道出家佛已出世受悟時至皆來詣佛求欲出家最後須跋陀羅如此人等皆是善來比丘也其所得果皆是無學後邊身者何以故如來自神口所說故爾餘人邊不能得也問曰世尊何以不與神力加破羅伽至婆梨伽富迦羅婆利伽使善來出家答意如此婆醯有障道業是故不得善來出家富伽羅婆利伽者此人現身無無學因緣故不得善來出家以是義故雖俱在佛邊不得一切善來出家也三語受具者爾時世尊告諸比丘吾於人天羅網時皆得解脫汝等於此網中皆得解脫爾時惡魔聞佛此言即語佛言於人天羅網不得解脫諸比丘亦不得解脫佛即說偈答曰

世人於五欲　第六意識受　吾已離諸欲
惡魔汝自墮

惡魔聞此言已知佛達其未離欲故慚愧憂愁不樂忽自滅去佛告諸比丘汝各各二人共詣諸方教化莫獨去也諸比丘即去彼土諸人聞比丘說法皆來詣佛於其中路有生悔心者即還歸家以是因緣諸比丘來白世尊佛即教使就彼三語受戒語諸比丘汝等各各還去彼方若有求出家者當爲剃除鬚髮教著法服與三語受戒歸依佛歸依法歸依僧如來應正覺是我師此即三語受戒法也爾時諸比丘生疑云何三歸即是出家即是具足佛爲說曰歸依佛歸依法歸依僧即是出家第二歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟即是受具以是義故出家受具成就也有人復更生疑何故優婆塞受三自歸及以沙彌乃至八戒皆受三語何故不名受具也佛說曰此二義各異優婆塞者不止在三歸更加五戒始得名爲優婆塞也沙彌乃至八戒亦復如是三語受具者與此爲足更無所加故言受具所以無所加者三歸有二種一者爲受五戒十戒八齋故受三歸乃至爲受二百五十戒故受三歸二者直受三歸所以爾者當爾之時佛未制二百五十戒乃至八齋以是義故直說三歸得受具也佛制不聽三語

受戒已後雖有三語不成就也佛所以後時斷三語受戒者因一病比丘是故斷也於時阿若憍陳如即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我等云何得知三歸三語受具佛告憍陳如若人求出家者當剃除鬚髮教作如是言我今盡形壽歸依佛法僧乃至說我今依佛出家婆伽婆是我師也佛告憍陳如三語受戒如我所說解也尊者憍陳如聞佛所說三語受戒心開意解即退坐禮佛而去尊者阿若憍陳如遊行

到毗梨耆國展轉復到毗舍離毗舍離中有毗梨耆人二國族姓子合在一處一名羯羯帶遮二名羯倫伽三名毗斤帶遮四名羯遲遮五名遮賴遮六名毗陀跋遮七名跋陀八名修跋陀遮九名耶奢十名移須多羅十一名阿利耶此諸人等皆生念言阿若憍陳如於大沙門法中出家行於梵行此是大智見者乃能隨學必有妙法我等何為不就其出家學妙法也彼所修行我等亦共修行爾時族姓子共論議已即便相將詣憍陳如所頭面禮足却住一面白尊者言唯願大德聽我等於如來法中出家修於梵行阿若憍陳如即受其言聽其出家為說三語受戒受戒已即共相隨詣於佛所頭面禮足却住一面尊者憍陳如即白佛言此諸族姓子等求欲出家為其三語受戒為得戒不佛告憍陳如此諸人等三語受戒具足成就善得具戒何以故過去諸佛亦曾與此三語受戒未來諸佛亦當與此三語受戒我今現在亦同彼也是故得有三語受戒白四羯磨者何以要現前

白四羯磨而受具者解云當於爾時佛住王舍城優樓頻螺迦葉等師徒已出家竟有一病比丘無供養者病困篤已即便命終諸比丘等見此比丘病篤命終一無看病者二無弟子二俱無故苦惱如是往白世尊佛即集諸比丘僧從今已去斷三語羯磨於十僧中白四羯磨聽使受具如是一一受戒皆如上說廣應當知爾時有一惡比丘度人出家者即於師邊生疑往白世尊世尊問言汝先未受戒時生疑不答言不也佛言汝已得具足戒也復有一人求師出家受具足戒得受具已心中生疑疑師不清淨為得戒不往白世尊世尊問言汝先知師不清淨不受戒者言不知也又復問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言不知佛言汝便是得具足戒也復有一人求師出家師即為受具足後心生疑往白世尊世尊問言汝先知汝師破戒不答言知也又復問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言知也復更問言汝先知汝師受戒時得戒不答言不知也佛言汝便得具足戒也又復一人求師出家師即與受具足後心生疑往白世尊世尊問言汝先知汝師破戒不答言知也又復問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言先知復更問言汝先知汝師師邊受戒不得戒不答言知也佛言三事皆知受戒不得也以是義故名為白四羯磨云何名為勑聽受具當於爾時佛在舍衛國毗舍佉鹿母園中堂上問蘇陀耶沙彌義沙彌解義如佛所解稱如來意佛即告言汝從今已往若有疑惑恣汝來

聞亦即與戒即得具足故名勑聽受具云何上受具如有一人盡一切漏未滿二十已受具足即於比丘法中自生疑心同住諸比丘知其生疑往白世尊世尊語此漏盡比丘汝數胎中年乃至閏月皆數滿不答言不滿佛即問諸比丘此比丘得阿羅漢耶諸比丘白佛得阿羅漢佛言此是上受具也又復告言後受戒者聽數胎中年云何比丘尼五種受具隨師教而行名為師法受具當於爾時佛住釋種園中時摩訶波闍波提憍曇彌與五百釋種女來詣佛所到已頭面著地禮佛足白佛言世尊我等女人於佛法中得出家不佛言吾不欲聽女人出家聞此語已低頭泣淚而去世尊後時從釋種園向舍衛國祇洹精舍憍曇彌五百女等聞佛向祇洹精舍心懷悲惱自慨其身不在佛法之次各自剃頭著法服隨佛後而去到祇洹精舍在外而立見尊者阿難阿難即問母及諸女言優婆夷等何為剃髮自著法服顏色憔悴而不悅乎母及諸女即答言所以不悅者但世尊不聽

女人出家是故憂色也阿難言且止當為白世尊阿難尋入即啓世尊是優婆夷等求欲出家願世尊聽許佛告阿難吾所以不聽女人出家者如世人家男少女多家業必壞出家法中若有女人必壞正法不得久住阿難重白佛言女人於佛法中修梵行得四果不佛告阿難能修梵行其志不退亦可得耳阿難復白佛言唯願世尊聽女人在佛法之次佛告阿難女人能行八敬法者聽其出家若不能者不聽在道所以為女人制八敬者如人欲度水先造橋船後時雖有大水必能得度八敬法亦如是怖後時壞正法故為其制耳佛告阿難汝今為女人求出家後當減吾五百歲正法阿難聞此之言憂愁不樂即出外問諸優婆夷等佛說八敬之法能奉行不諸女聞此語已內懷歡喜即請阿難還白世尊我等今日蒙世尊施法當奉行之譬如有人沐浴香湯莊飾已竟更有人來以華鬘莊其頂上我等今日亦復如是阿難以此之言即啓世尊世尊言此等已得受具是名師法

受具白四羯磨受具者如上病比丘經中所說遣使受具者如上比丘尼經中所說云何名善來比丘尼受具當於爾時世尊在舍衛國摩登祈女來到佛所頭面著地禮世尊足退坐一面佛即為說法深悟法性得須陀洹果求佛出家世尊告曰聽汝於我法中善修梵行盡諸苦際佛言已訖頭髮自落法服應器忽然在身威儀庠序如久服法者是故名為善來受具上受具者盡諸有漏成阿羅漢如上沙彌雖未滿二十得阿羅漢故名為上受具此比丘尼亦復如是是名上受具比丘尼五種受具竟立善法上受具者爾時王舍城中有婆羅門名尼駒陀錢財珍寶巨億無量此婆羅門家生一子字畢波羅延父母種性清淨諸婆羅門所有經書無不悉達乃至大人之相亦能達之此畢波羅延童子父命終後家中有碎金九十六斛錢有八十億勒沙十萬一勒沙也奴婢僕使有千聚落其婦字跋陀顏貌殊特世之無類故能割愛斷貪捨之而去默生此念世間若有應真羅漢者

就之出家詣彼苦行仙人林中修於梵行作是念已故能割愛斷貪捨之而去詣彼苦行仙人林中十二年茹菜食果飲清流泉修於梵行得諸禪心成就五通世尊爾時現出於世在鹿野苑初轉法輪僧已成就與大比丘衆千人俱如此人等皆是耆舊長宿國之所重諸根寂靜皆是漏盡解脫者也世尊與諸比丘展轉遊行到摩竭提國入若致林中在尼拘樹王下住爾時世尊以佛眼觀於世間何等衆生生於世間少諸煩惱有大神力能堪聽受吾所說法如來見畢波羅延童子在優吒林中見已即生此念是人堪受吾之正法爾時世尊欲度畢波羅延童子故與千比丘俱從摩竭提國向多子塔到已在樹下止住一日於此林中佛神力故光明照曜林樹炎赫而皆大明譬如秋月無雲翳日如來光明亦復如是此童子十二年已自然生心欲向多子塔經涉嶮難山谷林藪到多子塔到已見此林中光明殊特與世超絕默自生念此中或有諸天釋梵大力神仙師子王等是

故此林有異瑞相畢波羅延童子漸漸前行見如來足跡有千輻相輪具足分明即尋跡前行遥見如來諸根明淨顏貌殊特衆相具足儼然而坐童子即時衣毛皆竪生於信心內自默念本出家時心中所期今此是也諸天即復唱告語言不須疑也此童子復見諸比丘繫念坐禪即生念言本所求者今乃得見直前詣佛到已頭面著地以兩手摩佛足口復嗚之自云我姓迦葉字畢波羅延童子如是三稱爾時世尊告諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切智亦非人師受成就善法人禮者頭破作七分吾今實是煩惱結漏盡者爲一切人作福田者慈愍衆生者亦是一切智者是故受此童子禮也爾時世尊告童子言汝今已具足供養信心成就可退坐一面童子即受告勅禮佛足已退坐一面爾時世尊爲彼童子種種因緣巧說諸法示教利喜童子即悟法得道獲須陀洹果即從座起合掌作禮前白佛言世尊是我師我是聲聞弟子佛即爲童子說如是言當於四念處親近

修行廣演乃至八聖道亦如是佛告童子言汝入諸族姓子聚落心莫染著猶如月照世間無所染著汝入諸聚落心無染著亦復如是如蜂採華入諸聚落亦應如是童子如眞陀羅童子喻當捨恃姓財德之心應當謙下入於聚落如牛群中大牛自恃角鋒慢於餘者後時刖角慢心都息汝入聚落心無染著亦應如是佛告童子內六入莫取想封著繫縛心也外六入乃至中六識亦如是色陰亦不應封著取想乃至識陰亦如是眼耳鼻舌身意及外六塵得覺觀意觀亦應如是不取想也譬如空中水渧渧渧相尋無有滯礙觀十八界十二入五陰等不取著心無罣礙亦復如是善男子汝如此應學童子白佛言奉世尊教爾時童子聞佛世尊引諸譬喻種種說法即悟取解童子受法已即從座起繞佛三帀禮佛而去到一樹下端身繫念佛所說法七日七夜至八日朝諸漏已盡三明六通具八解脫證阿羅漢果得阿羅漢果已往至佛所頭面著地禮佛已却坐一面白佛言世

尊我先聞如來所說法七日七夜至八日朝
諸漏已盡心得解脫得三明六通獲阿羅漢
果譬如有人說言有一大象高於七肘復有
一樹高六肘半說言此樹能蔭象者無有是
處若有得羅漢果三明六通及八解脫能過
我者無有是處佛告迦葉善哉善哉迦葉如
汝所說汝於我所說法中種種諸喻深悟無
生得阿羅漢果即是受具足戒也爾時世尊
因是事故集諸比丘告言我先為迦葉說如
此法汝等今日皆修行之佛復告諸比丘從
今已去聽汝等立善根上受具佛告諸比丘
過去諸佛未來諸佛皆立善根上受具我今
亦復如是是名立善根上受具也爾時尊者
迦葉即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮
佛白佛言世尊我等於如來法中住何等法
修何等法行法之人有何差別佛言善哉善
哉迦葉汝之所問甚善如泉涌出不可窮盡
所問住修乃至差別言辭義理所問無滯佛
告迦葉四聖種是住處十二頭陀名為行處
盡諸有漏名為差別迦葉白佛言四聖種十
二頭陀乃至漏盡解脫當頂戴奉行若長者
若長者子沐浴香湯以上衣服而自莊飾更
有人來以好華鬘繫其頂上我等亦復如是
頂戴如來所告勅法佛告迦葉汝云何復住
四聖種中迦葉白佛一者隨前所得糞掃衣
以為足想二者見前人所著糞掃衣亦讚歎
之三者自見所著糞掃衣不自恃識彼四者
得飲食乃至病瘦湯藥隨所得以為足想又
復不自恃識彼又於他人不生此念彼人勝
我彼人不如我復不念言彼人似我此人不
似我復不生心此人卑我彼人不卑我復不
念言彼人妙我彼人不妙我世人皆與上相
違而我如上也佛告迦葉四聖種住應如是
學迦葉云何復欲行十二頭陀迦葉白佛言
一者常自行空閑靜處亦當讚彼閑靜之處
二者乞食三者糞掃衣四者若有瞋心止不
食滅已乃食五者一坐食六者一時受取七
者常塚間行八者露地坐九者樹下坐十者
常坐不卧十一者隨得敷具十二者齋三衣
如此等法皆應讚歎亦不自恃識彼乃至少
欲衆具知足衆具廣示於人佛告迦葉善哉
善哉如汝所言行十二頭陀正應如是佛復
告迦葉汝可隨吾按行林藪迦葉答言奉世
尊告佛起而去迦葉即捉坐具著肩頭隨世
尊後迦葉隨佛如師子子隨大師子爾時世
尊隨道而行到一樹下告迦葉言汝可為吾
於此樹下敷座迦葉即奉告𢲼僧伽棃四揲
敷座如來就坐迦葉禮佛足世尊以右手按
座告迦葉言此座甚柔軟迦葉言世尊此座
實柔軟此衣是弟子初出家時衣此衣新時
價直迦尸一國今價已退可直半國唯願如
來納受此衣佛告迦葉吾憐愍汝故受此衣
汝受持何等即白佛言我當取迦尸迦草糞
掃衣中最下者求覓受持佛告迦葉善哉善
哉汝受持迦尸迦草糞掃衣者多所利益多
所安隱爾時世尊與大比丘僧千二百五十
人俱次復遊行摩竭提國夜致林中善立摩
拘陀樹王下坐爾時六群比丘於靜房中共
談迦葉不如阿若憍陳如等善來受具亦不
如毗舍離跋祇子比丘三語受具亦不如婆

盧波斯那比丘白四羯磨受具此非受具者也云何與諸比丘同共布薩羯磨世尊爾時在樹下以天耳聞諸比丘在屛處論佛告迦葉爲吾取水迦葉即持鉢向池取水六群比丘見迦葉來到六群即逆語言汝非如五人憍陳如等善來受具亦不如毗舍離子三語受具亦不如婆盧波斯那白四羯磨受具汝非受具云何與諸比丘同共布薩羯磨迦葉即答諸比丘言世尊爲我在多子塔建立善法上受具竟說此言已即持水來到佛所奉佛鉢水佛飲已餘殘持與迦葉迦葉受水已整衣服偏袒右肩頭面著地禮佛足合掌白佛言六群比丘見向說言汝非善來受具復非三語受具亦非羯磨受具云何同僧法事弟子答諸比丘世尊爲我在多子塔建立善法上受具汝等當詣佛諮啓取足得與不得隨佛所說當受行之爾時世尊爲欲斷未來諸比丘謗毀心故告阿難言汝往到王舍城比城中若有諸比丘盡集在大僧坊中阿難即受教而去至彼即集諸比丘在大僧坊衆僧集已即來白佛僧已集竟世尊自當知時爾時世尊即詣僧坊安詳就座右脇而卧如象王觀諦視迦葉爾時迦葉從座而起右膝著地頭面禮佛胡跪合掌白世尊言本在家時父終亡後粟金有九十六斛金錢有八十億勤沙白妻顏容傀偉世之無匹内自思惟若有眞阿羅漢者當受之出家思惟已即捨愛斷貪出家求道世間若有弟子師者唯佛是也云何六群謗言不受具也又復更言世間若有奇色妙寶不出已有非貪財視色久已捨之云何方被謗從出家已來在彼林中十二年得四禪心乃至五通未有一念亂心在前何以故見此生死諸行可怖畏故復次言家父在時用二十億金錢娉妻一日三時隨時易服未曾有乏乃至病瘦醫藥及離世八法恃姓豪貴不曾經心雖娉其妻各修梵行未曾有毀迦葉白佛言世尊我過去世緣以食施辟支佛故從是以來當樂出家求涅槃解脱佛自證知何以故心中常自怖畏流轉五道受於生死世尊我初至多子塔林中始見如來即生此念此即是本出家時所求師也何以故我於過去諸佛生於信心今見世尊生於信心等無有異爾時世尊告諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切智復非人師受此成就大士禮者頭破作七分吾實是煩惱惑累無明闇障皆已永斷知一切法爲人作師是故受此人禮爾時迦葉即白佛言諸比丘雖如此謗亦無憂惱世尊今時雖復種種讚歎之德亦不欣悅何以故我觀能讚所讚是二皆空所以者何我得一切無我無人諸法空觀故從爾時世尊在多子塔爲我說月光喻水沛喻已來心心相續常念此法更無餘想所以爾者常繫心在於善法不隨餘念世尊我未見佛時十二年中常觀地水火風及與三界皆作空想況於今日遇世尊說法有餘心想亦復無有三世見聞覺知豈於六群生異念乎世尊爲我說四聖種已來我亦不取味觸之想見此陰身如四毒蛇行四威儀心不與俱何以故爾久知此是過患之本觀此五陰念念生滅亦如五拔刀賊觀色

集色滅受想行識識集識滅觀六入空聚落中五拔刀賊觀於無我世尊我觀此身如器盛不淨流出於外身隨身觀世尊我觀此心無常迅速如野馬疾風心隨心觀我觀受苦生滅代謝如水流燈炎受隨受觀我觀法無我屬諸因緣法隨法觀世尊我於如來所說法中無有錯謬當頂戴奉行世尊我於爾時王舍城千二百五十僧中衆僧行籌唱言誰是應眞可捉此籌我於爾時即拔此籌若不過如來出世應得辟支佛而入涅槃所以爾者曾於諸佛久種善根我於爾時在畢波羅石窟中卒遇小患世尊故來問疾但窟小身大我即以手舉此石窟令大世尊即入爲我說苦空法也爾時我在畢波羅窟中入火光三昧是時帝釋梵王來禮我足復有一人捉刀欲害我我從定出觀此二人平等無異復言我在大衆及與私房威儀無異佛告諸比丘威儀進止當如迦葉我雖聞此言不以喜悅迦葉復言我夜經行及中時乞食意中生念夜短中逼舉目上看日月皆住不行諸天變爲人身前後圍繞供養於我我於爾時於此事中都無歡喜奇特之心我於王舍城中與千二百五十比丘俱集一處行籌唱言如來滅後誰能持佛法我於爾時即拔此籌所以爾者於論中辯才無制御者是故拔籌若有正問於五欲中誰不重染應說我是何以故於三有中善得解脫故若有人問於根力覺道誰能成就我於此中能師子吼何以故於一切苦集滅出離知味知過如實見之欲如火坑乃至踰於鉾戟欲之過患亦復如是我無愛貪永已絕失心緣解脫涅槃速疾如山頂水捨於有漏如棄涕唾我以廣修四念處乃至八聖道於八解脫定自在出入我於神通自在無礙世尊我於衆生有漏無漏種種諸心皆能悉達我知衆生過去無量宿命世尊我以天眼過於人眼見衆生生彼死此皆悉見之我盡諸有漏心得解脫慧得解脫迦葉言諸比丘及餘六群大德莫謂我自歎其德所有功德皆已捨之況復其餘虛假之名所以說者爲欲利益長夜諸衆生故佛告迦葉善哉善哉迦葉汝所利益事除吾一人其餘聲聞無能及者汝可爲諸六群懟其癡故當與懺悔

爾時優波離即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮佛問世尊言一切諸佛皆建立善法上受具不佛告優波離非一切諸佛皆建立之所以立者爲五濁衆生建立之耳五濁者所謂劫濁命濁衆生濁業濁煩惱濁過去未來諸佛亦復如是我今五濁惡世是故制之優波離問佛幾處得建立善法上受具滿足佛告優波離五處滿足何等爲五一者最後邊身二者婆醯破羅伽至婆勒伽先得須陀洹果者是三者隨順蘇陀夷諸漏已盡心得解脫四者難陀放牛兒五者今迦葉如來授具戒非餘聲聞優波離此五處建立善法上受具而得滿足世尊有幾處白四羯磨受具而得滿足佛言有五處而得滿足一者和尚如法二者二阿闍黎如法三者七僧清淨四者羯磨成就五者衆僧和合與欲優波離此五處不成就不名滿足此中有四種受具從

善來乃至白四是也比丘尼亦有四種受具一者如摩登耆女是二者師法是三者遣使現前是四者白四羯磨是勑聽受具上受具此二皆作建立善法上受具名說比丘尼上受具亦建立善法上受具名說是名受具不受具者異於上受具名不受具若聲聞用善來語授人戒者不成受具用三語授人戒亦不得受具白四羯磨唱不成就者亦不得受具非法僧亦不得受具何者名非法僧不就戒場先羯磨後白又復更作餘羯磨皆名非法僧離佛離法離毗尼受具亦不得具年不滿二十不得受具若受亦不得具若無和尚若二和尚若三乃至衆多作和尚亦不得受具若受戒者若和尚隱身不現亦不得受具十數衆僧雖滿若一隱不現若受戒者不現亦不得受具外更不結大界直結小界亦不得受具若和尚衆僧受戒人互在界內外亦不得受具有十三種人不得作和尚受具若在家受優婆塞戒若毀破一有受八齋毀一若受沙彌十戒毀一如此人者後出家亦不得戒亦不得作和尚二者若出家在家破比丘尼淨行亦不得作和尚三者爲衣食故自剃頭著袈裟詐入僧中與僧同法事此亦不得作和尚四者若有外道人於佛法中出家後時猒道不捨戒而去從外道中還來欲在法中佛不聽此人在於僧中亦不得作和尚五者黃門不得作和尚六者殺父七者殺母八者出佛身血九者殺眞人羅漢十者破和合僧十一者若非人變形爲人者名爲非人十二者若畜生道變形爲人者十三者二根人如是十三種不任作和尚何以故是人無戒故

毗尼母論卷第一

音釋

蠡（盧戈切）嶮（虛檢切阻難也）藪（蘇后切）渧（都計切滴也）揲（達協切又勺招切揲也）傀（古回切）娉（匹正切娉問也）鉾（莫侯切）戟（訖逆切鉾戟兵也杖兵也）

毗尼母論卷第二　唱二

失譯人名今附秦錄

尼遣使受戒中佛在世時唯有一女得所以得者但此女顏容挺特世所無比若往者恐惡人抄掠是故佛聽今時若有如是比者可得遣使受戒其餘一切要現前得具不現前不得師法受具中除憍曇彌五百諸女其餘一切不得師法受具上受具中除尊者摩訶迦葉蘇陀婆其餘一切不得建立善法上受具若男子女人其性調善慧亦明了無有諸難得受具足復有三人不得受具一不自稱字二不稱和尚字三不乞戒此三種人不得受具與此相違得受具足復有五人可受具足一成就丈夫二不負債三不是人奴四年滿二十五父母放出家是五種人得受具足復有五處白四羯磨受戒滿足何者五一者和尚二者阿闍黎三衆僧具足四性調順五諸根具足無諸障礙是名五處受戒滿足與五人相違不得受具復有二人不聽受具一者有業障二者龍變爲人若先不知與受戒

後時知應擯出衆先知不應與受戒如上十三比類應廣知復有一人不應受具此身上忽生白色生已復滅若先知不應與受具若不知已受具竟後時雖知不應驅出衆云何爲業思業行業可思業故思業非可思業可受業不可受業少受業多受業已受業未受業色業非色業可見業不可見業有對業無對業聖業世間業現身受業生受業後受業趣惡業趣天業趣涅槃業有三業一切諸業攝在其中白業白第二業白第四業復有四

業非法作業法作業群共作業業齊集作業復有四種業有比丘群業共作非法羯磨齊集業共作非法羯磨群共業作法羯磨齊集業作法羯磨此中非法業群共業諸比丘不應作非法業齊集業此二業不應作法業群

共業亦不應作法業齊集業此二業應作吾所聽之此中有三種應當知一者白業二者擯罰業三非白非擯罰業云何名爲白業白已剃髮受沙彌戒乃至大比丘戒亦先白後受若不聽不得受比丘法一切皆如是若有所作要白僧衆聽得不聽不得作是故名爲白業羯磨云何名爲擯罰羯磨若有比丘不順佛語或自白僧或他白僧僧集隨其罪輕重衆可責擯出或有人擯罰罪負未訖更重作之衆僧亦更重可責如此之類皆名擯罰業也云何名爲不白不擯罰若有比丘僧差營房合此業非白亦非擯罰又復此人僧初與羯磨立作營房人是亦非白非擯罰是業名爲非白非擯罰又復解羯磨非一如羯磨亡比丘物此羯磨非白非擯罰是故有異受

功德衣羯磨亦如是如結大界羯磨淨地羯磨如此等不在白擯罰羯磨也復有二種羯磨一爲人二爲法何等爲法羯磨如白已說波羅提木叉戒自恣如平僧坊地差營事人差分衣鉢人如爲受迦絺那衣捨迦絺那衣結界捨界離衣宿先布薩却安居者諸比丘檀越請安居安居日滿比丘尼爲飲食美故不去檀越心生疲厭諸比丘即往白佛佛即制安居竟比丘尼若過一日波逸提若大比丘突吉羅齊集自恣問法答法問毗尼答毗尼問法者迦葉是答法者阿難是問毗尼者迦葉是答毗尼者優波離是俱名依法羯磨云何名依人羯磨如度沙彌法先白後剃髮受戒如行波利婆沙日未滿更犯還行本事行摩那埵行阿浮訶那與現前毗尼憶念毗尼因沓婆摩羅子被謗故佛制憶念毗尼因難提伽比丘本清淨心受戒失心所作違於毗尼後還得本心諸比丘謗言犯罪此比丘自言我本失心時所作不覺不知佛言癡狂心所作不犯是故此比丘從衆僧乞不癡毗

尼云何名自知比丘佛在世時常自說戒忽至說戒日說戒時至初夜中夜諸比丘請佛說戒佛默然不說目連以天眼觀此衆中誰不清淨佛不說也見一比丘不清淨目連即起捉臂牽出佛即告目連言何以不審悉問之諸比丘應自知所以初夜中夜佛不言者外有惡賊故爾

爾時舍衛國諸比丘鬪訟此應滅之云何得滅衆中三藏比丘當取其語和合滅之有比丘字訶德有風熱亂心故與諸外道論議言

諍錯亂前後不定爲外道所笑諸比丘白佛佛呼此比丘在前語言汝莫亂心故與人論議語言應定實現前呵責現前滅之

爾時舍衛國諸比丘諍訟佛告諸比丘各各相向五體投地如草敷地滅所諍訟犯事後當懺悔除滅從呵責羯磨乃至知種種雜物人羯磨此是依人羯磨有羯磨成事不成有事成羯磨不成有俱成有俱不成羯磨者法也事者人也云何名事成羯磨不成者此人清淨一切無諸障礙是名事成羯磨不成者或言語不具亦前後不次第說不明了是名羯磨不成何者名爲羯磨成事不成羯磨成者言語具足前後次第說亦明了是名羯磨成事不成者有人諸根不具及餘障礙是名事不成又俱成者羯磨及人此二皆具故言俱成俱不成者羯磨及人二俱不足是名俱不成應止羯磨者諸比丘皆集但所作不如法應羯磨作法不羯磨作應白作法不白作衆中有持毗尼行清淨者說言此非法非律是不應作即止不作是名止羯磨不應止羯磨者衆僧齊集所作亦皆如法衆中無譏嫌者是名不應止羯磨此二章畢揵度中廣說章畢者國名也擯出有二種羯磨一永擯二爲調伏故擯調伏者未懺悔中間及飲食坐起言語一切僧法事皆不得同是名擯出調伏羯磨此人若剛强永無改悔盡此一身不復得同僧事尊者優波離即從座起整衣服合掌禮佛白佛言世尊若有比丘於僧事無缺而强擯者此事云何佛言擯有二種一者善擯二者惡擯如擯十三種人者名爲善擯與此相違名爲惡擯是名擯出羯磨復有衆僧聽懺悔入僧次第羯磨若比丘爲調伏故擯出者此人後時改悔求僧除罪僧有所敎勅皆順僧意不敢違逆能使衆僧齊心歡喜僧即聚集解擯羯磨更作聽入僧羯磨是名聽入僧羯磨優波離問佛擯出懺悔此事云何佛言爲調伏者聽使懺悔永擯者不聽懺悔何者名爲呵責羯磨有人僧中健鬪强諍於僧法事中皆不如法現前種種呵責乃至擯出此呵責事呵責揵度中廣說有呵責者若比丘作種種不如法事衆僧呵言長老汝犯不如法事此人即答僧言我不知不見犯何等事僧應種種苦責擯出是名呵責羯磨諫法應三處諫見聞疑破戒破見破行諫者有五事因緣一知時二利於前人三實心四調和語五不麤惡語復有內立五種因緣故應諫一利益二安樂三慈心四悲心五於犯罪中欲使遠離是名諫法緣事云何名爲緣事若因若緣此中從何初起如拔陀波羅比丘經中應當廣知

爾時世尊在舍衛國一坐而食佛告諸比丘吾一食已來身體調適無諸患苦汝等亦應一食諸比丘聞告歡喜奉行拔陀波羅比丘不順佛告不能一食何以故我常數數食以此爲法佛復告言汝能多食者中前多乞一坐而食復言不能佛復欲遊諸國邑阿難爲佛縫衣此比丘到阿難所問言汝何所作阿難答言世尊欲遊諸國邑是故爲佛縫衣汝住此或無利益聞此語已即到佛所五體投地白佛言世尊當爲弟子懺悔佛言懺悔無

益一切沙門婆羅門皆知汝行非法若順吾言者四禪四空定諸通解脫皆可得耳不用吾言者於此諸善不可得也復更慇懃三請世尊世尊然後受其懺悔復爲說法若人造惡能改悔者於佛法中多所利益如是廣說此拔陀波羅比丘數數犯罪諸比丘見已諫之聞諫之言不以經懷便以餘言而答佛向拔陀波羅比丘言有一比丘犯種種罪諸比丘見已如法諫之此比丘更以異言而答復生瞋恚佛言此比丘雖不受諫亦應諫之所以爾者欲使諸沙門婆羅門一切廣聞亦欲使其現身長夜受苦佛說曰調伏法有三種一呵責二別住宿三當令依止有智慧者乃至驅出是人因是事調伏心意柔軟順僧法而行能使大衆歡悅是名調伏法

舍摩陀者秦言名滅何等比丘事應滅若有比丘隨善法能除四受一者欲受二者見受三者戒取受四者我取受能除此四受隨順行出離法善者念念增進惡者捨之是名爲滅又復滅者從現前毗尼乃至敷草毗尼滅此七諍亦名爲滅也不應滅者若比丘成就五法起鬪諍事一者常樂在家二者常樂依國王大臣三者不樂依僧四者亦不依法五者衆僧所行事皆不順之若比丘成就此五種事所有諍事不應滅之復有比丘成就五法有諍事起應當滅之何等爲五五者與上五事相違即是五也成此五法所有諍事應當滅之又復滅者隨僧行法能隨順之所有善法日日增進其所行事常爲解說若有事能令僧喜行之不倦是名滅法

捨戒法若比丘愁憂不樂不樂梵行欲歸家不樂比丘法於此法中生慚愧心意欲成就在家之法出家法於我無益在家法益我其好意欲捨比丘法還家作如是語我捨佛法僧和尚阿闍黎梵行毗尼波羅提木叉戒如是廣說應當知是爲捨戒不捨戒者若癡狂心亂乃至口噤不能言者不名捨戒如是廣說應當知戒羸者比丘生念不樂梵行樂在外道乃至作僧祇人是名戒羸戒羸事如是上文中所說

說戒法應如法集僧僧集已應當一白羯磨不應二三四白羯磨也僧作法事如法取欲皆應默然不應遮也僧若不滿足者不應說戒僧若滿足應廣說戒時不中略說也時者無留難名爲時爾時世尊於靜房中心念我爲諸比丘制戒說波羅提木叉乃至能使人得四沙門果波羅提木叉者戒律行住處是名波羅提木叉義爾時諸比丘用歌音誦戒佛言不應當以高聲了了誦戒歌音誦戒有五事過一心染著此音二爲世人所嫌三與世人無異四妨廢行道五妨入定是名五事過也

佛在世時諸比丘日日說戒衆僧皆生猒心佛聞即制十五日一說戒爾時於一住處說戒僧坊既大諸比丘遠者不聞是以如來爲諸比丘制法僧衆若多僧房亦大者應當正中敷座說戒者在此座上當高聲了了說使得聞之爾時諸比丘在一住處僧衆雖大無誦戒者法事不成世尊聞已告諸比丘從今已後有出家者至五臘要誦戒使利若根鈍

者乃至百臘亦應誦之若故不誦若先誦後時廢忘若復鈍根不能得者此等三人有四種過一不得畜弟子二不得離依止三不得作和尚四不得作阿闍黎是名不誦戒者罪有八種難得略說戒一者王難二者賊難三者水難四者火難五者病難六者人難七者非人難八者毒虵難有此八種難得略說戒略有五種一者說戒序已稱名說言四波羅夷汝等數數聞乃至衆學亦如是說第二略者從戒序說四事竟後亦稱名如前也第三略者從戒序說至十三事後者稱名亦如前二第四略者從戒序說至二不定餘者稱名亦如前三第五略者從戒序說乃至尼薩耆波逸提後者稱名亦如前四爾時有衆多比丘在一處皆根鈍無所知有賊難不得就餘寺說戒法事不成佛聞已教諸比丘汝等當略說戒諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教是名略說戒不成就說戒有四種非法羣共說戒不名說戒非法齊集此亦不名說戒羣共此亦不成就應一白處二白此亦不成說戒若有比丘於說戒時三四別共私論起貢高心因說戒論議生於諍訟如此說戒不成說戒不成有二種一鬪訟故說戒不成二惡心故增長煩惱是二皆不成說戒此事布薩揵度中應當廣知是處應說何者若比丘未犯罪心中生念云何不犯衆惡而得生善即詣持法持毗尼持摩得勒伽藏者問之尊者何者是法何者非法何者可說何者不可說彼師聞此語即次第爲說法如法說不如法不如法說如毗尼如毗尼說非毗尼如非毗尼說輕如輕說重如重說麤惡語如麤惡語說非麤惡語如非麤惡語說犯如犯說不犯如不犯說殘如殘說不殘如不殘說應如應說不應如不應說制如制說不制如不制說所說如所說不如所說如不如所說齊量如齊量說不齊量如不齊量說分別如分別說不分別如不分別說比丘法食在界內無淨厨不得食何以故佛遊諸聚落見諸比丘共諍佛問比丘諍何等事比丘白佛昨日食已有餘殘食是故諍之佛言從今已去宿食及在大界內食無淨厨者一切不得食衆僧住處初立寺時衆僧齊集應先羯磨作淨厨處後羯磨衆僧房舍處若當時忘誤不羯磨作淨厨處者後若憶還解大界後解小界先羯磨淨厨處結界法先結小界後結大界共宿食殘宿食衆僧小界內所作食僧自手作食若僧值世飢饉得食餘時不得食受食已檀越來請彼中食即足應以此食轉施餘僧彼僧得已應作殘食法而食復有諸大師爲國主所重請食彼中食足餘殘將來施同住處僧僧怖不食佛言聽汝作殘食法食之無過有比丘外得果來即與淨施主施主值世飢饉不還本主佛因而制戒從今已去若世飢饉得自畜而食池中果一切果亦如是畜鉢法除鐵鉢瓦鉢餘一切鉢皆不得畜色中上色衣不應畜何者錦紋氎華如此等衣不中畜應說者有比丘生念云何修諸善法往詣諸智者所問言云何名犯云何不犯云何懺悔因何事而犯彼師隨順毗尼爲說犯不犯如是廣應當知問者聞師說已心中無

復憂苦隨順師教如毗尼而行心得清淨隨順善法更無餘念是名應說又復應說者比丘生念猒患生死云何出離修道而得涅槃生此念已即到智者邊問之尊者大德云何修四禪乃至四果彼師次第爲說乃至阿羅漢果是名應說云何名爲非法說彼師爲問者說法說非法非法說法乃至所說名非所說不所說名所說限量非限量非限量作限量分別名不分別不分別名分別從食鉢乃至飲皆亦如是又不應說者有比丘問智者

云何得初禪乃至四果智者爲說汝之所問得過人法汝犯波羅夷是名不應說法時有比丘字難提伽失性於衆僧布薩日或憶或不憶憶時來不憶不來諸比丘往白世尊佛告言但與此比丘作失性白二羯磨雖不來法事成就此布薩揵度中廣明此比丘還得本心心中生疑本失性羯磨爲捨不捨往白世尊佛言得心者可捨之諸比丘復疑後還失心此復云何佛言還作失性羯磨後得本心還捨比丘受人施不如法爲施所墮有二種一者食他人施不如法修道放心縱逸無善可記二者與施轉施不如法因此二處當墮三途若無三途受報此身即腹壞食出所著衣服即應離身應施者若父母貧若應先授三歸五戒十善然後施與若不貧雖受三歸五戒不中施與復有施處一者治塔人二者奉僧人三者治僧房人四者病苦人五者嬰兒六者懷妊女人七者牢獄繫人八者來詣僧房乞人如此等人或中與或不中與治塔奉僧治僧房人計其功勞當償作價

若過分與爲施所墮施病者食當作慈心隨病者所宜而施與之若設病錯誤與食爲施所墮嬰兒牢獄繫人懷妊者如此人等當以慈心施之勿望出入得報當爲佛法不作留難如此等心施之如法若不爾爲施所墮諳僧房乞若自有粮不須施之施者爲施所墮若無粮食施之無咎若比丘不坐禪不誦經不營佛法僧事受人施爲施所墮若有三業受施無過若前人無三業知而轉施與者受施能施二皆爲施所墮若比丘食檀越施以知足爲限若飽强飲食者爲施所墮若比丘作憍慢意自飲食者爲施所墮何以故世尊於長夜中常讚歎限食最後乃至施持戒者能受施能消施也如佛說曰施持戒者果報益大施破戒者得果報甚少如佛說偈寧吞鐵丸而死不以無戒食人信施若食足已更强食者不加色力但增其患是故不應無度食也

羯磨者有四因緣羯磨得成一如法二僧齊集三如法白一處白一乃至白四處白四白四處不三二一白四衆僧不來者與欲衆中無說難者此四法成就是名如法羯磨此事章畀揵度中廣知非羯磨者四事不成不名羯磨毗尼者有種種毗尼有犯毗尼有鬭諍毗尼有煩惱毗尼比丘毗尼比丘尼毗尼少分毗尼一切處毗尼從犯毗尼出罪毗尼又毗尼能滅不善根能滅障法能滅五蓋惡行名爲毗尼復有毗尼能發露隨順修行捨惡從善名爲毗尼云何名爲發露所犯不隱盡向人說名爲發露此事滅罪揵度中廣說

隨順者隨順和尚所說隨順阿闍黎所說乃至衆僧所說皆不違逆是名隨順云何名爲滅能滅鬪諍故名爲滅云何名爲斷如斷煩惱名爲斷煩惱毗尼斷煩惱毗尼中應當廣知

又比丘說言如我所知見者欲不能障道餘比丘諫言莫作是語欲者是障道之本所以知之世尊種種爲欲作喻欲如火坑乃至刀喻等云何言不障當捨此見諸比丘諫時受諫者好若不受諸比丘當爲作白四羯磨憶之是名棄捨惡見比丘過語諸比丘集作法事不如法衆中有見衆僧作法事不成此人若有三四五伴可得諫之若獨一不須諫也何以故大衆力大或能擯出於法無益自得苦惱以是義故應默然不言若入僧中應立五德一者常起慈心如掃帚喻好惡平等皆欲謙令得善二者於諸上座常起恭敬謙下之心無得慢也三者於諸下座勿得談論而共交遊四者若僧集作法事時大衆應請一知法者說法五者若衆不請應語衆令請知法說舍利弗亦成就上五種入僧法

云何名白迦葉隨比丘說言衆皆聽許默然故名爲白白一處是如初度沙彌受大戒時白僧白僧已差教授師將出家者屏猥處問其遮法爲欲說波羅提木叉若自恣若鉢破更受有一比丘字闡陀始欲犯戒諸比丘知已諫之此比丘語諸比丘言汝等何所說共誰言誰有犯者云何名犯作如此異語諸比丘白佛佛言與此比丘作異語別住羯磨闡陀比丘後時復更輕弄諸比丘諸比丘語莫坐便坐莫起便起莫語便語莫來便來諸比丘白佛佛言爲作調弄白一羯磨如此等及餘未列名者皆名白一羯磨云何名爲白二羯磨白者大德僧聽某甲房舍穨毀若僧時到僧忍聽僧與某甲房舍與某檀越修治及與營事比丘白如是大德僧聽某房舍某房舍無檀越穨毀僧今與某房舍與某檀越令修治及營事比丘若僧忍者持某房舍與某檀越令修治及營事比丘僧忍者默然不忍者便說僧已忍持某房舍與某檀越及營事比丘竟僧忍默然故是事如是持營僧事人分亡比丘衣鉢受迦絺那衣捨迦絺那衣一切結界不離衣宿法先結大界後結不失衣界先捨不失衣界後捨大界教授比丘尼自恣如是等衆多皆白二羯磨白四羯磨者白已三羯磨是名白四羯磨一者呵責二者有比丘共白衣鬪衆僧勸令與檀越懺悔擯出滅擯別住還行本事行摩那埵行阿浮呵那乃至七滅諍有比丘大德爲巨富信心檀越所重請其多年隨其所須供給與之傍人說曰此長者巨富由比丘故大損其財癡失性比丘尼受戒已來僧中乞戒犯戒事覆鉢默擯如是等及餘未列者皆白四羯磨別住有二種若有外道來入佛法中求出家者僧應與四月別住白四羯磨又復別住者十三種種性於僧殘中若犯一一不發露覆藏後時發露僧與白四羯磨別住以何義故名爲別住別住一房不得與僧同處一切大僧下坐不得連草食又復一切衆僧苦役掃塔及僧房乃至僧大小行來處皆料理之又復雖入

僧中不得與僧談論若有問者亦不得答以是義故名爲別住行本事者別住時未竟又復更犯復從衆僧乞別住僧還與本所覆藏日作白四羯磨故名本事云何名爲摩那埵摩那埵者別住苦役與前住無異但與日限少有異耳若犯時即發露者亦六日六夜行之摩那埵者秦言意喜前雖自意歡喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜由前喜故與其少日因少日故始得喜名衆僧喜者觀此人所行法不復還犯衆僧歎言此人因此改悔更不起煩惱成清淨人也是故喜耳阿浮呵那者清淨戒生得淨解脫於此戒中清淨無犯善持起去是名阿浮呵那義有犯不犯犯者三種人犯一不癡狂二不散亂心三不爲苦痛所逼是名爲犯復有犯者一切所犯輕重隨彼佛所制處廣應當知不犯者亦如是隨何篇所明彼中廣應當知決了犯不犯義一切當毗尼中推之從初法非法不知乃至懺悔不懺悔不知此二十二種與人受具皆名爲犯欲決斷一切不犯者應當毗尼中推之有能

成就二十二法者應與人受具是名不犯有比丘犯非比丘尼犯又比丘尼犯非比丘犯又比丘比丘尼犯非式叉摩尼犯又比丘比丘尼犯非沙彌沙彌尼犯或有出家五衆犯非優婆塞優婆夷犯復有七衆皆犯何等名爲比丘犯非比丘尼犯如阿練若住處所行法比丘尼不行比丘犯非比丘尼犯有一比丘在阿練若處住懈怠不能瓶中盛水亦復無食後時有賊來從索水索食皆不得瞋恚即打此比丘如來知已後與制戒阿練若處住者皆應瓶盛水殘食少多留之賊來索可與耳如是等皆比丘法非比丘尼所行法何者比丘尼犯非比丘犯若比丘尼獨度水獨行入村離衆獨宿或獨隨道行或獨使男子剃髮或獨比丘經行處行或結加趺坐如是等所犯比丘尼非比丘犯何者名比丘比丘尼犯非式叉摩尼犯若比丘比丘尼不受食而食比丘比丘尼犯非式叉摩尼犯何等三衆犯非沙彌沙彌尼犯除沙彌沙彌尼戒已犯餘戒者是三衆犯非沙彌沙彌尼犯何者

五衆犯非優婆塞優婆夷犯除五戒已犯餘戒者是五衆犯非二衆犯何者名七衆都犯七衆皆持五戒七衆若犯此五戒皆同犯也有犯冬有非春夏有有犯春有非夏冬有有犯夏有非冬春有何者冬有非春夏有冬四月已滿應捨功德衣若不捨過一日犯突吉羅此犯冬有非春夏也何者春犯非夏冬有春一月殘應乞雨浴衣若過一月乞若乞過長得得已不十五日用此三事皆犯尼薩耆波逸提何者夏有非冬春有比丘法應夏安居安居有二種前後若不安居復不自恣此犯夏有非冬春有是故此三所犯各當時而有是名犯不犯何者輕犯波羅提提舍尼此罪輕或向一人說若自心念皆能滅也自種性者若比丘畜人皮革屣食人肉若畜食者偷蘭遮種性者肉及皮即是人身故言種性突吉羅者不攝身威儀得突吉羅惡口者說言汝是工師伎兒諸根不具如此說者得波逸提是名惡口輕犯也重者波羅夷僧伽婆尸沙此二邊所得偷蘭遮重也或有所

犯於比丘重比丘尼輕或有所犯於比丘尼重比丘輕比丘重者故出精比丘得僧伽婆尸沙比丘尼得波夜提比丘尼重者比丘尼婬欲心盛手摩男子屏處男子亦摩比丘尼屏處俱著觸樂比丘尼犯波羅夷若比丘尼知比丘尼犯重覆藏不向一比丘尼說亦得波羅夷若比丘不隨順僧法僧與呵責羯磨又比丘尼言此比丘隨順僧法種種言說與比丘同心諸比丘尼諫言不須往返言語相助不受尼諫往返言語相助不絕尼僧與作白四羯磨此尼得波羅夷比丘尼復有八事犯波羅夷一者尼與男子互相捉手二者更互捉衣三者共男子靜房處並坐四者屏處共語五者屏處身相觸六者尼共男子獨道行七者道中露身相觸八者至共期行不淨處若尼具前七事時犯偷蘭遮滿八事犯波羅夷此是比丘尼重比丘輕或有犯重報輕或有犯輕報重或有犯重報亦重或有犯輕報亦輕有犯重報輕者有比丘作使和合男女若和合者得僧殘不和合得偷蘭遮若比丘私作房不白衆僧乞羯磨未成犯偷蘭遮成已犯僧殘是名犯重報輕犯輕報重者若比丘瞋恚心打阿羅漢或復欲心摩觸阿羅漢起於染著乃至打佛於佛上起染欲心或有惡口罵阿羅漢及佛毀呰形殘諸根不具此得波逸提是名犯輕報重犯重報重者波羅夷及二無根謗聖及凡得僧殘罪二無根者一比丘瞋心遣妹尼彌勒往謗阿羅漢陀驃摩羅子語言大德共我行欲此謗他比丘隨路行見二羊共行欲心中生念前謗既虛今以母羊為彌勒尼公羊為陀驃摩羅子生此念已來到寺中向衆僧說前時不實今日實見諸比丘即諫言此阿羅漢莫以惡言謗之答言實爾聽我所說諸比丘聽之說言我向着路中行見二羊共行欲公羊為陀驃摩羅子母羊即是彌勒尼諸比丘聞此言即共論議此二皆無根是名二無根謗一汙他家二壞法輪僧方便三隨壞法輪僧徒衆四惡性不受人諫得僧殘罪此是犯重報亦重犯輕報亦輕者若比丘入聚落不憶念攝身四威儀及口四過忘誤犯者一人前懺悔波逸提突吉羅若比丘尼犯罪忘不發露布薩時始憶若欲發露恐亂僧聽戒心中默念說戒已當懺悔如此等皆犯輕報亦輕有三種犯一者事重心輕二者事輕心重三者事心俱重事重心輕者若比丘在尼寺中為尼說法日已沒心中生疑謂日未沒說法此是事重心輕事輕心重者比丘在尼寺說法日未沒意謂日已沒說法此是事輕心重心事俱重者比丘在尼寺說法日已沒心作沒想此是心事俱重心輕事重心重事輕是二俱得突吉羅心事俱重得波逸提波羅夷者犯名雖同果報有異所以者何如婬處非一畜生及人人中有出家有不出家不出家中有二種有持戒不持戒出家中有五種亦有持戒不持戒乃至聖人有如是差別犯名雖同果報有異第二波羅夷者天及人乃至聖人如此人等若斷命根得波羅夷斷名雖同果報亦異第三波羅夷者所盜處非一有出家在家在家人中盜取他物亦有差別出家人中盜

亦有差別三寶中盜亦有差別是故波羅夷
名雖同果報有異第四波羅夷者亦有差別
向在家人說得過人法重向出家人說得過
人法輕是故得罪名雖同果報不同也

毗尼母論卷第二

音釋

噤（巨禁切口閉也）　鬪（切齒者）　絺（抽遲切）　騶（側尤切）

毗尼母論卷第三　唱三

失譯人名今附秦錄

云何名殘罪可除是以故名殘也云何無殘
四波羅夷罪不可除是故名無殘云何名麤
惡犯如人欲作四波羅夷事身所作及口所
說無有慚愧因此二處必成波羅夷事是名
麤惡又復一處濁重僧伽婆尸沙邊成婆尸
沙方便是也是二偷蘭名濁重犯何者非麤
濁重波逸提波羅提提舍尼自性偷蘭遮突
吉羅如此等亦是不善身口所作但非大事
方便以是義故非麤惡濁重也沙彌沙彌尼
犯波羅夷得突吉羅不可懺也有犯須羯磨
有不須羯磨有犯須羯磨者如十三僧殘乃
至惡口此犯須羯磨得除不須羯磨者三波
羅夷是一犯波羅夷須羯磨得除何者如難
提伽比丘常空靜處坐禪有天魔變爲女形
在難提前難提欲心熾盛隨逐此女魔即隱
形見一死馬共行不淨行已即悔脫袈裟懷
抱垂淚舉手呼天大喚我非沙門非釋子到
世尊所如其所犯向世尊說佛知此比丘發
露心重後更不犯即集諸比丘爲作白四得
戒羯磨所以得戒者一此人見佛二發露心
重是以得戒雖還得戒一切大道人下坐僧
法事盡不得同是名有須不須也尊者薩婆
多說曰若比丘得世俗定從四禪起天魔作
女形惑亂其心此比丘即共行不淨行已即
悔無覆藏心念念相續無一念隱亦心中不
樂捨法服如此人者應當從僧乞滅除波羅
夷羯磨僧與此人白四除皮羅夷罪羯磨此
人得戒已如僧告勅盡形奉行不得作和尚
阿闍黎不得作教授尼師僧集時不得說戒
一切法事得聽在大僧下坐不得與僧連草
食如尊者婆奢說曰若比丘得世俗定從定
起已或癡狂心亂或爲方道乃至鬼所惑因
此行不淨行已即悔發露無覆藏心復不
欲捨法服應僧中乞除波羅夷羯磨奉僧
所勅盡形壽不得作和尚阿闍黎不得作教
授尼師大衆集時不得說戒亦不得爲人作
羯磨一切大僧下沙彌上坐不得與僧連草
食有一比丘字禪那陀在空閑處樿定諸檀

越日日送食中間無男子有一女人常爲送食常來不已便生染心共行不淨行已即悔脱三衣著肩上露身而走唱言賊賊邊人問之有何等賊答言爲煩惱賊所劫盡向諸檀越及衆僧發露無覆藏心僧中智者語言有尊者波奢善持毗尼能除汝罪此比丘即到波奢所如其所犯向波奢說波奢答言汝欲除罪皆用我語不答曰無違波奢遣人作大火坑滿中炎火語言汝欲除罪者可投此坑中波奢先共餘比丘論若比丘直入坑者汝

等捉之此比丘用波奢語直入坑邊人捉之波奢知此比丘心實即爲作白四羯磨除波羅夷此比丘從今得羯磨已名爲清淨持戒者但此一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功德然障不入地獄耳喻如樹葉落已還生樹上無有是處若犯初篇得證四果獲無漏功德亦無是處此人雖與僧同在一處但僧與其方途隔也如上所說犯戒有七種一波羅夷二僧伽婆尸沙三尼薩耆波逸提四波逸提五偷蘭遮六波羅提提舍尼七

突吉羅波羅夷者不生善根永不可懺亦無羯磨可得除罪有偷蘭遮不可羯磨除罪何者如提婆達多出佛身血是此偷蘭永不生無漏善根亦無羯磨可除罪也有波逸提不生善根亦無羯磨可得除罪也何者如比丘瞋心欲斷佛命打佛得波逸提不可懺也有突吉羅不生善根亦無除罪羯磨何者沙彌沙彌尼式叉摩尼四波羅夷中若犯一此罪不可懺也是故有犯須羯磨有犯不須如上說也羯磨已復羯磨者僧殘是也羯磨已更

不羯磨者尼薩耆波逸提九十波逸提等是也欲發露者要具五法一整衣服二脱革屣三胡跪四合掌五說所犯事如是應懺悔若不爾不名懺悔有五種犯易除一者有罪應一比丘前除若無比丘心中立誓亦可得除二者犯突吉羅若惡口向一人說得滅三者如波逸提自性偷蘭一人前悔亦得除滅四者僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭四人已上衆中羯磨除之僧殘如上說五者從地至地羯磨受戒揵度中當知有總名說何者是從波

羅夷乃至七滅諍若有所破皆名爲犯是故名集犯諫法者若有比丘犯罪餘比丘或見聞疑應先白上座及僧上座僧若聽復應問犯罪者今欲諫汝爲聽不若上座及僧犯事者與欲得諫若二俱不聽若二聽一不聽皆不得諫諫者要內立五德然後諫之一者知時而諫二者實心非虛僞心三者爲利益故不爲不利益故諫四者柔軟言辭非麤惡語諫五者慈心故諫非不見過故諫諫者衆僧集已次第坐竟有事者別一處坐諫者從座

起詣彼犯人所如其所見聞疑事事有三處一者波羅夷僧殘及偷蘭此名爲戒二者破正見住邪見中三者從波逸提乃至惡口名之爲行見聞疑於此三處起諫者或屏處或衆中語言汝當憶念本所犯不得同僧作法事應出去如法除罪已後還當入僧是名爲諫憶念也有諫法不成者衆僧集已犯罪者別處坐諫者問有罪者聽諫不答言聽有事者聽已即起去此不成諫諫他者問已即去六群比丘是若問犯罪者問已即法不成諫

也何時名諫時衆僧齊集與欲犯罪者現前與欲諫者現前如此等俱名為諫時尊者薩婆多說曰諫者語犯罪者言我念汝語汝諫汝犯罪者答言汝念我語我諫我善哉受諫者不應受五種人諫一者無慚無愧二者不廣學三者常覓人過四者喜鬪諍五者欲捨服還俗如此等五人不應受其諫是名不受諫佛語諸比丘諫者於犯罪人邊取欲竟不應捨去去者得突吉羅罪自今已去諫者與犯罪人共期一處僧伽藍中若集飲甜漿若食粥及布薩自恣一切法事集處應僧前諫已捨去若無大衆一二知見三藏比丘前諫之捨去尊者彌沙塞說曰止語羯磨者若有比丘一破戒二破見三破行此人衆僧應立五德故諫若性不受人語兼恃聰明多智徒衆甚大復恃國王大臣之力不受諫者衆僧應當與作不語羯磨是名止語止不說戒者佛告諸比丘衆中若有不清淨者止不應說戒六群比丘聞佛語已即徧諸寺唱言佛止不聽說戒世尊告曰吾不止清淨比丘說戒若七聚中乃至惡語僧集時衆中有犯者止無犯者便說是名止說戒止自恣者佛告諸比丘衆中若有不清淨止不應自恣當作止自恣羯磨應檢校不清淨者若重驅出輕者令其懺悔然後自恣若此不清淨者自恃聰明多智亦恃徒衆國王大臣力不可驅出者當至後自恣後自恣時到猶不出者衆僧可別自恣得清淨耳云何名波羅提木叉波羅提木叉者名最勝義以何義故名為最勝諸善之本以戒為根衆善得生故言勝義復次戒有二種一出世二世間此世間者能為出世作因故言最勝復次戒有二種一者依身口二者依心由依身口戒得依心戒故名為首是波羅提木叉布薩揵度中當廣說復有五種廣略說戒說戒序四事竟餘戒皆言汝等數數聞第二說戒序四事十三事竟餘戒皆言汝等數數聞第三說戒序四事十三事二不定竟餘戒皆言汝等數數聞第四說戒序乃至三十事竟餘戒皆言汝等數數聞第五如上廣說

比丘法要誦波羅提木叉若不誦者有誦毗尼處三時就彼處住何以故若所犯所疑懺悔解疑得除罪也是故佛制比丘要誦波羅提木叉何故名布薩斷名布薩能斷所犯能斷煩惱斷一切不善法名布薩義清淨名布薩云何名布薩羯磨衆僧欲布薩時衆中最小者應掃堂敷坐具取香水灑地然燈如此諸事皆名布薩羯磨

云何名自恣比丘夏坐已訖於智慧清淨比丘前乞見聞疑罪所以乞者夏九十日中欲明持戒律及與餘善皆無毀失是故安居竟始得自恣名何故佛教作自恣一各各相諫二各各相憶念三互相教授四各各相恭敬五語皆相隨六皆有依非無依是故名自恣自恣羯磨者衆中最下座應掃堂敷具然燈取香火如此事皆名羯磨若界裏不羯磨淨廚處宿食沙門皆不得食當於爾時佛遊於跋利耆國展轉遊行到毗離國聞諸比丘聲高佛問阿難此衆僧諍何等事阿難即往看見比丘積聚食甚多來白佛言世尊舊住比

丘沙彌及淨人欲辦食與客比丘是以聲高
佛即告阿難言汝往語諸比丘從今以往非
僧集羯磨淨厨處界内宿食皆不得食復於
一時世尊在波羅柰時世飢饉衆僧皆積聚
穀米界外安止人皆盜持去諸比丘展轉相
語往世尊所佛言儉年聽穀米在界裏乃至
藥草亦如是復於一時世儉穀貴人無禮義
諸比丘在界外熟食有力者皆搏撮持去諸
比丘白佛佛言聽汝等界裏熟食界内食復
爲沙彌淨人分減持去復白世尊佛言聽諸
比丘手自熟食
爾時世尊在舍衛國又一病比丘常食粥檀
越爲日日送值一日中城門閉不得來比丘
失食佛即爲此病比丘界裏白二羯磨結淨
厨處聽此淨處煮粥食之時諸比丘生疑謂
此比丘食共宿食界裏熟飯食手自作食佛
言非宿食非界裏熟食非手自作乃至藥草
亦如是
爾時世尊在波羅柰國時世飢荒諸比丘隨
路而行見熟果皆落在地不得自取待淨人

頃後有白衣來至即取持去比丘白佛佛言
聽汝草覆頭待淨人草覆頭待淨人頃復有
白衣來披草見之即取持去復白世尊佛言
聽汝手自取之持去至淨人所著地還如法
受食之諸比丘白佛齋穀貴已來頗世尊聽
諸比丘食殘宿食手自作食自得取果佛言
齋穀貴已來可爾若比丘中前得食更至餘
處得食已足還來以此食施施主時世飢儉
施主即食比丘往白佛昨日有殘食與施主
望後日得食施主即自食佛言荒年聽無施
主得自擧食時有大德衆僧爲國王大臣所
重諸檀越請入聚落食食已餘殘將來到寺
與餘比丘欲食者若世儉時不作殘食得食
至豐時與施主作殘食法然後得食若於後
時穀貴人民飢餓諸比丘食後得果欲食者
不作殘食法亦得食後豐已不得儉時若比
丘得種種草根及藥根可食者無施主得自
擧食後豐時不得
云何名受迦絺那衣如法衆僧齊集現前無
留難檀越施新如法衣應受如法者非錦衣

非上色衣是名如法衣界内衆僧病者營三
寶事者與欲然後白二羯磨是名如法云何
不名受非法群品界外衆僧是名不受捨迦
絺那衣法五月已滿衆僧齊集現前無留難
者界内衆僧如法與欲白二羯磨不作餘羯
磨是名如法捨有八種捨迦絺那衣一者受
衣已後出國是名去後捨二若比丘受功德
衣已出寺遊行求索在外聞僧已捨衣竟作
是念我當更求餘衣是名盡時捨三受功德
衣已出外遊行訖聞寺上已捨衣竟作是念
我今更不求衣是名竟究捨四若比丘受衣
已出外求衣得衣已賊即盜衣聞寺上已捨
竟是名失時捨五若比丘受衣已出外乞索
望得衣乞不得聞寺上已捨迦絺那衣是名
希望斷時捨六若比丘受衣已出外求索聞
寺上已捨作是念我當更求三衣是名聞時
捨七若比丘受衣已出界外行望得即還經
多日迴在界外聞寺上已捨衣是名在界外
捨八若比丘受衣已出外求衣若得不得即
來還寺及僧捨衣是名如法捨除此八種已

非法群品皆不名受亦不名捨
分亡比丘物衣鉢坐具針氈綖囊駒執衣毛
深三指傘蓋剃刀是名可分眾具尊者迦葉
惟說曰分亡比丘物法先將亡者去藏已僧
還來到寺現前僧應集集已取亡比丘物著
衆僧前遣一人分處可分不可分物各別著
一處三衣與看病者餘物現前僧應分若有
奴婢應放令去若不放應使作僧祇淨人象
駝馬牛驢與寺中常住僧運致此亡比丘若
有生息物在外應遣寺中僧祇淨人推覓取
之得已入此寺常住僧凡鐵所作應可分物
鐵鉤鐵鑷鐮斵斧五尺刀戶鉤針筒刀子剪
刀鐵杖香爐火爐槃傘蓋蓋桱香筒如是等
廣知大銅盂小銅盂鐲螺銅杖如是等名皆
如鐵也何故名重衣重有二種一者價重二
者能遮寒故名為重衣者要淨受持不淨不
得淨有二種一染已著色名為淨二者著色
已安三點亦名為淨若衣作已浣染三點諸
檀越見知是沙門服非外道衣是故名為重
衣爾時尊者畢陵伽婆蹉眼痛隨路而行兩

脚相跋東行西倒不能進路佛遙見之問諸
比丘何以故爾時諸比丘白佛眼痛不見道
故爾時佛言聽著華屣尊者畢陵伽婆蹉為
國人所重或用羅綢轝施者或與象馬駱駝
車乘及作一小寺施者如此等施佛皆聽受
之尊者眼痛故檀越為作琉璃筋諸比丘白
佛言唯願世尊聽畢陵伽婆蹉畜此筋治眼
痛佛言此物價重為病痛故聽畜復有諸檀
越持種種銅鐵瓦瓶銅瓮銅鐧如是等重物
施佛聽畜之若有人施柔軟極價好衣聽作
淨施畜之復次師所有重物弟子不得自取
僧與得取弟子不持此物著僧前僧不得自
取羯磨分之何以故此物屬四方僧故何故
復名重物者前明重物就衣得名今明重物
就物得稱不應分者若私有寺及寺中所有
田業果樹及象馬駱駝牛驢乃至牀榻瓮瓶
養生之具皆亦如是屬四方僧若四方地外
起大堂小房此中所有物現前僧不得分亦
屬四方僧也此事依揵度中應廣知若糞掃
衣在四方墻內者比丘不應取也衣若籬上

及在城塹中亦不應取若穿墻作孔出死人
處墻外衣不應取也佛所以制者時世大疫
死者無數不能得遠著塚間穿墻外安之王
家有制不聽墻外安屍禁防者即告令言誰
持此死人衣去當使負死人著塚間諸人答
曰昨來沙門取之禁防即勅沙門負死人著
塚間棄之佛以是因緣制比丘不聽取也塚
間死屍未壞者此屍上衣不應取也死屍上
起塔塔上所懸衣不應取如是等糞掃衣皆
不應取有一比丘獨別處住得病命終此比
丘所有衣鉢資生之具應屬現前僧又一看
病比丘不知法持此衣物往詣世尊佛即教
言汝持此衣物詣僧從僧乞從上座一一應
問得幾許分當施我一一乞已衆僧當為作
白二羯磨施之所以佛聽乞者此人有看病
之功是故佛聽乞耳復有所不應分物何者
存在時所有經律應分處與能讀誦者若不
及分處現前僧應與能讀誦者此物不應分
賣也若比丘獨在聚落中白衣舍命終後有
比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼隨何者

先來檀越應用此物與之若無來者隨何寺近應施近寺衆僧何者名養生之具人所須是何者非養生之具非人所用名非養生乃至畜生所須名爲養生非畜生所須名非養生若比丘取他養生物要語他他與得取不與不得取畜生養生具除解語者一不得取解語者當問與得取不與不得取比丘正應所畜物鉢三衣坐具針氈針綖囊及瓶瓮是所不畜者女人金銀一切寶物一切鬪戰之具酒盛酒器如此等物不應受畜難陀比丘婬欲熾盛有女爲其作禮即失不淨女人頭上難陀及女二皆慚愧即往白佛佛教作囊盛之佛聽畜刀子一用割皮二用剪甲三用破瘡四用截衣五用割衣上毛縷六用淨果乃至食時種種須故是以聽畜剃髮法但除頭上毛及鬚餘處毛一切不聽却也所以剃髮者爲除憍慢自恃心故若髮長不得用剪刀剪應用剃刀除之佛所制剪刀者六群比丘用剪刀剃髮諸比丘白佛佛因六群制不得用剪若比丘頭上有瘡用剪刀遶瘡剪之

塗藥比丘不聽作利木刀刮汗却毛也若斷一毛一突吉羅除頭上毛若斷一一偷蘭遮是名剪髮法又復剃髮者如羅睺羅童子佛爾時從尼拘陀樹下來向迦維羅衛城乞食時瞿夷共羅睺羅在高樓上見佛來入城瞿夷指佛語羅睺羅言此是汝父羅睺羅即下樓詣佛作禮佛手摩羅睺羅頭已爲極樂佛問羅睺汝樂出家不羅睺答言樂欲出家即將羅睺至尼拘陀精舍告舍利弗與羅睺作和尚舍利弗白云何教出家佛告舍利弗先與剃髮著袈裟教胡跪合掌然後授三歸五戒沙彌十戒此是初剃髮著袈裟受三歸五戒十戒之始爾時白淨王聞羅睺羅出家即來到佛所禮佛足退坐一面低頭泣淚白佛世尊兄弟已共出家望羅睺羅繼後使宗廟不絕云何度羅睺羅出家佛即爲父王說出家種種功德大利因此爲後出家者作制若欲出家先白父母父母不聽不得出家是名度沙彌法出家求父母如法之初始也佛在俱睒彌國師子意欲出家不白父母輙來到

寺求欲出家僧即爲剃髮度出家父母後時不知子所在徧聚落求覓都不知處復詣寺問諸沙門皆言不見入寺中房房求之忽見其子已剃髮出家父母即嫌說言沙門釋子云何妄語實度人子皆言不見諸比丘即白世尊佛言從今已去若出家者白父母父母聽許欲度沙彌者要白僧剃髮受三歸五戒乃至沙彌戒若僧不聽不得度沙彌出家度沙彌因緣毗尼中廣說諸比丘初出家後時髮生已長往白世尊佛言聽數數剃之此是

初數數剃髮因緣

爾時佛在王舍城佛髮已長諸比丘中恭敬心故無剃髮者有優波離童子共父母來到佛所見佛已即生此念欲爲如來剃髮生此念已長跪叉手白世尊言今欲爲佛剃髮願大慈聽許佛即令其剃髮父母在邊白世尊言剃髮善不佛言剃髮甚善但身近來逼童子小却身舉頭父母復問言剃髮善不佛言善但舉頭太高小復下頭父母復問佛剃髮善不佛言善但出息太麤此童子即不出息

入第四禪佛告阿難此童子入第四禪汝可
取其手中剃刀阿難即取此童子所以敢剃
如來髮者有三因緣一者愚癡故剃二者如
來神力欲令得第四禪故剃三者欲令後代
衆生知剃髮有大功德故剃佛當欲剃髮時
告語諸人此髮不可故衣故器盛之當用新
物當剃髮時瞿波王子來到佛所從世尊乞
髮持還國供養佛即許之王子即復諮啓世
尊此髮應以何等器盛之供養佛言應用七
寶作器盛之供養即如佛教造七寶瓶而用
盛之復問世尊若去時象馬車乘人肩頭上
於爾許處應乘何處去佛言皆得但去時應
作種種妓樂將去王子如佛教去路上聞有
別國賊來即路中作一大塔供養佛髮此塔
名爲佛髮塔也尊者迦葉惟說曰夫剃髮法[十五]
上座應先剃[四三]復有一說髮長者應先剃復有
一義先洗頭者應先剃復有一義有事因緣
欲行者應先剃是名如法剃髮
復次比丘法不應故殺衆生食食有三處一
見二聞三疑如此等三處不應食也若有檀
越欲祀天時作意其有來者皆應與食無分
別心所殺衆生俟一切來者比丘若得如此
處肉不應食也
又於一時佛在毗舍離穀貴世荒乞食難得
比丘中有神力者乘其通力至外道國乞食
諸外道人見比丘來乞嫌其不淨以食著地
捨之而去諸比丘白佛食難得故乘神通力
至外道國乞食外道見之汙賤以食著地捨
之而去此當云何佛言雖手不受將來著前
已是與竟汝等但受之此即是受食是名故
作受用不與毗尼合者法名非法非法名法
乃至說名非說非說名說是名不與毗尼合
又復不合者比丘語諸比丘言我不能學此
法何用微細事爲大德我亦知此法入毗尼
入修妬路如是廣應知是名不合毗尼合毗
尼者如佛所說此應作此不應作此犯此非
犯如是不違佛所說是名合毗尼義云何名
爲人養生具衆僧淨人是非人養生具象駝
馬驢牛能與僧遠致者名爲非人養生具云
何名爲食果爾時王舍城有大長者此長者
大有果樹長者遣人持果供養衆僧語使人
言汝到寺當覓跋難陀釋子示果行與衆僧
當於爾時跋難陀出外食比來頃日時過中
諸比丘竟不得果食
爾時世尊遊蜜蜂林中有一比丘病須服呵
梨勒諸比丘白佛[四三]佛即聽服三果呵梨勒毗[十六]
醯勒阿摩勒隨病因緣若不差盡形服之又
於一時毗舍佉鹿母外大得果來此果甜美
不敢自食即請佛及僧設食兼欲與果供養
佛及僧佛衆僧食已起去毗舍佉鹿母事多
忽務忘不行果去後乃憶內自思惟本所以
請佛及僧者緣有此果欲用供養云何忘去
即遣人擔果詣佛及僧僧心中生疑不敢輒
受即便白佛佛言當作殘食法食之無咎僧
淨地中忽生果樹此樹長大有枝曲向不淨
地中佛語諸比丘遣淨人繩繫牽向淨地後
諸比丘心疑此果本在不淨處今牽在淨處
爲得食不佛言若果落不淨地者不得食不
落者得食復有果生不淨地中但枝及挽皆
向淨地若落淨地者得食不落者不得食又

於一時諸比丘大得種種果但人少果多食不可盡殘者不知何處用白佛佛言聽捺破取汁至初夜得飲若不至初夜汁味有異成苦酒者不得飲也何以故此酒兩已成故有比丘不淨果而食外道譏嫌言諸比丘無慈心此果有命云何食生命也為世嫌故佛即制諸比丘果要淨而食不淨不得食淨有五種一火淨二刀淨三鳥淨四果上自有壞處淨五却子淨復有七種淨一却皮淨二破淨三爛淨四萎淨五刨刮淨六水所漂淨七塵土坌淨此是淨法

爾時世尊在波槃國拘尸那竭城娑羅雙樹間入涅槃諸離車力士五百人等來到佛所以種種香湯沐浴佛身先用劫貝纏如來身復用五百張細輭白氎纏之以酥油油香著鐵棺中然後安如來身復取種種香木聚積成積復擣種種末香著於積上有一力士捉炬火欲然之諸天即滅不令得然阿那律語諸力士汝等不須疲苦諸天不欲令然力士即問阿那律言諸天何故不欲令然阿那律言諸天欲令摩訶迦葉見如來身當於爾時天雨曼陀羅華供養如來時有一阿跋外道從如來邊得一曼陀羅華持此華向波婆國至波婆國道中見摩訶迦葉與五百徒衆隨道而行迦葉問言從何處來答言從拘尸那竭城來復問言見吾大師如來不答言汝師入涅槃已經七日諸天雨華供養如來此華是也摩訶迦葉悲慘不樂諸弟子等皆宛轉於地如失水魚頭著塵土各各而言我等從今去失蔭覆如是種種說辭非一跋難陀釋子諫諸比丘不須愁惱世尊在時禁制非一今入涅槃我等自由欲作不作各任其性何須惱也摩訶迦葉聞此之言倍生悲慘而復說言如來者是論中師子所說法輪無能壞者復能降伏一切外道於一切法悉得自在法王法主如來應供正徧知雖入涅槃其日未久云何惡人於大衆中無慙愧心發如此言摩訶迦葉作此惋歎已與五百比丘向如來所到已語阿難言我今欲見如來之身阿難答言如來身者諸力士等用劫貝及與白氎纏如來身安置棺中種種香木積聚成積云何可見作是言已如來神力故雙足出現迦葉看如來足見有垢著問阿難言如來足上何故得爾阿難言有諸女人如來臨涅槃時悲感戀慕以頂禮如來足是故垢著佛現足令迦葉見已即還不現迦葉繞如來七帀說偈讚歎火即自然焚已供養如來竟迦葉於王舍城耆闍崛山竹林精舍集五百大阿羅漢語言我在波婆國道中聞如來已入涅槃諸五百比丘皆心感懊惱跋難陀釋子忽作是言如來在世法律切急如來滅後各任其性何須懊惱諸外道等若聞此語當作是言諸釋子世尊奉教修行如來滅後皆已廢捨我等應當聚集結集經藏使法不絕諸羅漢答言我等集於經藏須於阿難迦葉答言阿難結漏未盡云何得在此衆諸羅漢言所廢忘處應當問之迦葉言若爾者當作求聽羯磨使入僧中五百僧坐已取五百部經集為三藏諸經中有說比丘戒律處集為比丘經諸經中有說戒律與尼戒相應者集為尼

經諸經中乃至與迦絺那相應者集爲迦絺那揵度諸揵度母經增一比丘經比丘尼經總爲毗尼藏諸經中所說與長阿含相應者總爲長阿含諸經中所說與中阿含相應者集爲中阿含一二三四乃至十一數增者集爲增一阿含與比丘相應與比丘尼相應與帝釋相應與諸天相應與梵王相應如是諸經總爲雜阿含若法句若說義若波羅延如來所說從修妬路乃至優波提舍如是諸經典雜藏相應者總爲雜藏如是五種名爲修妬路藏有問分別無問分別相攝相應處所生五種名爲阿毗曇藏此十五種經集爲三藏

阿難偏袒右肩胡跪合掌白摩訶迦葉言親從如來邊聞如是說吾滅度後應集衆僧捨微細戒迦葉還問阿難汝親從如來聞如是語微細戒者何者是阿難答言當爾之時爲憂苦惱所逼迷塞遂不及問迦葉即訶阿難汝所語非時宄何不問世尊今乃言不問爾時迦葉問諸比丘我等宜共思惟此義何等是微細戒有一比丘說言除四事餘者名微細戒一一說乃至除九十事餘名微細戒迦葉說言汝等所說皆未與微細戒合隨佛所說當奉行之佛不說者此莫說也若捨微細戒者諸外道輩當生謗言如來滅後微細戒諸比丘皆已捨竟瞿曇沙門法如火烟㸌忽生已滅若捨微細戒者但持四重餘者皆捨若持四重何名沙門以是義故尊者迦葉責阿難七事因阿難爲女人求出家中彼有十事責阿難一者若女人不出家者諸檀越等常應各各器盛食在道側胡跪授與沙門二者若女人不出家者諸檀越等常應與衣服臥具逆於道中求沙門受用三者若女人不出家者諸檀越等常應乘象馬車乘在於道側以五體投地求沙門蹈而過四者若女人不出家者諸檀越輩常應在於路中以髮布地求沙門蹈而過五者若女人不出家者諸檀越輩常應恭敬心請諸沙門到舍供養六者若女人不出家者諸檀越輩見諸沙門常應恭敬心淨掃其地脫體上衣布地令沙門坐七者若女人不出家者諸檀越輩常應脫體上衣拂比丘足上塵八者若女人不出家者諸檀越輩常應舒髮拂比丘足上塵九者若女人不出家者沙門威德過於日月況諸外道豈能正視於沙門乎十者若女人不出家者佛之正法應住千年今減五百年一百年中得堅固解脫一百年中得堅固定一百年中得堅固持戒一百年中得堅固多聞一百年中得堅固布施初百歲中有解脫堅固法

安住於此中　悉能達解義　第二百歲中
復有堅固定　第三百歲中　持戒亦不毀
第四百歲中　有能多聞者　第五百歲中
復有能布施　從是如來法　念念中漸減
如車輪轉已　隨轉時有盡　正法所以隱
阿難之僁咎　爲女人出家　勸請調御師
正法應住世　滿足於千年　五百已損減
餘者悉如本　是故五百歲　五法興於世
解脫定持戒　多聞及布施

毗尼母論卷第三

音釋

搏撮搏伯各切持也撮麤括切謂咨辛取之也 鏍音螺鋑鑷小釜也 釿音斤斫木器也 桎職日切 筩徒東切斷竹也 瓫蒲奔切盎也 鐦音開

揄託盍切脎陝西長者也 刨刮刨薄茅切刮古猾切刮利削也 積子智切聚也 擣税老切祭也 悗烏貝切驚歎也

毗尼母論卷第四　唱四

失譯人名今附秦錄

諸比丘欲集法藏時摩訶迦葉以手拍地聲震之響猶如銅鐘爾時王舍城中舊住五百羅漢師字富蘭那聞此之音共相告言集法藏時至尊者富蘭那與其徒衆五百羅漢即共相隨向王舍城耆闍崛山竹林精舍中至摩訶迦葉所到已語摩訶迦葉言我等聞摩訶迦葉五百羅漢於王舍城竹林精舍中欲集法藏我等亦欲得聞摩訶迦葉即向富蘭那等出集法藏因緣富蘭那語尊者摩訶迦葉言大德所集法藏緣已得聞竟甚善不可言但於八法中我所不解從界裏宿食乃至池邊種種草根等如此八法親從佛邊聞如來聽畜復言不聽者是處不解迦葉答言實如汝語佛為飢饉穀貴乞食難得憐愍衆生故聽畜世豐穀賤乞食易得是故如來還不聽也富蘭那言迦葉如來是一切知見者畜時欲使人知畜時捨時欲使人知捨時迦葉答言以是義故佛知時而說是時中應畜是時中不應畜富蘭那是故我等應隨如來制時隨制聽時隨聽如來應供成就八種善法一者善得金剛智二者悉斷一切煩惱破無明闇三者於一切法無諸障礙四於一切處而得自在五能善降伏外道異論六善示衆生利不利七能與衆生如法分別八善能巧制犯不犯自在無礙成此八法名法王法主爾時摩訶迦葉問阿難言此事復云何阿難答摩訶迦葉曰如我佛邊所聞如迦葉答富蘭那也若人如佛語而行者此人能熾然佛法是故應如法行之尊者富蘭那徒衆聞此語已如法而行即是熾然佛法者此是雪山中五百比丘所集法藏

七百比丘集法藏今當說如來涅槃後一百年毗舍離毗利祇子諸比丘等如佛所說行於十法隨順行者熾然佛法一應用二指抄飯食二入聚落得食說言飽已不言不足後得食時不作殘食法得食三界衆群品作法事亦得四讚歎群品作法事善五前人作法後人復作所作皆善六酥油蜂蜜石蜜以酪

和之得食七昨日受鹽今日得和飯食八得飲奢留伽酒九坐具不剪鬚得數十金銀七寶得自手捉亦得畜之以是因縁故迦蘭陀子耶舍欲除滅此過患於毗舍離集七百羅漢衆僧集已迦蘭陀子耶舍問尊者離婆多言比丘入聚落中食得兩指抄飯食不尊者離婆多答曰不得兩指抄飯食耶舍問曰何處制此不得兩指抄飯食也離婆多答曰舍衛國制殘食處制之耶舍復問尊者離婆多言若比丘食足已不作殘食法得食不答言

不得耶舍復問尊者界裏作法事得不尊者即問界裏作何等法事答曰群品作法事尊者答言不得問何處制答曰王舍城中布薩揵度中制也耶舍復問界內群品作法事說言好得作如是語不答言不得此亦王舍城中布薩揵度中制耶舍復問尊者前所作事更得重作不尊者答曰云何名爲重作耶舍說曰此事今作曾作尊者答曰若此事以阿毗曇毗尼修妬路不合者已作不應作未作不應作今作不應作若此事與三藏合者已作應作未作應作今作應作耶舍復問尊者得食美食不答曰何者美食耶舍說曰酥油蜜石蜜與酪和之是爲美食尊者答曰不得食也何處制也舍衛國中制殘食處制耳耶舍復問尊者所受鹽得食不尊者答曰何者所受鹽耶舍說曰昨所受鹽今日得和飲食不尊者答曰不得食也何處制也舍衛國藥草揵度中制復問尊者得飲奢留伽酒不答言不得何處制拘睒彌國因娑提比丘制耶舍復問尊者言得畜不剪鬚鬛具不答言不得何處制之舍衛國因六群比丘制復問尊者得畜金銀寶器不答言不得何處制之王舍城因跋難陀釋子制以何義故更集法藏欲使比丘捨惡修善若四人住處乃至衆多人住處欲使知法如法修行佛法熾然若和尚阿闍黎若知法人如此人等皆能如法者可佛法增長有二種法不可違一佛法不可違二轉輪聖王法不可違以是義故更集七百僧集法藏也所以言毗尼縁者諸經中與毗尼相應者總爲比丘比丘尼經諸經中與迦絺那衣相應者總爲迦絺那揵度比丘經比丘尼經一切揵度摩得勒伽毗尼增一此五種總爲毗尼藏是故名毗尼縁所言大廣說者所說事多故名廣說我今教授大法故名爲大我今說大法大毗尼是故名大廣說大人所說法名之爲大何者大人諸佛世尊名爲大人此大人說故名爲大人又言廣者有大德比丘略說經若衆多比丘前若四三二一比丘前說其所解經我親從佛邊聞如此說上座有德知見者應取其所說思惟此理若與三藏相應者應語言大德所說甚善若有後學者應以此法教之若不與三藏相應者語言大德莫行此法亦莫教人行此法也是故名爲廣說說大調伏現前故名廣說若有一人聰詰高才自備此德捉其所解與如來所說法競如人捉僞金與眞金並若眞僞難別者以火燒之眞僞自現若以僞法言是如來說者與三藏經並之知其眞僞也如世有眞醫有人實非醫妄稱是醫人不別者就其治病虛喪身命猶如世人不識眞法隨

行邪僞法者能滅善心身命也不滅正法者佛所說毗尼如佛所說行是人能使正法熾然於世何以故此人知此是佛說知此非佛說是故能興正法是名廣說尊者薩婆多說曰有四白廣說有四黑廣說以何義故名爲廣說以此經故知此是佛語此非佛語若有才辯了了能識是非爲人說者此言應受黑廣說亦應如白廣知四者若衆多若三若二若一是名爲四又比丘作如是言世尊在浮彌城告諸比丘汝等若村若落我親從佛邊聞說受持此是法此是毗尼此是師教此比丘所說非可非不可若以增一阿含中阿含長阿含雜阿含比丘經比丘尼經諸揵度摩得勒伽與法理合者應語言大德此法可自懃行亦教人懃行若不合法理者語言大德此法不應自行亦不應教人行此是初廣說第二第三乃至第四亦如是說第一大衆前第二四人前第三二人前第四一人前是名廣說佛告諸比丘吾教汝一句一偈若多若少若應行者如語行之不應行者如語莫行若後世比丘所說與三藏相應者亦應行之若吾所說或多或少不應行者亦莫行之後代比丘所說不應行者亦莫行之此法增一經中廣明有廣說者如來臨涅槃時告阿難言吾滅度後汝等言我等無依莫作此說吾所制波羅提木叉即是汝依即是汝師是故阿難吾去世後當依波羅提木叉而行行法應當各各謙卑行之汝等應當除去憍慢安心淨法阿難從今已去下者應稱上座尊者上座應稱下座慧命阿難若人見十二因緣是爲見法亦得見我如來臨涅槃時欲爲利益衆生故說是四廣以是義故名爲廣說

佛復告言有物和合故應畜有物不和合故不應畜云何名爲和合如舍利弗外得上色納以此納縫著條衣上佛即聽畜之故名和合不和合者上色錦上色白氎和合不應畜故名不和合猶如酒若和藥得飲不和不得飲上色與下色合得畜不合不得畜和合有二種一色和合二衣和合色和合者先用根染後用弱染復有先用上色染後用下色染此二名色和合應畜何者名爲上色五正色名爲上色薩婆多說曰上色者純青純赤純黃純黑純白是名五種上色大色和合者先用青染後用餘色染先用餘色染後用青色染五種亦如是是色應得畜衣和合者若衣作淨納未作淨縫納著衣上若衣未淨納已淨者縫納著衣上此二皆名淨衣若衣未滿十日未作淨施納已作淨施縫納著衣上得畜若納十日未滿未作淨施縫納著衣上得畜故名衣和合淨施法一日得一日作淨施若過十日不作淨施犯尼薩耆若復放逸故不說淨者以心惡故不滿十日皆犯捨墮何者不和合應畜和合不應畜不和合應畜者山涉子識其留草闍婆伽毗鉢優勒伽蜜苦酒闍陀林斤提力薑如是等藥不合應畜何以故此藥一一別中投食合不中投食如煮乳令沸熟已寫置一器中時節小久乳水各別此乳著鹽不中食不和鹽中食上所列藥草和合投合不中一一中投食亦如乳鹽合不中食別食甚好是名不和合用當於爾時

佛為病比丘聽飲蘇毗勒漿著鹽得飲不著亦得是名和合用盡形受藥者薑椒蓽茇訶梨勒鹽昌蒲如是等皆名盡形受藥藥草揵度中廣說寺中應可作者從羯磨一切法事乃至飲食卧起及露著泥洹僧竭支皆中復有中者若寺中地見金銀知主不知主皆應取舉之知主者後來當還若不知主者應當眾僧中唱我昨日僧地中得金銀是誰物也有人來言是我物者應問此物頭數多少及與斤兩裹持繫縛用何等物若言一一相應者可還之不相應者不應與也復有寺中可中作者若比丘比丘尼用木葉作蓋用木皮作蓋或織草作蓋如此等皆寺中得用復有比丘寺中得用物富羅上重著革皮絡縮若出聚落雨雪得著無雨雪不得也所著革屣四重三重乃至一單寺裏皆應得著入聚落時雨雪得著無時不得也病時亦得革屣揵度中廣說寺中應畜鐵鑰木鑰瓢杖浴室中牀是是名寺中應畜物比丘僧差入林者應與七日若七日不得來者應與十五日若十五日不得來者應與一月是名應入林若比丘身上生瘡比丘用麤澀散洗瘡佛言聽諸比丘用細末柔軟散洗瘡舉散法著瓶中塞口乃至著櫥上藥草揵度中應廣知若比丘有白癩病自裂膿血流出諸比丘用麤澀散塗洗佛言當用細末柔軟散塗洗雜揵度中應廣知若比丘新生瘡病痛不壞者當用壞藥傅之後時當畜種種愈瘡藥治之令差若比丘下分中有痔病者當作裹瘡衣莫令膿血流出汙衣隨醫師分處作衣聽畜之若諸比丘頭上生瘡若面上生瘡若脣上生瘡若肩頭生瘡若腋下生瘡若脇上生瘡若臍上生瘡若坐處生瘡若膝頭生瘡若蹲上生瘡若頭上有瘡者聽裹頭覆頭入白衣舍若面上有瘡者聽鉢水中自照或鏻上自照見瘡得自塗藥脣上有瘡者得聽兩脣不相到嚼食若舌上有瘡者聽著口中不嚼吞之若肩頭有瘡者聽以手捉瘡以衣覆上入白衣舍復聽肩頭瘡上衣不覆得入白衣舍若腋下有瘡者聽手叉腰入白衣舍若脇上有瘡者聽反抄衣入白衣舍若臍上有瘡者聽下繫泥洹僧若坐處有瘡者聽入白衣舍蹲坐若膝上有瘡聽襵衣過膝入白衣舍若蹲上有瘡者聽高著泥洹僧入白衣舍是故名有瘡聽也

若眾僧寺裏有三四人別作大堂住止處應繞四邊掘深塹遮水塹裏應作大小行處此事數具揵度中廣說佛告阿難汝捉鑰可房房語諸比丘吾欲南行按行諸國誰能隨吾去者可自料理衣鉢阿難即受告勑房房語之諸長老比丘白阿難言若師去者得隨佛去若師不去自亦不得去何以故至彼中更須覓依止師故爾時世尊即共堪能去者相隨向南路上佛見諸比丘少告阿難汝不房房語也比丘何故少阿難即以上事白世尊佛告阿難從今已後若比丘滿十臘知法者應受十臘乃至百臘不知法者依止依止法受具揵度中廣說此房房中所作事應二指作法若鉢破作五段綴此鉢法應相去二指安一綴若上廁時洗大便道應用二指頭

洗之若衣破著納者孔外蔭二指若比丘畜髮法極長不過二指應剃是名法略說共作法若比丘性行調柔持戒亦具威儀可觀如此人者僧應與共同一切法事乃至飲食臥起皆應共同是名略說共作法若比丘行來到他寺上應問此寺中一比丘結大界處復問離衣宿處兼問眾僧淨廚處亦問布薩說戒處如是等處皆問一人故名略問問已若有同伴亦應語之又復應問所飲水中有蟲不清淨不此水屬誰又問果菜淨未一人問餘人皆得淨故名略

若舊住比丘請客比丘客比丘到寺一人問淨不淨如是可問處皆問是餘比丘皆得清淨尊者薩婆多說曰有利養生人貪著佛不聽取然不制所犯應如前所制法行

世尊說曰若人所作不善知慚愧者不為障道若比丘無慚愧心亦無所知如是所說不應受用又復有人無慚愧心有所知解其所說法亦不應受復次有人雖知慚愧然無所知若有所說亦不應受若復有人有慚愧心能達法相如此說者應受用之尊者迦葉惟說曰有諸人智慧等所見亦同其性柔雅戒行清淨無有瑕穢是名和雅所說應受

有應作處何者是尼師壇有破穿處應用弊納補四邊蔭一寸如是廣知若有瘡處應治若眾僧食處應掃共和尚阿闍黎食處應掃是名處所若比丘病佛聽煮粥食之無淨地眾僧當與作白二羯磨作淨處所如是等皆名處所

佛在世時常在王舍城中說戒至十五日月盡諸比丘遠近不避疲勞詣王舍城聽佛說戒佛知諸比丘疲苦即問諸比丘方所隨其方所住處說戒是名為方東方塔名羅哆跋陀羅乃至北方有山名無之羅毗羅是名為方如是等邊方有律師五人得受具足阿練若比丘應善知方所亦應知處及時

爾時諸比丘北方受安居安居已竟各執衣鉢往到佛所世尊問言從何方來皆說所從來處故名為方佛聽何等國土應五人受具阿畔提國有毗尼師聽五人受具有一比丘字數虜奴少小信道欲得受具國土無僧尊者迦旃延有緣到彼國此比丘求迦旃延欲受具十二年中集僧乃得受具迦旃延為受具已來到佛所佛問言迦旃延汝何故遲迦旃延即以受戒因緣具白世尊佛即立制從今已去聽邊地無眾僧處有律師五人受具有國大熱處聽日日洗荆棘多處聽著厚革屣作華屣法隨土地所有厚皮聽作有諸比丘在雪山中夏安居手脚頭耳皆凍壞安居已訖各執衣持鉢來詣佛所頭面禮足退立一面佛知而故問汝等何故身體皆壞比丘白佛雪山中寒凍故是以皆壞佛問言應著何等不令身壞諸比丘白佛若脚著皮革鞾上著複衣應當不壞佛即聽著富羅復聽著羅目伽上聽著駒執復聽著複衣若用羊毛駱駝毛乃至綿紵之聽著

有二婆羅門比丘一字烏嗟呵二字散摩陀往到佛所白世尊言佛弟子中有種種姓種種國土人種種郡縣人言音不同語既不正皆壞佛正義唯願世尊聽我等依闡陀至持

論撰集佛經次比文句使言音辯了義亦得顯佛告比丘吾佛法中不與美言爲是但使義理不失是吾意也隨諸衆生應與何音而得受悟應爲說之是故名爲隨國應作毗舍離飢饉如上文說

佛聽畜迦絺那衣有五種利一得中前數數食二得有檀越來請得別衆食三得畜長財不說淨四得離衣宿五不白得出界是名受迦絺那衣利作漿法先研米與水和漉著一器中後炊飯餐饋取飯汁著一處經一宿中食時如法受飲之薩婆多迦葉惟說曰此漿中後乃至初夜得飲初一分竟

諸比丘夏安居法若有破壞房舍應受取任力所能修補治之自恣法者若有大衆應如法白二羯磨自恣若阿練若比丘或一或二乃至三四應胡跪合掌展轉相向言今日衆僧自恣我亦自恣如是三說若獨一人應心念口言今日衆僧自恣我亦自恣如是三說云何與自恣欲爾時世尊告諸比丘今日自恣有一比丘白佛言世尊病比丘不堪來者爲看病不得來者爲佛法僧不得來者此事云何佛告比丘如此等皆應與欲說言今日衆僧自恣我不得往自恣與衆僧清淨如法自恣欲如是三說是名與自恣法有五種與自恣法一今日僧自恣我與僧自恣二我白自恣三爲我故自恣四若口不能言者手作相亦得與自恣五語雖不了亦是與自恣是名五種自恣若前人身口不能後復更問之身口無相貌者命根未斷耳聞人語衆僧說其前羯磨自恣取自恣人若將自恣來道中命終或爲婬欲所迷或失性或出界外或捨道還俗如此等皆不成取欲應更遣人取欲若取欲者爲賊爲水爲虎狼所遮不得來者比取欲成就如此等難事非一但取欲者欲來而力不能皆取欲成就波羅提木叉法者爾時世尊在淨房中作是念我今爲諸比丘制說波羅提木叉戒何以故後學比丘欲行法者不知何者佛制何者非佛制乃至阿羅漢果樂佛告諸比丘我今說波羅提木叉汝等當善受行之若有所犯即應懺悔若無所犯應繫念思惟吾說戒時若默然者當知皆是清淨之人汝等屏處發露無隱吾大衆中問無隱等無有異第二第三亦如是問若故作不忘誤者佛說障道障者障於四禪四空乃至障四果四向若後能改悔四禪四空四向四果皆可得取是故名波羅提木叉法也說波羅提木叉有五種如上說也布薩取欲如上自恣取欲無異田舍園前所施後所施處不應轉易更施餘處若五錢轉施皆是惡作復有十八種分別復有八種阿練若處所有若比丘尼外來所施若有所作爲人所歎有作爲人呵擯如是等皆名爲物云何名呵責擯出呵責擯出者要示彼擯者罪相貌然後擯出不得直驅爾時自恣前有一比丘犯罪見者欲諫語言我欲諫汝聽不犯罪者可當欲諫時犯罪者無是名事在人無若後時欲諫者還犯罪人邊取欲得諫不取不得也

爾時世尊從迦尸國與五百比丘向幽蘭精舍此寺中有舊住五人一名阿犯祇二名富

那婆蘇三名半持陀路醯尼四名伽路羅五名帝奢此比丘等聞世尊來即共分此寺中房舍園田華果敷具及養生具唯留佛一房所以分者恐佛共舍利弗目連諸大比丘等來必奪我房舍及田業是故急分生此念已房舍作一分園田作一分一切敷具作一分一切養生具作一分一切華果作一分分已世尊來到到已告舍利弗目連言汝語舊住比丘容僧來到可房房料理敷具如佛告勅即往語之舊住者即答舍利弗目連言第一房爲佛拔竟唯願如來安樂住止餘物一切五分分竟目連聞此語已即傳此言具白世尊世尊即遣目連復重語之諸比丘答亦如前佛即喚舊住比丘種種因緣呵責爲說世有五賊第一賊者有惡比丘不持禁戒多將徒衆遊諸國邑食人信施者是二十五若有比丘實不清淨自言清淨此亦是賊三若有比丘自恃聰明多智起於憍慢呵罵比丘言無節度此亦是賊四若有比丘爲衣食故自言得過人法此復是賊也五若有比丘用僧祇物以自資命此亦是賊是故一切屬四方僧物不應獨用諸比丘白佛若有物諸比丘因此生諍訟者此物云何佛言比丘若共懺悔此物得分不和合不得分也分法要作白二羯磨此事拘睒彌揵度中廣明提婆達多破僧有五法一者盡形壽乞食二者糞掃衣三者不食蘇鹽四者不食肉魚五者露坐以此五法僧中行籌可者受籌爾時座中有五百比丘受籌阿難即衆中脫僧伽梨擲地唱言此是非法有五十大上座亦脫僧伽梨擲地諸比丘以此因緣具白世尊佛言此便是地獄人當入阿鼻地獄一劫不可救也此破僧揵度中廣明上提婆達多五法不違佛說但欲依此法壞佛法也

爾時世尊在王舍城諸比丘在塚間樹下或在水邊大澤中處處敷草露宿有大長者晨朝出行見諸比丘爲作禮問言昨暮何處宿諸比丘答曰塚間樹下處處皆敷草臥長者問言若有檀越爲作房舍得不諸比丘答曰佛未聽作比丘以是因緣即往白佛佛告諸比丘若有檀越信心能爲僧造房者聽作之長者聞佛告已即造六十所房施設飲食請佛及僧供養已捉金瓶行水竟胡跪合掌白佛言今爲佛及僧作六十所房願世尊及比丘僧爲弟子受用佛因長者施房爲說施房利益一者能遮風雨二者能遮寒熱十六三者能遮惡獸毒蟲如是種種利益盡爲說之因此房故令諸比丘得善寂安樂住此敷具揵度中廣說

佛在阿吒毗國聽諸比丘私作房諸比丘各各私作大房所索甚多諸檀越遥見沙門入村皆避之不欲相見有比丘字阿吒毗爲私作房故自伐林木林中有神以林爲舍此鬼內自思惟正欲打此道人恐畏有咎若默然者無住止處即往白佛佛告言若打持戒者其罪極重汝渡河有大樹此樹神昨已命終汝可依彼大樹住因此制戒不聽私起大房爾時世尊在拘睒彌國有比丘字闡陀與國主優塡王極善自往語之今欲私起房之材木王即語言國中所有材木隨意取之此比

丘官路中有一大樹枝條蔭覆五百乘車國中諸人皆以此樹有命之相闡陀比丘伐此樹檀越嫌之比丘往白佛佛即因而制戒自今已去若有神樹路中諸人所貴重樹不聽伐也若伐者得波逸提或言偷蘭遮從此以來不聽過量私作大房

爾時沓婆摩羅子出家勉勤行道得阿羅漢果內自思惟於此身上更修何業思惟既定當爲僧勸化中食及造敷具於一日中有比丘逼夜來向寺不知寺處沓婆摩羅子即入火光三昧舉手照明令知寺處此比丘到已示房舍敷具大小行處澡手水塗足油一切示處若有客僧來到寺者隨其所須皆供給之心無愛憎佛即讚歎一切飲食敷具平等無過沓婆摩羅子無根謗緣因此廣知

爾時提婆達多共阿闍世論議汝可殺父我亦殺佛新王新佛共治天下世皆太平人民安樂不亦快乎阿闍世問提婆達多須幾兵衆可得除佛提婆達言得六十兵可得除之與六十兵得兵已先遣二人往殺佛殺佛已從餘道迴莫著本路復遣四人殺前二人從餘道迴如是展轉皆欲令相殺盡所以爾者不欲令此惡名流布於外二人往見佛自然不起惡心即向佛說本來之意佛爲說法得須陀洹果佛即語之汝等迴去莫隨餘道得到提婆達多所提婆達多聞不得殺佛即生瞋恚自到佛所以大石打佛諸天即接此石擲著他山有小石破來傷佛足諸比丘等皆來捉杖圍繞世尊佛語諸比丘假使有人捉須彌山欲押吾者猶不能害況提婆達多汝等各自隨所修業安樂行之

佛未制戒前比丘一不得與沙彌同房宿羅睺羅無別房諸比丘驅出羅睺在廁上宿廁中有大毒蛇佛知有此毒蛇恐傷羅睺故來到廁知而故問汝是誰耶羅睺答言是沙彌羅睺佛問汝何故此中住答言更無別房諸比丘不聽共宿佛即將入房後日集諸比丘告曰出家人法常應慈心從今以後沙彌聽共大比丘二宿至三夜若無去處比丘不應睡臥當結跏趺坐至明相現若第四日復無去處明相欲現時應遣沙彌出房外若沙彌恐怖不能出者大比丘應自出去

有客比丘來到寺上舊住比丘拔房舍卧具供給之後去時不白舊住者經多日已主人入房始知客比丘去敷具蟲鼠嚙壞以是因緣比丘具白世尊佛因而制戒若客比丘寄寺中宿者去時應襞敷具及料理坐牀當白舊住比丘去若不爾出界外得波逸提

有於一時六群比丘共十七群比丘俱作客寄宿六群是上座十七群是下座十七群語六群言大德可揀取上房六群答言誰問好惡十七群自取房敷坐具竟六群即奪取房驅令出外十七群瞋恚高聲唱叫主人聞已問十七群爲何等事十七群如上因緣答主人諸比丘往白世尊佛因而制戒從今以後下座推上房與上座上座不取下座敷坐具竟上座不得強力奪取驅出若下座先至不知上座來上座既至下座應避出去上下皆不得恃力驅出若恃力者得波逸提

有六群比丘在重閣上住意不審悉不看閣

地厚薄放身而坐牀脚陷過傷下住比丘頭佛因而制戒從今已去閣上住者要審悉厚薄不得直放身坐若坐者得波夜提

有於一時闡陀比丘作房用有蟲水和泥諸檀越見嫌言云何比丘無慈心佛因而制戒從今已去比丘不得用雜蟲水和泥作房若用得波夜提房舍竟

爾時佛在波羅㮈國阿若憍陳如等五比丘往到佛所白世尊言聽諸比丘何等處住敷何等敷具佛告憍陳如聽比丘阿練若處樹下塚間河邊山谷閒空閑處住敷草木葉以爲坐具此敷具揵度中廣明住處總明有二一者聚落中二者空靜處

爾時有客比丘寄他寺中安居不自看房舍卧具得下房下卧具心中不悅修道有廢瞋舊住比丘有生謗之言比丘心有愛瞋癡怖佛聞此言告諸比丘從今以去夏安居時要自看房舍卧具然後受之若依上座次第得房不看無咎若分房者語汝自看房懈怠不看者得突吉羅如來所以教諸比丘護敷具者見五種過一不欲令風吹二不令日曝三不令得天雨四不令塵土坌之五不令蟲鳥敷具上放不淨

比丘夏安居法差分房分敷具人令房房看之何等房敷具多何處無若多處分著無處若徧有長敷具從上座次第付之是名敷具處所營事有二種一者作二者覆作者有檀越欲爲衆僧起房僧差營事人白二羯磨令料理若此營事人意欲成此房已盡形受用者僧當令其十二年住後衆僧隨意分處若營事人二三年中不能成房僧當觀其力能若堪辦者聽使作竟若不能者更差餘人是名作者云何名爲覆者若作者作墻壁已不能覆後僧更差堪能者令覆若覆者意欲盡形住僧當聽六年住後隨僧分處是名覆處者比丘相恭敬法當起迎作禮執手問訊隨其所須供給莫違其志

諸比丘白佛上座於下座有所犯罪現前應立幾法發露佛言當立四法一者偏袒右肩二者脫革屣三者合掌四者當說所犯罪下座向上座悔過所犯者現前應立五法一偏袒右肩二脫革屣三胡跪四合掌五說所犯罪若客比丘到他寺中見上座應立五法恭敬一偏袒右肩二脫革屣三胡跪四兩手捉上座足五和南若舊住比丘小者亦應立五法恭敬是法持戒揵度中廣明

治風病法當用蘇毗勒漿此漿作法先遣淨人擣大麥器中盛之著水經二三日小酢已淨漉飲之若和尚病弟子應作此漿養病弟子若病和尚亦應如此有比丘尼持蘇毗勒漿隨道行道中見一人截手足而卧比丘尼以蘇毗勒漿灌瘡上此人即死佛言從今已去不聽持蘇毗勒漿灌瘡上有比丘持蘇毗勒漿到尸陀林見一病人卧地從比丘索蘇毗勒漿飲比丘慈悲心故施之此人即死諸比丘生疑無有所犯耶佛言憐愍心故無犯是名蘇毗勒漿佛爲病比丘故聽服六種散一離畔散二破羅私散三怖羅羅散四阿犯却羅散五波却羅散六阿半陀散如是等散衆多不一若比丘病隨醫分處服之

爾時離車子有寶鉢滿中盛細末栴檀持用奉佛佛言吾佛法中不聽受寶器離車子言若不受寶願世尊可受栴檀香佛即為受有比丘用麤澡豆洗鉢壞鉢色佛言應當熟擣細物篩之然後得用有一女人夫主已喪婬欲熾盛與外人交通遂成有胎恐事發露語交通者求藥墮胎此人於比丘比丘尼中求得藥即墮其胎佛聞而制戒不聽出家者與人墮胎藥比丘法不得用雜香澡豆洗身乃至病亦不得用

毗尼母論卷第四　晉四　廿二

音釋

華茇華音必茇音鉢　橛其月切杙也　胑夷益切肘脅間也　脇虛業切脥下也　蹲乳兖切腓腸也　鎞補狄切犁耳也　蹲祖尊切踞也　騫丘虔切摳衣也　韡許茄切有物覆也　濾良據切漉去滓也　脩饙脩思流切饙甫云切脩饙謂半烝飯也　嚙倪結切噬也　襞必益切摺疊也　褺達協切重衣也　曝步木切日乾也　酢倉故切與醋同

毗尼母論卷第五　唱五

失譯人名今附秦錄

爾時佛在波羅柰五比丘往白世尊聽諸比丘畜何等藥佛言聽諸比丘畜陳棄藥乃至流離亦聽畜治病藥有四種中前服藥不得中後七日終身服也中後藥中前亦得服之不得終身畜也中後藥有得七日畜有不得者終身藥中中前中後乃至七日皆得服也藥揵度中當廣明

有婆羅門子尸羅持八種漿施佛一菴羅漿二瞻婆漿三棗漿四壞味漿五多漿六沙林毗漿七破留沙漿八甘漿如此漿等佛聽比丘得服

佛制酒者因莎提比丘飲酒醉是故制之不聽飲也尊者彌沙塞說曰莎提比丘小小因酒長養身命後　涇五　出家已不得四大不調諸比丘白佛佛言病者聽甕上鼻之若差不聽鼻若鼻不差者聽用酒洗身老復不差聽用酒和麵作餅食之若復不差聽酒中自漬

尊者迦葉惟說曰有漿初中飲後不中飲有

漿初中飲中後亦中飲有漿初不中後亦不中有漿初不中飲後中飲如佛毗舍離所制麴不食若酢酒不中飲
尊者迦葉惟說曰有八種酒不得飲與麴和合作酒不得飲若麴和合作酒雖著種種藥亦不得飲有酒酢能使人醉者亦不得飲有酒雖甜能使人醉者亦不得飲清酒不得飲小酢酒亦不得飲細末飯酒亦不得飲有書陁酒不得飲如是等酒甚多皆不得飲
尊者薩婆多說曰用蒲萄穀和作酒不得飲用蜜作酒不得飲破穀作酒不得飲種種果雜作酒不得飲如是等一切酒不得飲是名不中飲酒
著屐人不應爲說法如耶奢童子度波羅河脫金屐捨去已見此屐即知耶奢詣佛求出家爾時佛在舍衛國有六群比丘著高屐入禪坊屐聲高大坐禪比丘聞此謂是賊軍馬來到生大惶怖佛聞之因而制戒從今已去比丘一切不得著屐除病者上厠是名屐因緣

爾時有長者字流盧奴其初生時父歡喜故施子二十萬億金錢即以二十億爲名此人豪貴巨富生年已來足不蹈地後求佛出家精進修學得阿羅漢果行道苦故足皆流血佛知其小小已來富樂足不蹈地聽著一重革屣流盧奴即白世尊弟子能捨豪富如此家業豈復貪著一革屣也若世尊聽一切比丘著者弟子當著佛因此故聽一切比丘若著革屣者不得聽法病者得著聽法有比丘著革屣入塔佛即制戒不聽著革屣入塔繞塔乃至富羅亦不得著入塔所以爾者彼土諸人著革屣富羅者皆起憍慢心是故佛不聽著也是名著革屣因緣
阿槃提國寒故聽畜皮除五種皮一師子皮二熊皮三羆皮四龍皮五人皮如是等皮皆不得畜也所應畜者象皮馬皮駝皮牛皮驢皮如是應畜者衆多是出家人法不畜盛酒大甕中盛酒大銅瓶斛如是等生人嫌疑不應畜也
爾時毗舍佉鹿母施僧六種物一者刻鏤好牀二者銅鑭三者燭竪四者扇五者掃箒六者大銅器諸比丘等生疑問佛佛言大銅器不應受餘五應受有一瓦師大作瓦器持布施僧僧生疑問佛佛言除大器餘者皆受
爾時有二賈客去祇洹精舍不遠一者信道一不信道不信者言沙門釋子爲貪心故多畜大器信者言沙門釋子無貪心也不畜大器兩人相敢賭金錢五百共到祇桓見諸檀越多將大器布施衆僧信者不如償五百金錢佛聞此已即制比丘從今已去不聽畜盛酒大器二賈客復於餘時更共諍理不信者言沙門今者貪心多故猶畜大器信者言沙門今者不畜大器二人共諍更賭千錢不信者多將大器往施沙門諸比丘皆不受不信者負還償千錢是名不應畜器
爾時婆難陀釋子杖頭繫羊毛荷負而行檀越見嗤笑借問買之難陀答言不賣也如是展轉徹世尊耳世尊即制從今已去不聽比丘杖頭繫羊毛有上擔行不聽爲捉杖人說法杖頭若鐵若鹿角皆應著也何以故恐杖

盡故
諸比丘煮染草法作三尺杖杖頭繫草沸溢
出時以杖攪之若不知染草生熟者一器中
著水取杖刺染草汁中漉著水器中染草若
熟染汁直沉水下若不熟散浮水上熟竟淨
漉染衣染竟欲曬衣時著平地當四角莫令
卷縮欲摽衣時當纏著軸上莫令不平
跋難陀釋子結絡囊盛鉢繫杖頭倚項而行
諸大臣遥見謂王擎幢來到皆遠避之到已
始知是沙門諸臣皆嫌之佛聞即制不聽比
丘杖頭繫鉢絡倚項而行
六群比丘畜筩杖俗人見之皆嫌言沙門與
國王大臣無異佛聞之即制不聽畜也若病
比丘有緣入聚落須杖應求僧乞白二羯磨
僧為作羯磨者得持鉢絡繫杖頭而行不羯
磨不得
爾時世尊在王舍城有比丘尸陀林中夜闇
行心生怖畏毒蛇蚖蝮諸惡獸等因此白佛
佛言聽諸比丘夜怖畏處動錫杖作聲令諸
惡毒蟲遠去如是廣知

有責罰杖者呵責羯磨擯出滅擯羯磨依止
羯磨懺悔羯磨僧不見犯事者羯磨未受懺
悔羯磨不捨惡見羯磨如是等作白四羯磨
與別住行六日摩那埵異語違返覆鉢不語
五白四羯磨二白一羯磨是名擯罰云何名
為絡囊乞食時至應安鉢中置絡囊中諸檀
越施羹飯手捉絡令寫鉢中羹飯雖溢出鉢
汙絡無患但莫使熱來觸手若有弟子乞食
時至應盛鉢授與和尚阿闍黎
爾時王舍城中有大長者大得栴檀香木顧
匠作栴檀鉢用寶作絡庭中立高幢挂絡幢
頭唱言若王舍城中沙門婆羅門有神德者
能飛取伸手取取者得之外道富蘭那迦等
來到長者所語言吾是真大阿羅漢現神力
取之諸六師等各各現神力不能得取當於
爾時目連在大盤石上經行賓頭盧語目連
言大德佛弟子中神通第一能師子吼可現
神力取是鉢也目連答言不復樂現神通不
能取也世尊亦說大德是大阿羅漢神通力
第一師子吼令可取之賓頭盧即現神力立

大石上乘空而行繞王舍城見者莫不驚怖
此石若下無有免者長者爾時在高樓上見
賓頭盧現神足已叉手合掌向賓頭盧禮白
言弟子已施尊者鉢竟願取此鉢賓頭盧取
已長者請入家內取鉢盛種種美食供養賓
頭盧諸比丘以是因緣具白世尊佛喚賓頭
盧問言汝實為此鉢現神力也賓頭盧答世
尊言實爾佛種種呵責賓頭盧云何為此木
鉢與諸白衣現神力耶譬如婬女為半錢故
示人形體汝亦如是從今已去不聽畜栴檀
鉢亦不得為衣食故現神力也若為降伏諸
外道故可得現耳所以令畜絡者沙彌淨人
共外行得果好者自食惡者與師佛聞此已
教諸比丘令得作絡囊得果著中堅繫口自
持之至寺內洗手如法受食尊者薩婆多說
曰有一比丘共淨人乞食此淨人提食不用
心外道著毒藥不覺比丘到住處食即命終
佛因此勑諸比丘從今已去各各作絡囊盛
鉢如自持之以諸因緣聽畜絡也若有老病
比丘隨路行須杖或道中有種種毒蟲之難

佛聽捉杖行杖頭或鐵或銅或角應著之蒜
者比丘除病一切皆不得食
爾時世尊在祇洹精舍大衆中說法有比丘
食蒜遠佛在大衆外坐佛問阿難言此比丘
何故獨遠別坐阿難白佛此比丘食蒜是以
別坐佛告阿難如來善說法中爲此小事不
聞法也佛告阿難自今已去除病皆不得食
蒜有一時中舍利弗得風病醫處分服蒜即
往白佛佛言病者聽服
爾時世尊在毗舍離城外有一檀越大種蒜
偷羅難陀比丘尼數數過此蒜園邊行檀越
善心爲福德故問言尊者須蒜食不尼答言
素自不能食得蒜下食甚善檀越即施之曰
許與衆僧五顆蒜偷羅難陀即白尼衆其檀
越日許僧五顆蒜僧若須者遣沙彌尼往取
有一尼須蒜遣式叉摩那沙彌尼往取正值
蒜主持蒜入城市易有一淨人守蒜園沙彌
尼問蒜至何處去淨人答言入城市易沙彌
尼從彼索蒜淨人答言我不知也但知守蒜
沙彌尼恕曰大家見與汝豈得護手自搯之
此是和尚分此是阿闍黎分此是今日分此
是明日分如是分處恣意持去蒜主迴還見
之問守園人言此蒜誰持去守園者以上因
緣具白大家蒜主即大嫌責諸比丘尼如是
展轉世尊聞之喚諸比丘尼種種呵責告言
從今已去比丘尼不得食蒜食者波逸提
諸比丘問佛剃髮法應用何等刀佛言若銅
若鐵用作刀剃髮既作刀已無安置處復問
世尊佛言若銅若鐵若角若骨若竹若葦用
作安置刀處藏法若木皮若牛羊皮褁之安
置藏處是名安置剃髮刀法雜揵度中廣說
比丘尼剃髮法應各各展轉相剃若男子爲
剃髮者應二比丘尼抱令剃若比丘尼於剃
髮男子有欲心男子於尼亦有欲心者不應
令剃
乘有四種一者象乘二者馬乘三者車乘四
者轝乘爾時拘睒彌城外有大樹名尼拘陀
此樹下有種種乘憇駕止息是名爲乘若爲
法來不下乘者不應爲說法除病應如瓶沙
王乘八萬四千象馬諸夜置林到佛聽法當
爾時亦有迦葉兄弟徒衆千人在佛邊聽法
當爾時世尊從毗棃祇國遊行到毗舍離菴
羅女并離車子等皆乘種種上妙御乘來至
佛所而聽法聞法已勸請世尊至菴羅園中
宿明日受弟子微供如是諸人所乘皆名爲
乘爾時六群比丘乘種種御乘諸人遙見謂
是國王大臣到已始知是沙門諸人皆嫌之
佛聞已制戒除老病比丘皆不得乘乘不得
象馬乘也病者皆得乘之
爾時摩竭提國瓶沙王有五種莊飾之具一
者金繩刀二者七寶乘三者七寶冠四者雜
七寶羅網扇五者雜寶革屣捨此五種嚴身
之具跣足到於佛前頭面著地禮如來足退
坐一面爾時摩竭提國從王來者八萬四千
人見優樓頻螺迦葉兄弟皆在於坐心中生
疑爲優樓頻螺迦葉就大沙門出家爲大沙
門就迦葉出家佛知諸人心中生疑即說偈
問迦葉
於汝所行法　見於何等過　棄捨求出家
欲求何等利　本習事火法　云何息不奉

更見異勝法　不覩而捨之
迦葉即說偈答佛
飲食味爲最　過患之甚大　女色味之上
其患過於彼　本所事火法　未免於彼苦
出家所求法　永絕諸苦難
爾時世尊說偈重問迦葉
爲味所繫縛　習久以成性　於天上人中
見何利解脫
迦葉還重說偈答佛
見三有生死　空寂無所有　諸法念念滅
是故捨不著
爾時摩竭提國瓶沙王諸從來者疑猶未解佛與迦葉各說二偈爲是誰勝佛知此念即告迦葉汝持扇扇吾迦葉即起捉扇扇佛扇已即空中作神通還下佛前頂禮佛足口復鳴足說言世尊是師我是弟子諸人見已始知佛是大師度迦葉也佛知時座心疑已解便爲說法示教利喜王等八萬四千人皆得須陀洹果十億那由他諸天亦遠塵離垢得法眼淨爾時天帝釋四天王等變身爲婆羅門形捉金扇扇佛如是應廣知

爾時六群比丘捉珠拂自拂傷損衆生諸檀越嫌之云何出家人畜此拂爲莊飾故傷損衆生佛因而制戒從今已去不得捉堅鞕拂傷損衆生又比丘捉拂欲拂如來塔佛即可之爾時有八人在邊捉拂拂佛一者迦葉二者優陀夷三者莎伽陀四者彌毘踰五者那伽婆羅六者均陀七者修那剎邏八者阿難如此等比丘所捉拂拂佛名之爲拂

爾時諸比丘齊集一處時暑盛熱佛聽諸比丘畜扇若破壞聽補治作扇法若布若氎若竹若葦若紙皆得作也爾時有夫婦二人年老出家後此道人乞食到尼寺此老尼食上持扇扇之比丘語言不須扇也此尼忿恚用扇打比丘直捨入房佛聞之因而制曰從今已去不聽尼捉扇扇比丘也若時熱衆僧大集聽和尚共行弟子扇之阿闍黎聽共宿弟子扇之大衆差下座比丘扇之如迦葉等八人捉扇扇佛名之爲扇

爾時六群比丘捉傘蓋著革屣隨路而行諸檀越嫌之云何比丘自恣捉傘蓋著革屣隨路而行佛因而制曰從今已去不聽捉傘蓋著革屣而行若在寺中聽著革屣木皮或葉作蓋聽之入聚落除老病餘者一皆不聽

爾時諸離車子詣佛來時乘馬乘車及與衣服一切嚴身之具皆作青色佛告諸比丘汝欲知忉利諸天出遊觀時相貌如今離車子等無有異

爾時跋難陀手捉奇妙寶蓋隨路而行諸人遙見謂是大國王至已知是比丘諸人嫌言云何出家之人捉如此妙寶蓋隨路而行佛聞已即制不聽比丘捉蓋行除老病者是名爲蓋

云何名爲鏡能令身體現處名之爲鏡若病比丘面上有瘡欲塗藥者當喚比丘令塗若無比丘或水或鉢或鉼於面可現處照見自塗鐵鏡中一不得照

有比丘眼痛往世尊所佛教作三種眼藥一者羊膽二者其蘭禪三者蘇毘蘭禪石上細摩之用塗眼若有寶入眼藥者佛亦聽之舉

藥法當用盛不聽用寶作如是應廣知復有
比丘眼冥無所見佛聽用人血塗亦聽若人
骨人髮燒令作灰細磨亦得著眼中如是應
廣知天竺土地常用藥塗眼當爲嚴飾六群
比丘如俗人法日用藥塗治眼當爲莊嚴佛
聞之不聽用此藥曰塗眼也若病者聽用三
種藥塗眼
爾時六群比丘尼爲女人莊飾佛聞之喚比
丘尼呵責從今已去不聽尼與婦女莊飾
比丘法自不得舞亦不得教人舞佛所不聽
阿犯祇富那婆蘇六群比丘等自歌舞作伎
也佛聞之制一切比丘不得歌舞作伎也有
六群比丘如狗槃走法走佛不聽也舞法是
童蒙小兒所作歌者似哭音此法比丘皆不
應作露齒笑者狂人相貌亦不聽也六群比
丘作歌音誦經歎佛佛不聽也作者有五種
過一者於此音中自生染著二者生人染著
三者諸天不樂四者言音不正五者語義不
了是名音樂
華鬘瓔珞自不應著亦不得作華鬘瓔珞與
俗人著比丘若爲佛供養若爲佛塔聲聞塔
供養故作伎不犯何者是作鬘瓔珞華一優
鉢羅華二婆師迦華三薝蔔迦華四阿提目
多迦華五打金作華六打銀作華七勾鑞華
八鉛錫華九作木華十作衣華十一作帶華
是名華鬘華尊者迦葉惟說曰若爲佛不爲
餘衆生得作不犯
爾時六群比丘用跋那香塗身諸白衣嫌之
佛不聽六群比丘復用香擣香塗身而爲俗
人所識如是等衆多皆不聽也若比丘得種
種好香塗佛塔聲聞塔爲供養塔故作種種
形像皆得爲之佛於一時不聽諸比丘著死
屍衣入塔比丘生疑言我等皆著糞掃衣云
何入塔禮拜佛聞之告諸比丘汝等得糞掃
衣水中久漬用純灰浣令淨用奚黑伽香塗
上然後得著入塔
諸比丘所住房內若有臭氣不得住者聽燒
種種好香熏之是名爲香天竺土法貴勝男
女皆和種種好香用塗其身上著妙服六群
比丘如俗人法用香塗身諸檀越嫌之云何
比丘如俗人法世尊聞已制一切比丘不聽
用香塗身若有病者須香塗差隨宜得不犯
云何名爲坐坐者衆僧集會斂容整服加趺
而坐法用可觀名之爲坐又復坐者佛遊行
到一樹下加趺而坐觀者無猒名之爲坐如
坐禪人一坐經劫身不動搖皆名爲坐出家
人不應與女人屛覆處坐俗人所以共屛覆
處坐者男以女欲爲食女以男欲爲食比丘
既捨此法不應同屛處坐波斯匿王遣軍馬
出路邊有一小寺客僧來多爲避軍故盡入
房裏房小人多狹膝而坐亦名爲坐尊者離
婆多來到薩婆鉗邊薩婆鉗見離婆多來處
云遠身體疲懈自狹坐令離婆多寬坐離婆
多內自思惟尊者薩婆鉗悶浮提中第一上
座云何於其前懈怠寬縱即斂身端坐繫念
思惟如此二人坐名之爲坐
云何名爲不應臥不得與女人同房臥被攢
沙彌亦不得同房臥敷具者牀繩牀草敷木
葉敷及道人所有敷具皆名敷具
有比丘尼遊行入聚落乞食主人不在尼輒

入舍坐舍主從外來見尼至問內人汝等誰安此尼住此內人答曰尼自來無人安也家主嫌言云何比丘尼不語直坐佛聞此已制比丘尼到檀越舍不問不得坐也

爾時比丘比丘尼問佛出家人入聚落中若僧多房舍窄狹入應得幾許地佛告諸比丘隨房舍寬狹籌量分之若人無病自大卧地不應爲說法病者卧欲聞法應爲說

爾時億耳比丘阿槃提國迦旃延子邊出家持戒修道翹勤不懈得阿羅漢得果已從阿槃提國向瞻波國到如來所佛見其遠來兼得阿羅漢果以此二因緣告阿難言汝爲吾敷敷具亦爲此比丘吾房內敷敷具此比丘佛房內卧法面向佛不得背佛卧爾時復有諸比丘貪著睡眠樂故廢捨三業金剛力士默作此念如來三阿僧祇劫種種苦行乃得成佛今諸比丘貪著睡卧樂故不復行道云何得爾心念口言諸比丘聞已具以上事往白世尊佛告諸比丘食人信施不應懈怠夜三時中二時應坐禪誦經經行一時中以自消息是名卧具

有諸比丘露地而坐上座長宿皆患背痛如是展轉乃徹世尊佛告諸比丘露地坐背痛者除錦上色白皮革餘一切得用作禪帶坐時當用帶自束作帶法廣一搩手長短隨身量作是名禪帶

爾時比丘初出家時佛未聽用繩繫著泥洹僧法用兩頭接腰間後時到檀越舍衆中忽脫落地諸人皆笑比丘慚愧以是因緣往白世尊佛言從今已去聽編長短使得再帀纏腰餘有二尺長若作繩令三帀直用纏腰頭各使有一尺餘是名帶因緣共行弟子共宿弟子和尚阿闍黎欲出行時應看此繩無蟲鼠嚙處不審悉看已然後過授若阿練若處比丘無弟子者下座應如是審悉看已授與上座若比丘頭痛者應用腰繩急繫若比丘腰繩頭有鬚者不應得畜六群比丘畜如是繩佛即制也有比丘爲戲笑故藏他繩過時不與令主憂惱佛亦不聽

爾時舍利弗入白衣舍值飄風急疾吹體上袈裟落地露身而立佛因而制曰從今已去比丘袈裟上皆應著紐一邊安鉤鉤紐中莫令衣墮是名衣安紐鉤法

爾時六群比丘抄泥洹僧背上負重低頭而行身體露現爲白衣所嫌佛聞之因而作制從今已去不聽比丘負重襞抄若有因緣爲三寶事須襞抄者好自料理莫令身現是名襞抄法

比丘應畜稚殼何以故若有賊時應望空放殼令賊怖去有法名同用異如稚殼甘蔗皆名憶初有賊索憶初知索稚殼食時索憶初知索甘蔗是同名用異

有比丘經行處應敷氈敷氎不得敷皮革寒處得也和尚阿闍黎經行處弟子不得在中經行可在邊行有老道人如和尚阿闍黎臘數年相似者經行處年少比丘不得在中經行和尚阿闍黎若經行時弟子有所諮問應合掌曲躬低頭而問有重閣上屋欲崩向不淨地諸比丘心疑往白世尊佛言但使不壞未落不淨處者名爲淨房衆僧住處來有淨

厨若衆集羯磨第一好房作淨厨者佛所不
聽應用第二房作淨厨若先作羯磨者應還
解羯磨第二房以爲淨厨
所以錦不聽敷經行處者有檀越持國土所
貴重錦持來施僧僧得已用敷經行地檀越
後來見之嫌言云何比丘無愛惜心如此貴
物云何敷經行地而踐蹹之如此展轉世尊
聞之告諸比丘從今已去檀越所施好貴重
物不應敷經行
有二種比丘不得與僧同宿一者行事別住
比丘二者有比丘不如法智者諫之不用其
言輒自出寺是二人等名不共宿
有檀越施僧地佛聽受用是名爲地
有五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神
樹三閻浮樹四阿私陁樹五尼陁樹
有諸釋子出家優波離是其家剃髮人喚來
語言汝奉事吾已久今欲別去無可餘饋汝
唯有身上所著好寶衣瓔珞鐶釧及七寶絣
飾刀盡捨與汝優波離得已內自思惟此人
姓高體貴尚能捨去求道況我微賤守寶受
苦即用三氎裹懸著樹上誰須有須者隨意
持去即隨釋子詣佛出家
若比丘爲三寶種三種樹一者果樹二者華
樹三者葉樹此但有福無過有比丘樂空靜
處樹下安居者往白世等得樹下安居不佛
言可得安居心中生疑復更問佛大小樹下
得安居耶佛言大者益好若無極小者高於
人枝葉四布稠緻極厚雨雪不漏日光不徹
如此樹下可得安居有比丘樹上安居縛木
作牀即不下樹放便利樹下此樹有大鬼忿
瞋打此比丘殺佛言從今已去不聽比丘樹
上安居樹下便利佛未制戒前比丘尼皆塚
間樹下空閑處坐禪經行
華色比丘尼得無著果行坐威儀善有法式
賊主行來會遇見之即生信心去餘處食已
有餘長肉以氎裹之懸著樹上作是願言若
有阿羅漢得道者中前或來至此可得中食
華色尼六通具足遥聞此言明日遣沙彌尼
往取
爾時世尊隨路而行到一樹下敷座而坐值
遇毗賴吒子散祇耶六十乘車載黑石蜜供
佛及僧樹因緣如是廣知有比丘共一女人
獨樹下坐俗人見之嫌言云何沙門與女人
獨樹下坐諸比丘聞已往白世尊佛言從今
已後不聽比丘獨共女人樹下坐若衆僧地
中有樹木枯者不得獨取然火何以故此是
屬四方僧故若僧地中有好樹衆和合得用
作佛塔僧房不和不得若大衆中三四人別
作大房共住作房地中先有樹衆僧分處與
得用若僧不分處與不得用也若作房者此
地中自種樹得用若本作房者無後僧住此
樹不須白僧得用若所住房處有空地處房
主爲此房故種樹得用治房若種樹者不在
有餘僧住此樹不須白僧亦得用也華樹果
樹除衆僧和合用治塔作房私不得斫有五
種樹不得斫一菩提樹二神樹三路中大樹
四尸陁林中樹五尼拘陁樹除因緣因緣者
若佛塔壞若僧伽藍壞爲水火燒得斫四種
除菩提樹有五種樹應得受用一者火燒二
者龍火燒三者自乾四者風吹來五者水漂

如是等樹得受用
云何名爲鬪諍言訟鬪者二人共競名之爲鬪徒黨相助是名爲諍往徹僧者名之爲言各說其理是名爲訟復有四種諍一言語諍二不受諫諍三所犯諍四所作諍是名爲諍
云何名爲破破有二種一破法輪二破僧法輪者八正道不行邪法流布以智爲邪用愚爲正智障邪顯是名壞法輪破僧者一僧伽藍中一人布薩乃至五人布薩或一人爲二人羯磨乃至爲大衆羯磨大衆爲大衆羯磨是名破僧共提婆達多相隨者皆得偷蘭遮還來僧中懺悔者得除不來者盡成破僧不得破僧罪唯提婆達多一人得破僧罪復有一說無有破僧法輪不行即是破僧復有二種破一朋黨破二見破如拘睒彌比丘朋黨共諍不依阿毗曇修多羅毗尼以非爲是此是愚癡故爾此拘睒彌揵度中廣明見破者如提婆達多破僧是名破見破僧揵度中廣明如上所說十八種破爾時有一比丘獨處安居聞有一比丘欲行破僧法此比丘心生疑若往諫恐破安居若不往恐惡法流行佛聞已告此比丘言若爲法事不破安居比丘尼亦如是爲法不破安居也所以諫者畏其墮地獄受報慈心諫復有比丘聞彼中已破僧竟欲往和合之恐失安居心中疑念佛知而告曰若爲和合破僧法者不失安居比丘尼亦如是用四句法破僧法言非法非法言法非毗尼言毗尼毗尼言非毗尼非犯言犯犯言非犯輕者言重重者言輕以此四句惑比丘心一僧伽藍中別有一徒衆乃至布薩羯磨十八種法皆自別作不與僧同比丘經比丘尼經中應廣知是名爲破
云何爲和合爲破僧者說法如法說非法如非法說犯如犯說不犯如不犯說毗尼如毗尼說非毗尼如非毗尼說重如重說輕如輕說乃至布薩羯磨皆與僧同不復別作是名和合復有五種和合一者見法和合二者見初和合三者與欲和合四者信和合五者默然和合以此五法能令僧和合如是廣知優波離問世尊和合破僧者得何等利佛說曰和合破僧者生天受一劫報比丘白佛言僧諍事起未懺悔名和合不佛言不懺悔不名和合如法懺已乃名和合

毗尼母論卷第五

音釋

槖音槖　㒵許敎切與貌同　漬疾智切漚也　甕於貢切大兕也　豎上主切立也　䝻居偶切賭也　嗤充之切笑也　佯余章切詐也　蒜蘇貫切葷菜也　憇去例切息也　鞕魚孟切堅强也　鉗共淹切　怐紐怐丘侯切紐女九切　彀居候切　斫職畧切斬也

毗尼母論卷第六　　唱六

失譯人名今附秦錄

若有比丘欲捨房餘行應先掃除房內塗治令淨襞㡑敷具以牀遠壁安敷具牀上好者著下惡者覆上二種敷具如上應廣知去時應白和尚阿闍黎若聽應去不聽當止若過十臘有法事必能利益者和尚阿闍黎雖不聽去自往無過若去時出寺外應望去處方所復應籌量行伴中同行不中同行若欲過國邏裰破取税物而去者不中共伴若盜賊人不中同伴若有不信邪見亦不中共伴如是衆多今總說二三復應思惟同寺共結伴至道中若有病痛能相料理不若先知心必應好者可共去若未相知可待後好伴復更思惟此同行伴如我心中欲有所作共同不復應思惟其人威儀常能攝不非是懈怠人不此人於我爲利爲衰爲可信不可信若共行時爲苦爲樂復應思惟從本已來爲有病也爲無病也爲健不健或至道中不相捨不如是籌量進路是名去者寺中上座去時所住房內先自料理然後應囑年少比丘後時當料理此房如我在時復次上座囑法從布薩說戒乃至一切分處是也如是囑已然後出寺去至寺外復問同行比丘汝等衣鉢乃至一切自隨之物無所忘不復衆誡勑諸比丘今當共行汝等時言少語守攝諸根路中處處若有見者皆令歡喜發其善心諸同行下座聞上座所說誡勑皆叉手合掌胡跪對曰如所教勑歡喜奉行此諸比丘隨路行時下座常應恭敬讃歎上座前後圍繞而行處處若有住止發時上座應偏看無遺落物不若有者應語令取又復上座道中行法下座在前上座在後復語諸下座各自攝心莫令散亂若道中下座得病上座應爲說法令善心相續雖有急難因緣不得捨去道中行時下座若有難事上座應助料理一父母難二兄弟姊妹難三六親難四國王大臣難五盜賊難六野獸難上座盡其筋力令得脫難若自力不能者應到聚落郡縣城邑有僧伽藍處國人所重有德比丘所乃至篤信婆羅門諸檀越大臣所語令料理若得脫者善若不脫應躬自詣國王門前營理使得解脫莫使受苦若比丘非時入聚落應白和尚阿闍黎語比座而入是名入聚落法非時集會者除食時食粥時飲甜漿時是餘一切作法事時如法如毗尼如佛教是名非時集若非時諸比丘集此中有上座上座應問諸大德何故僧非時集諸比丘答曰有如此等法事應當作故集上座應作羯磨若白一若白二若白四是名非時上座集法復有二種聚會一衆竟夜說經論義一衆默然端坐禪思復有五日一會法會時有上中下三衆盡集集已皆歛容整服端身靜坐兼復各相恭敬威儀法則觀者無猒能生人善心此是五日聚會法聽者攝心在法更無餘緣若說法者脫有忘誤聽衆應各自憶之若無忘誤不中嫌呵言豐義滯於法及說法者皆應恭敬如奉帝釋不應自輕及輕法師於智慧人所說法中不應散亂定心而聽念念相續莫令有間聽法時內心應立五德一未曾聞法今始得聞二

已曾聞法還令通利三斷我疑心四正我所見五增長淨心是爲内五德此事增一阿含中應廣知聞法有九利益一生信心二因信心歡喜三歡喜愛樂四捨貪求利養聽法無疑五正見成就六斷無明智慧心生七斷心上纒縛八於四聖諦中得法眼淨九於五陰中得苦空無常無我觀得此觀已内心踊躍信心轉深不可沮壞得離煩惱證涅槃道受解脱樂以是義故應至心聽法

法會座中若有上座應先須臾靜坐靜坐竟當自爲大衆略説少法説已觀此衆中有七能者上座當自請爲大衆説法上座復應觀此法師所説法次第義味及與才辯此文句不前後顛倒不義相應不文及義次第相續不斷絶不辯才了了不所説與三藏合不復觀法師説法稱衆情不若所説文句及義不合三藏乃至言説不了了者不得譏嫌上座應當語説法者可略説法衆中法師衆多皆欲令説若法師所説文句次第義理亦善乃至所説才辯了了合三藏經稱大衆心上座先應勞謝法師稱讃微妙大衆亦應同共讃歎隨喜此座中有篤信檀越上座應當廣爲説聽法因縁所得利益令增進善心轉固不退於此座中有比丘欲爲四衆説法者不得直爾而説先語比座比座復當向上座説上座不得輙聽説法要先觀其所知德行若必能者上座應當於大衆前請其説法若知才不任默然置之若有外道來至會中欲壞正法者上座應當與往返論議而降伏之如法如毗尼如佛教示其義趣有如此之德名會中上座若説法者持波羅提木叉自攝身口意善行三業奉和尚阿闍黎奉上座如上文中所説此人當成就四念處法於微罪中生大怖想應善學如是隨順行法若我所説戒行必令前人而信受之受法以耳聽音心縁不散如聞而行是名爲受我若説慧若説定若説涅槃應聽受之善攝耳根莫著餘音若我所説必欲令解

復次説法比丘先自行阿練若行復讃歎阿練若行若我説阿練若行當攝耳根而善聽採敢有所説必欲令解乞食乃至三衣説法説者應自行之復應讃歎乞食乃至三衣復教人行亦教人讃歎若我有所説乞食乃至三衣應善攝耳而聽受用我今所説必欲令解復次説法比丘應當籌量大衆應説何法而得受解衆若應聞深法當爲説深應聞淺者爲説淺法不益前人名爲惡説何故不益前人聞此淺法不欲聽聞不求取解何者名爲深法論持戒論定論慧論解脱論解脱知見論十二因縁乃至論涅槃是名深法應聞深者説如是法樂欲聽聞思求取解是名爲益若樂淺者應爲説淺何者是淺法論持戒論布施論生天若衆樂淺爲説深不樂聽聞不求受解不益前人是名惡説淺者爲説淺法益故名爲善説復次若説法比丘應知義文句男女之音復能善巧方便説法如其所知令前人解復應善知文句義味次第前後不相間雜若巧説者乃至微法能令前人而趣向之乃至最後行者所以言最後行者最後有二種一者説法最後名爲最後二者所

說法最淺名爲最後復就人名義有二種最後一者如須跋陀羅最後得道名爲最後二者如比丘比丘尼比報身上得阿羅漢此身亦名最後復次說法者欲說法時應當先觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆若比丘比丘尼應爲說持戒定慧涅槃若優婆塞優婆夷應爲說持戒布施生天乃至清淨法復次若說法者應除貪心不染心不恚心不愚癡心不自輕心不輕大衆心應慈心喜心利益心堪忍心不動心無感心立如此等心應當說法復次說法者不應因餘緣說法應故說法以法重難聞此法是寶是藥能利益人是以故說說者應慈心悲心爲人說法乃至一四句能使前人如實解者於長夜中利益安樂復作此念用此次第滿足句義令聽衆平等得解復次說法比丘不應眼見利養而生貪心爲人說法不應怖心爲人說法何以故若怖心爲人說法令身疲頓兼復所說言不比次音不辯了若說法不妙義亦難解若庠序安心爲人說法乃至義味皆亦明了復次說法比丘應當次第隨順說法復應爲衆說猒患法遠離法當令前人心生歡喜求於解脫速得涅槃若說法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絶何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就巳身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得信心六念所生處不加其功而得悟法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具足必得聖法是名故說法從難得法乃至觀身不斷絶說法者所說法也

若說法衆中有上座觀說法者乃至不稱衆情上座應語說法者長老不應作如是說何以故有五事因緣爲正法作留難法不得久住隱沒不現何者爲五一者所誦經文不具足所習學法不能究盡所教弟子文不具足師及弟子所說不了義亦不盡二者若學習者盡知三藏文義皆具所說明了若不教四部衆弟子者其身滅巳法亦隨滅三者若僧中上座爲衆導首者不修三業樂營世俗生死中業其邊所習學徒衆弟子不修三業樂營世事如此徒衆能滅正法四者若有比丘性戾喜瞋不隨人語聞善聞惡皆生瞋恚若有國土所重知見比丘皆捨避去不復往返是滅法之本五者若有比丘常喜鬪訟朋黨相助共諍形勢利養如此五事能速滅正法若說法者語言辯了殊音亦正所習文句及義皆悉具足復稱衆情如此說者一切大衆皆應稱歎隨喜復有五法因緣能正令法不速隱沒一者所誦習經文句具足前後次第所有義味悉能究盡復教徒衆弟子同巳所知如此人者能令佛法久住於世二者廣知三藏文義具足復能爲四部之衆如所解教之其身雖滅令後代正法相續不絶如此人者能使正法不墜於地三者僧中若有大德上座爲四部所重者能勤修三業捨營世事其徒衆弟子代代相續皆亦如是此亦復令

正法久住四者若有比丘其性柔和言無違逆聞善從之聞惡遠避若有高才智德者訓誨其言奉而修行是亦能令佛法久住五者若有比丘共相和順不為形勢利養朋黨相助共諍是非如此五事能令正法流傳不絕是名說法中上座

爾時瓶沙王在樓上見諸白衣皆相隨而去王問邊人此等諸衆欲詣何處諸臣答曰外道有說法處到彼聽法王心中自念彼此俱聽何不請佛聽法

爾時佛在王舍城王即到佛所頭面禮足却坐一面白佛言世尊外道日日說法諸白衣輩日日大設供養弟子意中願世尊月六齋日聚集沙門講說論議弟子當作種種供養飯佛及僧兼得聞法外道自言我法真正佛若不說法世人不識正法皆入邪道如來以是因緣即集諸比丘比丘集已默然而坐諸檀越皆來集已意欲聽法語諸比丘比丘聞已即白世尊佛告諸比丘聽汝等唄唄者言說之辭佛雖聽言說未知說何等法諸比丘復諸問世尊佛言從修多羅乃至優波提舍隨意所說諸比丘佛既聽說十二部經欲示現此義復有疑心若欲次第說文衆大文多恐生疲猒若略撰集好辭直示現義不知如何以是因緣具白世尊佛即聽諸比丘引經中要言妙辭直顯其義爾時佛聽說法時有二比丘同一座中並共說一法如來聞之即制不聽爾時會中復有一比丘去佛不遠立高聲作歌音誦經佛聞即制不聽用此音誦經有五事過如上文說用外道歌音說法復有五種過患一者不名自持二不稱聽衆三諸天不悅四語不正難解五語不巧故義亦難解是名五種過患

爾時瓶沙王篤信三寶若佛及僧有所須者與欲隨意乃至浴池皆亦如是瓶沙王晨朝大將人衆詣池欲洗還聞池中言語誦經音聲極高即問邊人此是何人從者白王此是六群比丘王即止所將侍從不聽更前恐驚動沙門王立極久比丘浴猶未訖王不得洗即迴駕還宮如是展轉世尊聞之即制諸比丘從今已去聽十五日一浴浴時不聽高聲大語是名語法也

爾時諸比丘聚集一處意欲聽法不樂言說佛知諸比丘意即告言聽汝等默然若繫念思惟若默然經行不言定心思義皆亦聽之是名不語法也

養徒衆法應教授以二事因緣當攝徒衆一法事攝二衣食攝隨力所能攝徒衆多少也比丘養徒衆主常應方便教授眷屬莫令多求攝令坐禪誦經修福於此三業中應教作種種方便一教多求法二教莫捨三教勤作方便而修習學復應觀其徒衆不樂多言不不貪著多言不於多言中不勤作方便不復不樂多眠不不貪著眠不於眠中不勤求眠緣不復觀徒衆不多愛樂在家不不貪著在家不不勤求方便多作在家緣不復應觀徒衆不多樂聚集調戲歡樂不於調戲中不貪著不復不勤方便作調戲緣不復應觀其徒衆中誰行如法誰行不如法若如法者應加衣食乃至法味數數教授若不如法者應語

令去後時脫有改悔心者還聽在衆供給衣
食教其法味是名養徒衆法
比丘衆主入大衆法應歛容整服端身直視
謙言下身恭敬前人威儀庠序諸根寂靜觀
者無猒入僧之法應修如此德行衆者四衆
是四衆中有如法衆有不如法衆及自己衆
如已所行入大衆法皆應教徒衆如此入大
衆也是名入大衆法
比丘作衆主法在衆中應觀此衆於坐禪經
行默念思惟言辭往返論說經義樂何等法
若樂言辭論說者隨習何經共論其所習莫
違逆之是名衆主法衆中上座應觀時人當
樂何法爲樂施論爲樂持戒論爲樂生天論
爲樂涅槃論隨衆樂何等論應爲說之復應
觀大衆於空無相無願法中當樂何等法隨
衆中所宜而爲說之是名衆中說法上座法
爾時世尊在靜房中思惟當爲比丘制戒因
緣如上文中所說五種說戒亦如上文比丘
至五臘要誦波羅提木叉使利比丘說戒因
緣如上文廣說一人布薩二人三人布薩如
上文說布薩中所作事皆名羯磨如上文所
說受安居法亦如上文安居法客比丘先語
舊住者若有難緣不聽安居更餘處求覓不
得強力而住若安居處好無檀越可語者當
自立心結安居法比丘夏安居處若僧伽藍
中若別波演中若樹下應先往看之有敷具
不此住處無音聲惱亂不無師子虎狼賊蚊
蟲水等難不此中可得安隱安居竟不有石
窟石蘺不若有者彼中有草木皆應料理除
却之此石窟中復應塗治如是廣應知比丘
夏安居時應自思惟此處安居飲食如意不
若病患時隨病醫藥可得不復觀共住者相
隨如意得好共事不同住者可信不共住得
安隱行道不若共行住坐卧時不爲我作留
難不若病時不棄捨去不如是籌量衆事和
合已然後安居復觀大衆中夏安居時此衆
中無有健闘諍者不不生我惡心惡語不不
能爲我作留難不復更思惟如世尊說夏安
居要依波羅提木叉此衆中有知法解毗尼
解摩得勒伽藏不莫使我夏安居中脫有所
犯欲除滅之無所趣向又如世尊說愚癡無
所解者盡形壽不離依止復更思惟此衆中
有僧如父母教訓子者不有名德高遠道俗
所敬重者若我犯罪當詣彼生大慚愧求於
懺悔彼上座爲憐愍心故時時當教授令我
不生放逸如世尊說破僧大惡如堅澀苦辛
無有樂者此住處衆中無有健闘諍夏安居
中不起破僧因緣事不當不爲我作留難不
如是籌量無留難已然後受安居是名欲受
安居時籌量法諸比丘受安居法先受安居
法竟然後受房舍敷具房中應當修補塗治
及所坐牀皆應一一料理夏安居中若無因
緣不得餘行若爲因緣者若爲佛爲法爲僧
爲病者應受七日法出界外還來此中安居
爲飲食利養不得出界外爲鉢爲衣爲藥爲
針氈得受七日法出界外
爾時缽住王子於佛法中出家其父王爲塔
故大設供養即遣信喚其子可來共供養塔
夏安居中不得出行以是因緣具白世尊佛
言爲塔故諸比丘聽受七日法七日滿還此

中安居諸比丘夏安居法受七日七日滿不中過七日及夜不來到安居處比丘夏安居法即失前衣鉢乃至針氈因緣應勤方便未解者令解未得者令得未證者令證是名受安居法安居衆中上座應當問大界標相處所復問失衣不失衣處所復應問淨處所問布薩處所說戒說法差說法人呪願差營事人慰喻營事人差行籌人差僧淨人諸比丘出界外七日十五日乃至一月白二羯磨教授年少比丘應當自教語勸人教語如此等事皆應夏安居中上座所作復應巡房看敷具誰如法受用誰不如法受用如法受用者示教利喜讚其所行不如法者應諫令憶念語言長老應如法受用不如法受用有五事過患如來制戒應憶念此事安居中上座法若中食時食粥時及飲甜漿時衆中上座應唱言爾許時已過餘有爾許時在若衆中上座行如此等行者是名僧父母亦名僧師是名安居中上座法安居比丘自恣時得作一事一者自恣時說見聞疑罪是也自後得作四事一解大界二還結大界解界有二種因緣一爲大水漂沒相壞不知處所二爲賊難故諸比丘皆出界外有此二因緣故須解須結也三受迦絺那衣四安居竟受敷具是事自恣後因緣衆者有四衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆復有四衆僧一凡夫僧二聖人僧三慚愧僧四無慚愧僧比丘僧者一二三不成僧四人成僧乃至二十人成僧四人僧者得作白一白二羯磨不得自恣不得受具不得作阿浮呵那除此三已餘一切法事皆得作五人僧者得自恣布薩邊地有律師得受具中國不得中國邊地不得作阿浮呵那二十人僧者一切法事皆得十人僧除阿浮呵那餘一切法事得作若四人作法事少一人法事不成名爲非法作法事五人作法事處少一人法事不成名爲非法作法事十人作法事處少一人法事不成名爲非法作法事二十人作法事處少一人法事不成名爲非法作法事是名僧事入僧法從斂容乃至生人善心如上文中所說入僧時用心法如掃箒掃地不見是非普起慈心應如是心入僧是名入僧法入僧中坐法入僧中時應恭敬上座自知坐處所復不得寬縱多取坐處若僧中見作非法事欲諫者恐僧不用其言耳意識默然而坐若比丘入僧中時應籌量僧所作法事爲如法爲不如法與毗尼相應不相應若相應者善若不相應者有同心如法行毗尼者可共諫之若無默然而坐是名入僧中事

若僧集時衆中上座應觀中座下座威儀坐起如法不不裸露不若坐不如法兼有裸露者上座應當彈指令中下座知若猶不覺者應遣使語之僧中事上座皆應料理

中座比丘衆中坐時應觀上座下座坐如法不衣服自覆形體不若不如法者應彈指令知若猶不覺應語知法人使往語上座自知時語下座言長老自知時於上座邊應供養恭敬尊重讚歎是名中座法

下座衆中坐法衆坐已定應看上座中座坐及衣服如法不若不如法應彈指令知若復

不知亦遣知法人往語大德自知時於上中座復應供養恭敬尊重讃歎下座僧中應取水灑地及塗掃令淨僧浴室中應然火佛制下座僧中所應作法皆應作之是名下座法從無臘乃至九臘是名下座從十臘至十九臘是名中座從二十臘至四十九臘是名上座過五十臘已上國王長者出家人所重是名耆舊長宿一切僧所行法應學學淨持戒淨持戒者一切佛所制戒皆能受持無微毫之失故名持戒得清淨

心戒者禪戒是也持心不散得與定合故名淨心戒也

淨慧戒者守持此慧不令散亂得見四諦名淨慧戒一切人若有信心持戒者應當作心生如是念若犯微細戒生於怖心與重戒無異作如是持戒者梵行清淨所受持波羅提木叉戒亦清淨一切應修身業口業意業令成就善行乃至能防身口意不作十惡是名一切人所行法

爾時世尊在毗舍離諸離車子等設食請僧有種種美食僧食過多皆患不樂耆婆醫王觀病處藥若得浴室此病可差復欲令祇桓精舍中浴室得立以是因緣比丘往白世尊佛聽諸比丘作浴室浴室法應疊泥作若土不可得處用木作之當以泥塗此浴室中一壁下然火令熱餘壁下數牀洗浴入浴室洗法隨上座須熱當開戶須冷當開下座不得違上座入浴室洗時上座應先入取好牀洗浴此入浴室中洗法因六群比丘佛制也又一時比丘共俗人入浴室洗佛聞之不聽比丘不得與白衣一時浴室中共洗若有篤信檀越聽之後一時諸比丘皆裸身入浴室中共浴洗各各相視皆生慚愧因此展轉乃徹世尊佛言從今已去不聽裸身共入浴室洗復不得相洗若一有衣一無衣有衣得與無衣者臨水亦得洗之無衣者不得灌水洗他若浴室去水遠者聽浴室中安池水亦得鑿井入浴室洗法如是應廣知入浴室洗僧中上座若見浴室中大熱小開戶令暫冷復應為入浴室眾僧說洗因緣洗者不為嚴身淨潔故洗當為說猒患身法復為說調伏心法當生慈心為令得少欲知足而為說法復更為說此澡浴者不為餘緣但欲令除身中風冷病得安隱行道故洗是名浴室中上座所作法用共行弟子共宿弟子奉事和尚阿闍黎和尚阿闍黎畜弟子法此皆如上文所說沙彌法沙彌得除草淨地取楊枝取華果取來已應白和尚和尚阿闍黎應當受取用沙彌法應知慚愧應善住奉事師法中不應懈急放恣應當自慎身口畢已敬人應常樂持戒莫樂調戲亦不應自恃才力復莫輕躁應知慚恥復不應說無定亂言敢有言說應庠序合理常應自知淨不淨法常應隨逐和尚阿闍黎讀誦經法一切僧中有所作皆不得違逆如是廣知共伴行時前行比丘法在前應迴顧看後者所著衣齊整不不參差不不褰縮不不攝心不作不威儀行不若入他家於妙色上不起染心不若見珍琦異寶不起盜心不有比丘借遣比丘到檀越邊懺悔受使比丘到檀越舍在前入應作如是語語檀

越言此比丘衆僧已謫罰竟可受此比丘懺悔是名前行比丘法所以言前行者受僧使往先入檀越舍語名爲前行又復同道來時僧遣此比丘引導在前到檀越處亦名在前後行比丘應成就五法一行時不應在前而去二不得遠在後要次後而行三前比丘若是和尚阿闍黎若是上座其所言說不得違逆若問行道誦經所修之業皆應實答不得藏隱除得禪得聖果若前有所說善法勝者應隨喜讚歎四若有不違忘誤處應語此處所說不合佛意夫欲語不是處者要屏猥語五若得如法財及投鉢中所得皆應爲取料理是名後比丘五德

若比丘爲在家人作師教化作福田者有五事不得一不應依此檀越舍止住二不應繫心貪其利養三不應爲檀越總說法示教利喜應別教轉修餘法餘法者布施持戒受八齋法如是一一說之四不得與在家人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見復有五事不得一若檀越未親舊處不得强作舊意而往二復不得求其形勢料理檀越家業三不得私共檀越竊語四不中語檀越良時吉日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處過度所求

比丘應成就五法當爲檀越尊重恭敬何者爲五一者非親舊處不應往返二不自求形勢料理檀越家業三不共檀越竊言令他家中生疑四不教檀越良時吉日祠祀鬼神五不過度所求

比丘入檀越家應成就五法一入時小語二斂身口意業三攝心卑恭而行四收攝諸根五威儀庠序發人善心是名入檀越舍五法

用比丘有九事知檀越心不應坐說法一若比丘入他舍時檀越雖爲禮拜知不實生恭敬心者不應坐二雖往迎逆心不殷重亦不應坐三雖讓令坐知心不實亦不應坐四雖請令坐安不恭敬處復不應坐五設有所說法言及非法言心不採錄亦不應坐六雖聞有德不信受之亦不應坐七若有所求索知有甚多而少與者亦不應坐八到其舍時設有美食不施設之而辦麤食亦不應坐九雖供給所須如市易法與亦不應坐復有九事知檀越心應坐說法一者知有敬心而禮二知敬心迎逆三知敬心故請入四知重心故敷坐處高五知受心教故法言及非法言皆攝受用六知聞其德生信七知少難得所更得多八知先有麤食而更爲辦細美之食九知有所欲好心施與用此九事因緣知檀越心者應坐爲說法

比丘若入白衣舍時如月光喻攝心若入聚落行時應卑恭慚愧而行不應高心放逸無有慚愧散亂而行攝心之法譬如人足蹈高山懸巖絶嶮方寸之處念念生怖更無餘念亦如有人於峻極之處臨於深淵但生怖心更無餘念入聚落時攝心不散亦應如此諸比丘汝等攝心入聚落時如迦葉入聚落行也

佛問比丘汝等入聚落如月徐行不有慚愧不汝自憶念心中所念行不如高巖深淵喻生怖心不攝身口意不不令放逸不汝不如深毛羊入荊棘中隨著而住不爲六塵利養

所牽住不入聚落時如怖畏牢獄枷鎖不如入聚落時不生著心如著𤢺鹿得脫不憶念本處不是故比丘入聚落時如上種種喻應行入聚落時如蜂採華不損色香而取其味入聚落時不著色聲香味觸法但為其善而行聚落如世尊說若有比丘欲入聚落時生如是念檀越所有盡施於我莫與餘人願多與我莫與我少願施好者莫與我惡心恭敬故施莫不恭敬而與作是念已入聚落中所求種種皆不如願於所求處皆生退心愁憂慚愧苦惱不樂若有比丘欲入聚落乞時不作如此念檀越所有盡施於我莫與餘人願多與我莫與我少願施好者莫與我惡乃至不恭敬而與不作此念入聚落時所得多少好惡如此等不生愁憂慚愧苦惱之心諸比丘迦葉入聚落時終不生如此等念不生此念故於好惡多少一切事中不生退心乃至不生苦惱不樂之心

汝行時恒常　如蜂採華不　所獲好惡中
或遲或疾得　如蜂取華味　不壞其色香
仙人行世間　修善亦如是　彼此不相違
正觀其過惡　應自觀其身　好惡作不作
汝數具有不　家繫縛脫未　獨坐而自纏
如螢蟲處窶

是故如蜂喻入聚落而行於六塵不取其味如空中手無有礙處入聚落時心無所礙亦應如此如世尊說告諸比丘汝等意謂何等行比丘堪為檀越家作師範耶比丘即答佛言世尊是諸法根本亦知諸法次第亦是大醫唯願世尊為我等解說諸比丘聞已然後得解世尊即時動手於空告諸比丘言此手今空中迴轉無礙無繫縛諸比丘行世心無礙無繫縛亦應如此若人求財者作心制身然後乃得若欲求福繫心苦身後乃得報若有比丘於好於惡心生平等見他得利如己所得心生隨喜如此比丘堪為世人作師諸比丘迦葉入聚落時不礙不縛不取欲得利者求利欲得福者求福如自己得利歡喜見他得利歡喜亦復同之如手空中轉無礙無繫縛

若善入聚落　衰利心平等　同梵共入聚
不生嫉妬心　汝所親識舍　無別親舊處
是名師子法

比丘入檀越家之所行法不應調戲不應自恃憍慢不應輕躁不應無忌難所說不應雜亂無端緒語不應坐處遠故低身就他共語復不應相逼坐共談不應偏蹲跪坐不中大喚而坐雖執威儀不應示現有德相貌而坐不應累髀而坐不應累膝而坐不應累脚而坐不應用手左右撈摸而坐不應動脚不住而坐不中大甕器上而坐不中與比丘尼獨靜房內而坐不中與女人獨房內坐不得下處坐為高坐人說法比丘應一切衰利中常應忍辱是名入家中比丘坐法

入家中上座比丘法上座應知時知齊量知己身知大衆知人德行高下應教諸比丘威儀應為諸白衣如法而說教令聽法教令讀誦如是應廣種種敎諸善法呪願時到復應呪願是名家中上座法

爾時世尊在舍衛國憍薩羅國有一住處衆

多比丘欲夏安居諸比丘共相議言我等夏安居中云何得安隱安樂行道復共議言欲得安隱行道者當共作制不聽有所言說欲有所須當用手作相貌索夏安居竟諸比丘相隨到世尊所禮拜問訊佛見已知而故問夏中得安隱歡樂行道不諸比丘答世尊言得安隱行道佛復問言汝等共作制限答言共作不語法限佛言此作怨家法限共住乃至是若云何言樂從今已後不聽諸比丘作不語制也

是衆上座布薩時若有檀越來應爲說法慰喻於一座中有比丘字優波斯那其性闇鈍不習學三藏兼言辭訥鈍僧聚集時有檀越來不能爲說法不能慰勞答謝檀越心疑不知衆僧爲何緣見嫌無所言說如是展轉世尊聞之告諸比丘從今已去衆集時白衣來者上座應當爲說法慰喻上座若不能者當語第二上座上座若不語得罪若語第二上座不用其言亦自得罪

比丘行道中若見同出家人及見白衣應當問來方所語言善安隱來不是名言語法

一時有衆多比丘隨路而行身體疲極意欲止息心疑不敢後時往白世尊佛言聽諸比丘遠行之時路邊止息

若和尚阿闍黎有所犯衆僧羯磨驅出羯磨成已弟子即失依止若弟子犯事衆僧羯磨成已亦失依止若弟子和尚阿闍黎語言從今已去不須我邊住止決定者爾時即失依止若明相未現與和尚阿闍黎別亦失依止若比丘僧中有所犯事僧與責罰若此比丘求乞一日假至後日者上座應聽呵責羯磨驅出羯磨發起善心羯磨實示現羯磨覆鉢羯磨不語羯磨如此羯磨懺悔已然後衆僧與作捨羯磨是名放捨法

經行處經行不得餘處經行坐禪處坐禪不得餘處行時不中生疲猒心不中生散亂心而行若經行處地不平者應當平之莫令高下

爾時世尊在波羅柰國告侍者那伽波羅取吾洗浴衣來得已著衣經行佛經行時帝釋化作金舍前禮佛足白世尊言願受此金舍經行爾時佛在毗舍離經行六群比丘著革屣隨佛經行佛言弟子法和尚阿闍黎前著革屣經行乃至經行處亦不得經行況吾前著革屣吾經行處經行耶如是廣應知有行摩那埵比丘衆僧經行處經行佛見之即制不聽有罪比丘清淨比丘經行處經行有比丘露地經行值天大雨汙濕衣盡愁憂不樂佛聞已告諸比丘聽比丘作經行舍比丘在耆闍崛山中露地經行值天卒風暴雨兼復日熱所逼佛聞此因緣聽諸比丘作經行舍復於一時比丘尼住處下座比丘尼在上座尼前經行憍慢自大無恭敬心六群比丘尼見諸下座尼惱上座亦學故來上座前經行以是因緣世尊聞之不聽下座比丘尼上座前經行上座尼經行處下座尼不得在中經行有比丘體上生瘡醫教治法用唾塗瘡上燒熱瓦熨之令痂脫瘡得差醫如此分處佛即聽之

有一時諸比丘在僧房中新塗治彩畫爲寒

故然火煙熏綵色皆壞佛聞之不聽若寒者教露地然火自炙諸比丘後時白世尊露地然火自炙炙前後寒炙後前寒不能令溫佛聞之聽房中然炭自炙但使無煙

諸比丘住處房前巷閒處處小便汙地臭氣皆不可行佛聞之告諸比丘從今已去不聽諸比丘僧伽藍中處處小行當聚一屏猥處若瓦瓶若木筩埋地中就中小行小行已以物蓋頭莫令有臭

有諸比丘寒時露洗足寒切極苦佛聞之聽用或銅或瓦或木作器著舍內就中洗足

諸比丘所用鉢生穿破破處飲食在中臭不可用佛聽作熏鉢爐若麻子若胡麻子擣破用塗鉢爐上安鉢在中熏之此爐熏鉢已竟好舉莫令見雨

若比丘用神通力在空中住欲受戒者師及衆僧在地不得受戒若師在空中受戒者及衆僧在地亦不得受戒若僧在空中師及受戒者在地不得受戒師及弟子及衆僧皆在空中亦不得受戒何以故空中無齊限可結界故若比丘夜中著三衣肩上乘神通向餘處去不失衣也若衣在地比丘乘神通在空中若明相未現還下足蹈衣邊地不失衣若明相現足不蹈衣邊地失衣何以故空是界外故有諸比丘乘神通空中思欲飲水佛聽飲之雖聽飲水未知何方而得飲水若持衣入水恐落水中若著岸上復恐失衣佛教令取水時一脚入水一脚在岸上得取水是名虛空法

氣有二種一者上氣二者下氣出時莫當人張口令出要迴面向無人處張口令出若下氣欲出時不聽衆中出要作方便出外至無人處令出然後迴來入衆莫使衆譏嫌汙賤入塔中時不應放下氣令出塔舍中安塔樹下大衆中皆不得令出師前大德上座前亦不得放下氣出聲若腹中有病急者應出外莫令人生汙賤心

掃地法不中衆在下不得在上風掃地

食粥法不得張口吸作聲粥冷已徐徐密吸之是名食粥法

爾時世尊在王舍城有一比丘婆羅門種姓淨多惡上廁時以籌草刮下道刮不已便傷破之破已顏色不悅諸比丘問言汝何以顏色憔悴爲何患苦即答言我上廁時惡此不淨用籌重刮即自傷體是故不樂諸比丘以上因緣具白世尊佛喚此比丘問汝實爾不比丘白佛實爾世尊佛言汝猶尚自惡其身況復餘人佛種種呵責此比丘已語言應當自擁護身若欲便利時不得恣意用力放令出聲應當徐徐漸漸令出上廁去時應先取籌草至戶前三彈指作聲若人非人令得覺知戶前安衣處脫衣著上若值天雨無藏衣處持衣好自纏身開戶看廁內無諸毒蟲不看已欲便利時應徐徐次第抄衣而上不得忽褰令露身體坐起法不中倚側當中而坐莫令汙廁兩邊欲起時衣次第漸漸而下不得忽放上廁法一一三摩兜犍度中廣明諸比丘上廁時坐起處危殆寄佛聞此已聽行來處安好板莫令高下不平起止已竟用籌淨刮令淨若無籌不得壁上拭令淨不得廁

板枲揪上拭令淨不得用石不得用青草不聽諸比丘土塊軟木皮軟葉奇木皆不得用所應用者木竹葦作籌度量法極長者一搩短者四指已用者不得振令汙淨者不得著淨籌中是名上廁用廁籌法尊者迦葉惟說曰得用石用瓦曇無德不聽用也

上廁有二處一者起止處二者用水處用水處坐起褰衣一切如起止處無異廁戶前著淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汙是名上廁用水法

嚼楊枝法爾時諸比丘不嚼楊枝口氣臭可惡不嚼楊枝有五過患一口氣臭二咽喉中不淨三痰陰宿食風冷不消四不思飲食五增人眼病嚼楊枝有五種功德一口氣香潔二咽喉清淨三除痰陰宿食四思食五眼無病有諸比丘嚼楊枝時或就僧坊內或就衆僧淨地或在經行處或就師前或大德上座前佛聞之皆制不聽復有諸比丘木皮作楊枝復有諸比丘嚼短楊枝即入咽喉中作患佛亦制不聽楊枝法度長者一搩手短有四指弟子法應晨朝取楊枝授與和尚阿闍黎迦葉惟說曰嚼楊枝法短者四指嚼兩指塔前衆僧前和尚阿闍黎前不得張口大涕唾著地若欲涕唾當屏猥處莫令人惡賤是名涕唾法

諸比丘食後須摘齒者當用銅鐵骨竹木葦作不得令頭太尖傷破若摘齒竟應洗淨莫令有陳宿食使他惡賤是名摘齒法

諸比丘耳中塵垢滿時佛聽用銅鐵骨角竹木葦作刳耳中垢

晨起嚼楊枝竟須刮舌者佛聽用銅鐵木竹葦作刮是名刮舌法

小便法欲覺知時即應起去不得耐久住是名小便法小便處應安木屐欲小行時當著屐上莫令涕唾小便汙上諸比丘住處若有老病不堪遠上廁者聽私屏處若大甕若木筩埋地中作起止處好覆上莫令人見此行來處上應安好板莫令不淨汙之

云何名爲不行受具足者名之爲行不受具足名爲不行云何名爲行法人受具足者名行法人不受具足名不行法人是名行法又行者佛所聽者行名爲行佛所不聽者雖行名爲不行云何復名爲行法言是法非法言非法輕言是輕重言是重是名爲行非行者法言非法非法言法輕言是重重言是輕是名非行又復行者身三業乃至十善業是不行者身三業乃至十不善業是又復行者八正道是行八邪道非行又復行佛所制戒隨順行者名之爲行不隨順行者名爲非行是行非法第三事竟略名一切章句如是應廣知

毘尼母論卷第六

音釋

讁(陟格切罰也)　摾(其亮切施呂於道也)　蚕(祖含切與蠶同)　繭(古典切蠶衣也)　撈摸(撈路高切取也摸音莫摸也)　臭(尺救切腐氣也)　嚼(疾雀切咀嚼也)　搩(陟格切)　猥(鄔賄切鄙也)

毗尼母論卷第七　唱七

失譯人名今附秦録

犯罪凡有三種一者初犯罪緣二者因犯故制三者重制

云何名緣爾時世尊在修賴吒國遊行迦蘭陀子修提那爲續種後繼故作欲心與其本二行欲因此初犯佛集諸比丘是名爲緣

云何名爲制若比丘行非梵行乃至畜生犯波羅夷不共住是名爲制

云何名爲重制爾時世尊在毗梨祇國有一毗梨祇子出家後不樂道常思念欲事歸家即共其本二行欲行欲已訖即生悔心到本住寺向諸比丘說所犯事諸比丘聞已往白世尊佛告諸比丘此初入犯波羅夷如毗舍離林中乞食比丘此是重制

爾時尊者優波離即從座起整衣服頂禮佛足胡跪合掌白佛言世尊若有人於畜生邊行婬此爲犯不佛告優波離初入亦犯優波離復問非道行婬爲犯不佛言初入亦犯初入犯因緣如律中廣解

重制有二種因緣一者急二者緩急者乃至畜生與人同犯是名爲急云何名緩若有比丘欲捨道還家行婬者聽捨戒還家若後時還樂在道者聽出家與受具足是名爲緩如難提加比丘犯重聽懺悔在大僧下沙彌上此亦是緩譬如國王有犯罪者一者急二者緩重制中亦如是一緩一急是故三處得決所犯事

復有三處決了罪犯一者緣二者制三者重制緣者佛未制戒時初犯者此是緣制者初犯者制不犯戒是名爲制重制者若比丘比丘尼不得自在爲強力所逼強共行欲不受樂者不犯是名重制是名三處決斷不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在王舍城陀賦迦比丘不與取瓶沙王所護材木如來欲令後比丘更不作過患以此事故集諸比丘是名爲緣若比丘若空地若聚落不與取犯波羅夷是名爲制若自取若爲他外遥教取若遣人取是三處不與取犯波羅夷是名重制若他所有不作他想取犯突吉羅此亦重制一切所犯如此三處決了應廣知重制復有二種一者急二者緩急者乃至草木小葉他物不與不得取是名爲急緩者若他物不作他想取是名爲緩是名三處決斷犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣如上說制者初未結戒時不犯是名爲制重制者他物他想不取乃至不起盜心是名重制

爾時世尊在毗舍離有比丘住跋求河邊起不淨想猒患此身以衣鉢顧比丘殺如來欲斷如此惡因緣故集諸比丘是名爲緣制者若比丘斷人命得波羅夷不應共住是名爲制重制者從受母胎乃至老時斷人命者皆得波羅夷是名重制復有重制若人病求欲自殺比丘若自與刀若教人與刀若自與藥若教人與藥如是等衆多方便皆名重制重制有二因緣一者急二者緩急者一切不得殺乃至蟻子是名爲急若人作非人想殺者不犯是名爲緩此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說

制者初未制戒時所作不犯是名爲制重制者於一切衆生上不起殺心是名重制以義故名三處決斷不犯

復有三處決斷一緣二制三重制緣者爾時世尊在毗舍離跋求河摩帝寺諸比丘爲乞食故故妄語如來斷此因緣集諸比丘是名爲緣制者若比丘自稱得過人法是比丘得波羅夷不應共住是名爲制重制者自稱得身念處乃至自稱言得果是名重制重制復有二種一急二緩急者一切不得妄語乃至戲笑是名爲急緩者若欲故作妄語語不成令人不解者得偷蘭遮是名爲緩是名三處決斷所犯有三處決斷一不犯一緣二制三重制緣者即如上說制者初未制戒時所作不犯是名制重制者如增上慢比丘實未得道聞邊人說其得道意謂實得後翹勤不已得阿羅漢果知其本謂得者不實心疑問佛佛言不犯是名重制此是決斷三處不犯如是乃至衆學皆以此三法推可知

復次應推緣一鉢二衣三尼師壇四針筒五道行人六人七房鉢緣者爾時世尊在王舍城王舍城有一長者其家中有大栴檀木作鉢乃至集諸比丘是名爲緣制者不應畜栴檀鉢是名爲制重制者不應爲諸白衣現神通力是名重制復有重制比丘不應畜木鉢石鉢瓦鉢金鉢銀鉢寶鉢珠鉢不應架上安鉢不應泥團上安鉢乃至不應濕鉢置鉢囊中此雜揵度中廣明是名三處決斷犯不應坐鉢上不應卧鉢上不應鉢中盛水洗手足一切處不應用除病不應用鉢除糞不應不愛護鉢敬之如目除病是名三處決斷犯

復有三處應決斷不犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在波羅奈諸比丘白佛我等應當畜何等鉢是名爲緣制者聽諸比丘畜龍口鉢直竪鉢是名爲制重制者聽諸比丘畜鐵鉢蘇摩鉢乃至赤鉢皆應畜之是名重制復有重制若鉢掛肩掖下使破者聽作筐盛之若蘇摩鉢破若劫波縷麻縷綴之乃至用落沙膠之若鐵鉢生穿破應打鐵令薄補熏受用長鉢不應過十日畜鉢破未過五綴不應捨更求餘鉢比丘尼得鉢即日作淨施不應過夜此亦是重制衣緣者一緣二制三重制爾時世尊在舍衛國六群比丘畜上色衣佛集諸比丘是名爲緣制者不聽畜上色衣是名爲制重制者不得畜錦衣白衣不聽畜有髮衣羅網衣是名重制又復不聽裹頭行又復不聽畜草行纏除因緣不得用僧伽梨裹木新麵牛屎草土不得脚躡僧伽梨不得搩僧伽梨敷坐不得襯身著僧伽梨不得不愛護僧伽梨如自護其皮是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在波羅奈有諸比丘白佛我等應當畜何等衣是名爲緣制者聽諸比丘畜糞掃衣是名爲制重制者聽畜十種乃至糞掃衣又復比丘畜長衣不過十日若有水火盜賊失衣者有檀越大持衣來施得受三衣不得過取比丘得新衣應作三點淨若比丘衣破聽著納是名三處決斷不犯尼師壇有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在舍衛國時六群比丘畜尼

師壇長廣過度佛因是集諸比丘是名爲緣制者若諸比丘畜尼師壇過量是名爲犯齊量者長二修伽陀搩手半廣一修伽陀搩手半重制者不應畜上色尼師壇錦尼師壇帛尼師壇華尼師壇不得用尼師壇裹木柿柰乃至裹土護尼師壇法如護身皮是名重制此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者如佛齋量作是名爲制重制者如佛度量作十種袈裟衣裁中絛作袈裟色亦得作是名重制此三處決斷不犯針筩有三處決斷一緣二制三重制緣者爾時世尊在王舍城有針筩工師信心三寶請衆僧常施針筩常施不已貧不自活佛聞已集諸比丘是名爲緣制者不聽比丘畜骨牙角針筩是名爲制重制者有諸比丘用上色作針氈錦帛華作針氈佛不聽用上色乃至華作針氈是名重制此針氈筩應好秘密藏之不聽與白衣持行何以故有一比丘共賈客同路而行爾時比丘語賈客言我有因緣須下道行可爲我持此針筩去須臾相及道人去後持直百千兩價金珠著針筩中道人來還與針筩不語令知至稅處過已還喚來檢校稅王針筩中得此寶珠種種呵責道人極受苦惱佛聞之制曰從今已去不聽與白衣持針筩行是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制云何名緣緣者如上說制者如初未制戒不犯是名爲制重制者用銅鐵錫鉛竹葦木泥石作針銅聽畜復聽比丘用十種衣裁作針氈受用是名重制此是決斷三處不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時六群比丘常行諸國夏時或值天雨水漲漂失衣鉢或傷衆生乃至踐蹋生草諸檀越嫌言外道持戒者畏傷殺衆生夏猶不行況佛弟子慈心者冬夏所求無有猒足鳥依林樹野獸依山皆有住時云何比丘無暫時息以是因緣世尊聞之集諸比丘是名爲緣制者不聽比丘夏安居中行是名爲制重制者有一比丘夏安居時結安居已無緣而出失安居法結安居竟不得無緣而出如跋難陀釋子杖頭掛毛毳而行皆不聽也

又如六群比丘共比丘尼同路而行復不中共盜賊同路而行乃至不得如跋難陀釋子擎寶蓋著道而行復不得掛鉢絡幢頭而行一切行路中所不應作如是應廣知是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者若不及前安居及後安居者此亦不犯復非無緣出行此亦不犯復有比丘受七日法出到家中知日盡欲來母不聽之過七日已作失安居想往白世尊佛言若心決斷欲來母不聽者不失安居若比丘夏安居竟應移餘處住若有緣不得去者不犯若無緣安居竟出外一宿還來亦不犯是名重制此是三處決斷不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者

爾時世尊在王舍城中有童子十七群最大者年十七下者十二上富者有八十億萬錢下貧者有八十萬錢此童子中一者父母所愛字優波離父母生念我唯有此一子我百

年後云何得令此子長命老壽無苦常得安樂意欲令學書誦經恐復眼勞受苦若欲教畫恐立久脚疼若教天文筭計恐勞身心又復思念沙門釋子常處閑靜志求無爲此乃是大樂可安著沙門中復有十七群童子是其伴侶數數來喚相隨出家於是父母放令出家師即爲受具足戒但年小晝三時食夜未曉復啼索食佛以天耳聞其啼聲即集諸比丘是名爲緣制者年滿二十聽受具足是名爲制重制者年未滿二十而不得受戒復有十三種人受戒不聽於十三種中若受一人戒知不應與受戒而與受戒者受戒師亦有所犯是名重制此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者如未制戒前不犯是名爲制重制者年滿二十與受戒不犯若不知年未滿二十受戒者亦不自知與受戒不犯有一沙彌年未滿二十受具心中生疑爲得戒不往白世尊佛言聽數胎中年若不滿者聽數閏月若復不滿者聽數十四日布薩數十四日布薩復不滿佛問諸比丘此人得阿羅漢果未諸比丘白佛言實得阿羅漢果佛語諸比丘此是上受具若如此者雖未滿二十得具足不犯如耶輸陀善男子等受戒不犯乃至珊闍耶伽優婆提舍拘律陀等二百五十人及餘人等受戒得戒是名重制此是三處決斷不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在王舍城聽阿羅毗比丘作私房此阿羅毗比丘作房廣長所須甚多求索非一此比丘住處村舍諸人遙見比丘皆避入舍不欲相見佛聞此因緣集諸比丘是名爲緣制者比丘無主私乞作房應量作若過犯僧殘是名爲制重制者如尊者闡陀私作房從王索材王言自恣聽取即伐路中一切人所貴重樹世人嫌言云何比丘無慈心斷樹生命佛因是制戒私作房不得伐路中大樹是名重制復於一時世尊在拘睒彌國闡陀比丘私作房用有蟲水和泥作房作房竟有餘長泥盡取積在房上房即崩壞佛因此制戒不聽私作房伐路中大樹不聽用有蟲水和泥不聽積泥著屋上是名重制爾時尊者羅睺羅在那羅伽波寧有一檀越篤信三寶於尊者羅睺羅邊生恭敬心爲羅睺羅私起房作房竟即請羅睺羅受用羅睺羅所時受用捨向餘方教化房主復用此房施多人羅睺羅後時來到聞已以此因緣具白世尊佛教羅睺羅汝到檀越邊問之檀越見我身口意有何等過檀越答言不見有過羅睺羅還到佛所具說檀越之言佛因此即集諸比丘或有施如法施如法受如法用或有施不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施一人若後時轉施與衆多人是名不如法施不如法受不如法用若有人自意作房施與一人後時轉施與衆僧是名不如法施不如法受不如法用若有出意自作房施衆中一人此衆後時分作二部若迴此房與一部是名不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施衆多人後時轉施一人若轉施大衆此皆不如法施不如法受不如法用如法者若施一人一人受用施衆多

人衆多人受用施衆僧衆僧受用若僧分作二部施一邊一邊受用是名如法受用是名重制此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者即如上說制者如初未制戒時所作不犯是名爲制重制者若衆僧示作房處所作齋量無諸妨難若復作塔爲僧作房舍不犯是名重制王舍城中有檀越爲僧起六十口房皆不犯是名重制此三處決斷不犯

一切不犯者順佛教而行是也犯者違佛教行是也比丘法佛所聽者應作佛所不聽不應作如初中後亦如是云何名毗尼毗尼者凡有五義一懺悔二隨順三滅四斷五捨云何名爲懺悔如七篇中所犯應懺悔除懺悔能滅名爲毗尼云何名爲隨順隨順者七部衆隨如來所制所教受用而行無有違逆名爲隨順毗尼云何名滅能滅七諍名滅毗尼云何名斷能令煩惱滅除不起名斷毗尼云何名捨捨有二種一者捨所作二者捨見事捨作者十三僧殘是也就十三中九事作即成不得諫四事三諫不受僧爲作白四羯磨罪成成已若白三羯磨悔事不成如此十三名捨作法見者如阿利吒比丘說言我親從佛聞行欲不能障道捨是見故名爲捨也此二種名捨毗尼物有二種一可發露二不可發露可發露者比丘十三僧殘比丘尼十九僧殘六三諫此有羯磨可除罪名可發露不可發露中尼有一事可三諫如比丘犯罪僧羯磨擯出有比丘尼常來佐助言語比丘尼比丘尼諫言此不須佐助乃至三諫不止僧爲作白四羯磨至三羯磨時悔者罪猶可除至第四羯磨事成不復可除是名不可發露如是比丘四比丘尼七皆無諫也是名捨毗尼此五總名毗尼義云何爲犯犯有二種一者犯重二者犯輕犯重者欲作惡時煩惱火盛能燒善心令滅惡事得成名爲燒義成惡事已後改悔時心生苦惱善心熾盛能滅惡心亦名燒義犯輕者起煩惱心微隨犯微罪滅微善心不得自在名爲炙義後改悔時起微善心炙小惡心亦名炙義

云何名犯能使衆生輪迴三有名爲犯義云何復名犯所不聽作而作名之爲犯云何名犯犯所持戒所犯受果不可貪樂故名爲犯云何復名爲犯過患苦惱觸逼切身皆名犯義能斷善法名爲犯義又言犯者人及六欲天四禪四空三界中所作不善皆名爲犯又言犯者瞋心現前名爲犯又煩惱染心亦名爲犯又復犯者煩惱在道中增長名爲犯義又煩惱滿足亦名犯義云何煩惱名爲犯義如器中著水然火溢出煩惱火能令身口放逸作不善是名爲犯又復犯者七聚法中所不應作作者皆名爲犯何故名波羅夷波羅夷者破壞離散名波羅夷又波羅夷者爲他刀稍所傷絕滅命根名波羅夷佛法中波羅夷者與煩惱共諍爲惡所害名波羅夷又墮波羅夷者爲三十七助道法所棄爲四沙門果所棄爲戒定解脫解脫知見一切善法所棄者名波羅夷又波羅夷者於毗尼中正法中比丘法中斷滅不復更生名波羅夷世尊說言有涅槃彼岸不能度到彼岸故名波羅

夷波羅夷者如人為他斫頭更不還活為惡所滅不成比丘名波羅夷尊者迦葉惟說曰犯最重惡於比丘法中更無所成名波羅夷又波羅夷者如人犯罪施其死罰更無生路犯波羅夷永無懺悔之路於比丘法中更不可修名波羅夷如人欲到彼岸愚癡故中道為他所誑而失彼岸於佛教中為煩惱所誑失涅槃彼岸是名為墮

惡中婬欲最　不與取為最　斷人命為最
過人法亦最　於善中懃勤　最能方便斷
背捨諸功德　是名波羅夷　雖假著法服
入僧次而坐　與梵者超隔　故名波羅夷
受他施濟命　行非功德器　能劫國土財
是名波羅夷

云何名僧殘僧殘者所犯僧中應懺悔不應一人邊乃至二三人邊不得懺悔眾中懺悔名為僧殘一切比丘所懺悔事皆應僧中僧為作是名僧殘又言僧殘者殘有少在不滅名為僧殘又復殘者如人為他所斫殘有咽喉名之為殘如二人共入陣鬪一為他所害命絕二為他所害命根少在不斷若得好醫良藥可得除差若無者不可差也犯僧殘者亦復如是有少可懺悔之理若得清淨大眾為如法說懺悔除罪之法此罪可除若無清淨大眾不可除滅是名僧殘除滅罪法教令別住行本日行摩那埵行阿浮呵那行阿浮呵那得清淨竟於所犯處得解脫得解脫起已更不復犯是名僧殘

云何名為波逸提波逸提者所犯罪微故名波逸提又復波逸提者非斷滅善根罪枝條罪名波逸提又復波逸提者如被斫者少傷其皮不至損命波逸提罪亦復如是此罪傷善處少名波逸提

云何名為波羅提提舍尼波羅提提舍尼者犯即懺悔數犯數悔故名波羅提提舍尼又復名波羅提提舍尼者忘誤作非故心作故名波羅提提舍尼

云何名為偷蘭遮偷蘭遮者於麁惡罪邊生故名偷蘭遮又復偷蘭遮者欲起大事不成名為偷蘭遮又復偷蘭者於突吉羅惡語重故名為偷蘭一食人肉偷蘭二畜人皮偷蘭三剃陰上毛服下毛偷蘭四用藥灌大便道偷蘭五畜人髮欽婆羅偷蘭六裸形行偷蘭七畜石鉢偷蘭八瞋恚破衣偷蘭九瞋恚破房偷蘭十瞋恚破塔偷蘭是名自性偷蘭突吉羅者名為惡作犯身口律儀名為惡作惡語二種一者惡語二者非時語惡語者釋摩訶男釋子作平等心持藥布施眾僧六群比丘謗言好者與上座惡者與我等施主答言我當市上更買好藥與尊者六群比丘謗他故名惡語所說不當時名非時語

應初夜受用者一甘蔗漿二水和甘蔗漿復有八種漿一菴羅果漿二瞻婆漿三拘羅漿四呪提漿五無提漿六舍林毗漿七破樓尸漿八蒲萄漿如此等漿氣味未變至初夜得飲變不得飲

二日二夜相應者受具足人與未受具足者共宿至第三夜具足者明相未現時應起坐復有二夜相應者若犯罪者應發露別住別住處有畏難不得住者聽二夜覆藏

復有二時相應法初夜時後夜時應翹勤坐
禪經行何故不勸三時行者中夜一時以自
消息是故不得教竟夜行所以勸初夜後夜
者欲令行道不懈是名二時相應夜應作者
夜中露地得卧晝日不得欲曉時還入房中
眠卧若夜中經行時爲熱故不得具著衣者
直披袈裟得經行若竭支大者不著泥洹僧
袈裟亦得著革屣取水與人若池邊取水夜
得晝不得
中前所應者從明相現至中此時中應食無
犯有中所應食五種正食是非餘不正食也
不正食中前得數數食
中前入聚落食法若無檀越請不語比坐得
入聚落乞食無過若受請者不語比坐去有
過何以故如跋難陀釋子處處受請不語比
坐晨朝向一受請處去後更餘處請檀越來
至喚跋難陀兼喚餘比丘比丘待跋難陀日
時已過不得中食以是因緣佛制比丘有請
處應語比坐令知中前病比丘得食粥復有
中前應入聚落不應語比坐爲佛爲法爲四
方僧爲塔爲病得入聚落共行弟子一切入
聚落皆應白和尚若有比丘入聚落見檀越
者要語比坐令知
後食者食已竟後更得食日時未過作殘食
法食是名後食病者後食得數數食無過看
病者作殘不作殘皆得食後食若有檀越請
應語比坐若無檀越請不語無過
若比丘晝相應夜不相應者教授比丘尼時
晝日應教夜不應教若比丘尼受教戒法十
五日語教戒師若即得白僧者十五日暮尼
得布薩若晝日僧不集不得白僧者至暮布
薩時當白僧得教戒已至十六日比丘尼教
戒師邊取教戒取教戒已即得布薩若十五
日比丘尼就大僧中受戒僧集時即乞教戒
更不須後時來乞若比丘尼比丘尼僧中受
具足竟即晝日大僧中受具足不應夜來也
若比丘尼得長鉢即日施人及作淨施至明
相未現不犯若比丘尼得所用器聽畜十六
種器中各畜一若長者亦得即日施人及作
淨施至明相未現已來不犯復有晝日相應
者若比丘貪樂坐禪坐處無有依止師依止
師住處但使一日得往還遥依止不失若兩
寺相去一日得往還若有守僧伽藍者亦得
遥依止不失若比丘同布薩結大界處極遠
聽一日往還結大界是名晝相應法也
晝夜所應作法受具布薩自恣與欲與清淨
欲自恣欲受安居受功德衣受三衣不離宿
是名晝夜相應法也復有二日二夜相應法
受具足人與未受具人二日二夜同宿第三
夜受具者明相未現時應起坐若客比丘到
他寺上請房舍卧具受已不語舊住者出外
再宿至第三夜明相未現時若自來若遣人
來語舊住者善若不語至明相未現得罪若
比丘在軍中再宿至第三夜明相未現時若
有時可與相識者別若無時直去出軍外明
相現不犯若與相識者辭知不放者可直去
不須辭也是名二日夜相應法
三夜相應法者受具足者與未受具足者三
夜同房至第四夜明相未現時未受具足者
應出界外若不能出受具足者應出界外是

名三夜相應法也
復有五日五夜相應法若比丘有盜賊難蛋
賊難不得持三衣自隨者應持三衣寄知舊
白衣舍五日至六日明相未現應來看衣手
自捉之若過六日至明相現尼薩耆波逸提
若比丘作親意不語取他衣著若過五日至
六日明相現突吉羅若比丘自三衣至五日
應檢校無蟲鼠傷壞不若過五日至六日明
相現得突吉羅是名五夜相應法
六夜相應法者若比丘離衣宿至六日明相
現失衣復有六夜所行法六夜行摩那埵是
也是名六夜相應法
七夜相應法者酥油生酥蜜黑石蜜為病者
七日應畜明相現至八日不應畜若比丘夏
安居中若為佛法僧塔病如是等衆多受七
夜法尊者薩婆多說曰若比丘受依止竟乞
七日法出界外七日滿還來到寺不失依止
是名七夜相應法
毗尼母論卷第七

音釋
膠（居肴切粘也）稍（色角切矛屬也）綴（株衛切連綴也）漲（之亮切水延溢也）潲（蚍招切浮）

毗尼母論卷第八　唱八
失譯人名今附秦錄
十夜相應法者若比丘畜長衣不作淨施不
過十日畜長鉢不作淨施亦不過十日是名
十夜相應法
半月相應法者夏安居前一月求浴衣得衣
已要半月著至夏安居中半月一用浴若比
丘尼犯僧殘二部僧集半月行摩那埵比丘
尼半月中從僧乞教戒法二部衆半月應洗
半月應布薩比丘夏安居中有緣出界外遠
者應受十五日法為持戒令清淨故名半月
相應法
一月相應法者比丘三衣中若少一衣求衣
財得已一月中要割截染治縫竟受持若過
一月尼薩耆波逸提自恣後一月離衣宿春
一月殘應求浴衣浴衣法長六肘廣二肘半
夏安居中所為事七月十五日竟應求一月
受迦絺那衣法七月十六日應受若事緣不
及乃至八月十五日故得受過是不得受是
名一月相應法

二月相應法者不剃髮極遲得滿二月不得過是名二月相應法

三月相應法者三月夏安居竟應一宿出外是名三月相應法

四月相應法者夏四月中用雨浴衣若檀越施僧四月藥令服者僧即應受用不得過四月若外道詣僧求出家應四月令別住觀其行跡不覓僧過故來也不偽心求出家不心意調和不知其行已然後剃髮度令出家復有四月相應者四月是冬四月是春四月是夏是名四月相應法

五月相應法者自恣後滿五月捨迦絺那衣是名五月相應法

十二月相應法者受大道人具足戒已十二月中教授一切大道人所作法竟然後更有受具足者當爲受未滿十二月不得受也沙彌受大戒已後更得受一沙彌沙彌尼受戒式叉摩尼戒二年不得度沙彌尼式叉摩尼受具足已得度沙彌尼比丘尼亦如大僧十二月中教其所應作法竟後若有式叉摩尼欲受具足聽與受具足是名十二月相應法依止法亦十二月竟得受人依止不得一時並受二人依止

一歲相應法者即上十二月相應法是二歲相應法者若度童女年十八者受沙彌尼戒即得受式叉摩尼二年學戒若女人十歲已有夫主者度令出家受沙彌戒滿二年後得與受式叉摩尼戒復滿二年後得受具足戒是名二歲相應法三歲相應法者一臘比丘得與五臘者同牀坐簡三歲是名三歲相應法五歲相應法者比丘滿五臘要誦戒令利誦白一白二白三羯磨皆令使利未滿五臘比丘不離依止五種失依止如上說是名五歲相應法六歲相應法者尼師壇滿六年應畜若過不滿破應用施人若著納得白畜若不破亦應自畜若房先已有四邊墻上未覆僧羯磨差人令覆竟滿六年在中住應還僧不得過也是名六年相應法十歲相應法者比丘滿十臘得爲人作和尚受具足得受人依止得受沙彌十歲女人有夫主者受沙彌十戒二年得受式叉摩尼戒是名十歲相應法十二歲相應法者若比丘有檀越主欲爲僧作房僧差比丘令營房房成已十一年在中住後還僧不得過也是名十二年相應法十八歲相應法者度沙彌尼年滿十八受式叉摩尼戒是名十八歲相應法二十歲相應法者童女受沙彌戒二歲學戒年滿二十得受具足是名二十歲相應法

一人相應法者胡牀唯得一人坐故名一人相應法也二人相應法者繩牀唯受二人是名二人相應法三人相應法者大牀唯容三人是名三人相應法四人相應法者若極大牀得安四人是名四人相應法五相應法者五正食是七相應法者夜中離衣七七四十九弓地一弓四肘是名七相應法八相應法者作牀法一切牀腳除上入梐下八指是名八相應法十相應法者聽用十種衣財作衣是名十相應法二十相應法者二十衆作阿浮呵那是名二十相應法

一相應法者受具足時唯一和尚是名一相

應法二相應法者受具足時唯二阿闍黎是名二相應法三相應法者受具足時先辦三衣若少不得受具足是名三相應法四相應法者白四羯磨而得受具足是名四相應法五相應法者無五種遮得受具足是名五相應法七相應法者取欲者語一人如是展轉語第七人皆得取欲清淨是名七相應法八相應法者若有長財廣佛四指長八指應作淨施是名八相應法十相應法者受具時有十人得受具是名十相應法二十相應法者年滿二十而得受具是名二十相應法

一相應法者比丘尼織繩一帀是名一相應法二相應法者不織繩一帀織繩一帀是名二相應法三相應法者織繩一帀不織繩二帀是名三相應法四相應法者四迦羅沙畔是也天竺國十六銅錢是一迦羅沙畔冬天遮寒極重價衣用四迦羅沙畔作不過是名四相應法五相應法者比丘尼五衣具足得受具足是名五相應法七相應法者七種飯是是名七種相應法八相應法者有檀越請比丘尼食比丘尼去時晚至彼中尼多問脁次第日已逼中食不得足世尊聞已因而制戒從今已去比丘尼大衆集時聽上座八人問次第飯者隨意而坐是名八相應法十相應法者比丘成就十法僧羯磨差令作教戒比丘尼師何者十一成就波羅提木叉戒二多聞多聞者誦三藏文義皆利是爲多聞三誦比丘比丘尼經四口中常説微妙好語心中起悲語了了可解五諸根完具相貌殊特人所愛敬六族姓子若刹利居士婆羅門七有好才辯爲尼説法示教利喜八爲比丘尼所貴重九於比丘尼三業無失十若二十臘若過二十臘是名十相應法二十相應法者二十臘是

一相應法者阿練若比丘獨在一處僧布薩日心念口言衆僧今日布薩我亦布薩是名一相應法二相應法者二比丘共展轉言長老今日衆僧清淨布薩我亦布薩清淨是名二相應法三相應法者三人亦展轉相語是名三相應法四相應法者一人白已然後布薩是名四相應法五相應法者邊地無僧通律師五人得受具是名五相應法七相應法者七滅諍是是名七相應法八相應法者比丘尼八敬法是是名八相應法十相應法者比丘成就十法得正説戒是名十相應法二十相應法者如上童女説

一相應法者一比丘自恣是二相應法者二比丘展轉自恣法是三相應法四相應法比丘皆展轉自恣是五相應法者五人羯磨差一人作自恣者是是名五相應法七相應法者成就七法是名七相應法八相應法者在家白衣篤信三寶成就八非法僧爲作覆鉢羯磨捨八非法已僧還爲捨覆鉢羯磨是名八相應法十相應法者不成就十法不得與人受具是名十相應法二十相應法者若比丘三衣不具盡力求索滿二十日作辦割截縫受持若不辦至三十日得辦者割截縫受持若過三十日不辦應作淨施若不淨施犯捨墮

一相應法者二比丘共住一者命過在者作

是念此亡比丘物應屬我此人即得後來者
不得是名一相應法二相應法者三人共住
一人命過二人應展轉相語大德憶念此物
應屬我等二人如是展轉是名二相應法三
相應法者四人共住一人終亡三人展轉如
上文所説是名三相應法四相應法者五人
共住一人終亡四人作羯磨分之是名四相
應法五相應法者五人羯磨分亡比丘物四
人羯磨施一人一人還施衆然後得共分之
是名五相應法七相應法者恭敬七法是名
七相應法八相應法者比丘成就八法僧應
差令發檀越信心懺悔是名八相應法十相
應法者有説十人作法事得如法若説九人
十一人不如法是名十相應法二十相應法
者二十人拔籌是名二十相應法
一相應法者若比丘獨住自知有所犯無懺
悔處應作心憶持後見一比丘即懺悔是名
一相應法二相應法者比丘犯罪已向一人
發露若不除後至衆中更懺悔是名二相應
法三相應法者比丘犯罪已向二比丘發露
若不除後至僧中更懺悔是名三相應法四
相應法者若比丘犯罪向四人懺悔作羯磨
得除是名四相應法五相應法者五種懺悔
法是是名五相應法七相應法者比丘成就
七法得正説戒是名七相應法八相應法者
如來見八種過患是名八相應法十相應法
者聽畜十種糞掃衣是名十相應法二十
相應法者若比丘欲作新敷具應用二十兩
羊毛作是名二十相應法
中前相應者五正食九種似食及餘中前相
應者是名中前相應法初夜相應者如蒲萄
漿乃至水解漿等是名初夜相應法七日相
應者五種藥及餘藥是名七日相應法盡形
壽相應法者一山涉子二識留三留草四善
善五盧破羅六胡椒七薑八毗鉢九尸羅折
勒十眞浮留十一塡力十二伽倫拘盧喜如
此等衆多是名盡形壽相應法
養生衆具相應者三衣鉢敷具針氈筩瓮瓶
篋如是等比丘所須物名爲養生具相應法
鉢與人相應者鐵鉢蘇摩鉢如是等衆多是
名與人相應法衣與人相應者十種衣財如
法淶治割截得受持是名與人相應法敷具
相應者如齊量作是名與人相應法針氈筩
與人相應者如上文説是名與人相應法乞
食相應者乞食時得食與鉢平不得多受是
名乞食相應法乞衣相應法者乞衣時檀越
雖大有所施少三衣者取不得過取是名乞
衣相應法
爾時世尊乞食已還住處執衣褺摄著一處
是名衣相應法敷具相應者如敷具摙度中
廣明是名敷具相應法齊量者泥洹僧長四
肘廣一肘半是名齊量鉢衣敷具針氈筩行
道人房如是等一切物如佛説者名爲齊量
不如佛説不名齊量淶色相應者諸比丘衣
色脱佛聽淶用十種色十種色者一泥二陀
婆樹皮三婆陀樹皮四非草五乾陀六胡桃
根七阿摩勒果八佉陀樹皮九施設婆樹皮
十種種雜和用淶如是等所應淶者此十種
色是衣三點作淨法一用泥二用青三用不
均色用此三種三點淨衣威儀相應者所著

衣服齊整乃至不應立大小便是名威儀相應法所應差人者白二白四羯磨差人先結不淨地次結衆僧房舍後結大界結大界已當問衆僧何處作淨廚僧所可處結作淨廚後結布薩處最後結不失衣界解界時先解不失衣界後解布薩界復解衆僧淨廚界次解大界次解僧房舍界次解不淨地界安雜物處教授比丘尼自恣行籌僧使爲四方僧營事從檀越信心分粥分前食乃至寺中淨人不聽篤信檀越家乞食作制狂亂失性爲尼受大戒如是等及餘未列名者差人作羯磨是皆名差人相應法處所相應者若塔若衣壞破穿皆應修補塗治是名處所相應和尚住處阿闍黎住處衆僧住處僧布薩處爾時世尊爲病比丘羯磨淨地作食處若客比丘來到寺主人應語不淨處僧房處結大界處淨廚處布薩處結不失衣界處飲水處是名處所相應法

方所相應者若和尚衆僧隨師僧向何方是名方所又復方者佛在王舍城中月盡十五日說戒時衆僧皆來集佛問汝等從何處來諸比丘說其方所是名爲方東方有羅睺跋陀塔南方有處所名多奴西方有處所名書毗陀樓陀北方有處所名無至羅毗闍此四處最是邊方通律師得五人受戒是名方所相應法國土相應法者阿槃提國通律師五人得受具足阿犯健提熱得數數洗亦聽兩三重皮作革屣著

爾時諸比丘雪山中夏安居身體瘃壞來到佛所佛問已如此國土聽著富羅複衣

有二比丘一名烏嗟羅二名三摩陀來到佛所白言諸比丘有種種姓種種國土人出家用不正音壞佛經義願世尊聽我用闡提之論正佛經義佛言我法中不貴浮華之言語雖質朴不失其義令人受解爲要

爾時世尊在毗舍離世儉穀貴乞食難得諸比丘乘神通力至亶伽國乞食彼國人惡賤道人持食著地不過手中有諸比丘往白世尊佛言雖非手授施心已竟可取食之是名國土相應法

自恣相應法者一人心念口言二人三人四人皆展轉相語五人羯磨自恣是名自恣相應法自恣與欲相應法者有五種與欲一我與自恣二我自恣三爲我故作自恣四手欲相貌自恣五口作相貌自恣若此五種不成不名與自恣欲是名自恣相應法自恣取作相應法者僧差人令取欲取欲者若父母難病非梵行難如是衆多難當與餘人令持欲去與欲法語持欲去者言大德憶念我某甲今日衆僧自恣我亦自恣與衆僧清淨欲是名與欲相應法取欲比丘若未得還忽大水來及師子虎狼難不得往自恣出界外自恣者亦得清淨去者亦得清淨是名取欲人自恣相應法

波羅提木叉相應者爾時世尊在靜房中作是思惟今爲諸比丘制聽集一處說波羅提木叉戒我若不爲制者新學比丘欲學波羅提木叉者云何得聞何所修習爾時世尊從靜房起告諸比丘從今已去汝等當集一處說波羅提木叉戒欲說戒時先白大德僧聽

若僧時到僧忍聽僧今集一處說波羅提木叉戒白如是名波羅提木叉戒相應法說波羅提木叉相應者有五種略說波羅提木叉文如上說復有說波羅提木叉相應者文如上毋經中說是名說戒相應法布薩相應者乃至三人展轉語布薩如法布薩者四人已上一白然後布薩布薩處下座比丘應掃灑地是名布薩相應法欲相應者爾時世尊告諸比丘當唱淨唱淨已今日衆僧布薩有病比丘不來者聽與欲遣人取之是名欲相應法若有緣與欲無緣應去與欲有五種如上文說取欲人相應者若取欲有衆難不得來取欲者清淨衆僧清淨是名取欲人相應法清淨相應者若病不得來自說清淨是名清淨相應布薩自恣中得言與清淨欲餘欲直言與欲不言清淨是名與欲清淨取欲者有難不得去名清淨取欲是名取欲人清淨相應法上來所說種種制者比丘經比丘尼經摩得勒伽經增一經諸揵度經如此等經中推求之若與五經義合者應受持莫捨若不與合者置而莫行復應推法一緣二制三重制總略犯不犯要與五種經相應五經中緣制重制對而求之云何名爲總比丘即名一切比丘是名爲總

云何名爲略說初中後說但令義顯是名略說廣說者若有比丘向比丘說其所解我從佛邊聞如是說聞此者即不得非其所說亦不得即取持此所解與五部經對之若與經相應者應語言長老所說甚善好自受持莫令廢捨常應爲人如是廣說若不與五經相應者應諫之長老所說不應受持亦莫廣爲人說更求勝解是名第一廣第二廣者自云從衆僧邊聞亦向他人說其所解聞者亦如上不非不受取五經驗之是名第二廣第三廣者若有比丘自云從三人邊聞亦向餘比丘說其所解此聞者受不受亦推五部經中驗之是名第三廣第四廣者復有比丘自稱我從二大德比丘邊聞如是說亦向餘人說其所解彼聞比丘受不受亦應如上驗之是名第四廣廣有二種一者廣文二者廣義是名爲四廣

復更略明應不應義應者應鐵鉢瓦鉢優伽國鉢優伽奢國鉢毗舍離國黑鉢舍衛國赤鉢鉢雖有六種其實鐵瓦二也是名相應鉢不相應鉢者栴檀鉢尸舍婆木鉢石鉢金鉢銀鉢琉璃鉢玉鉢七寶鉢是名不相應鉢是故言相應不相應也彼人應此人不應應者比丘畜長鉢得滿十日不應者比丘尼畜長鉢不得過一日是名不應此是彼人應此人不應爾所人應爾所不應者若鉢破過五綴更求新鉢受持者要四人中白二羯磨受持三人已下不得是名爾許人應爾許人不應齊量應不齊量不應應者升半已上至二升半是名應不應者不滿升半過二升半是名不應以是義故言齊量相應不相應也是色應是色不應應者受熏色應不受熏色不應是名色相應不相應或時應或時不應應者若爲賊劫水漂若墮地破若失如是人者應語父母親里眷屬索是名應若不爲水漂賊劫墮地破失詐父母親里眷屬索者是名不

應是名人應不應衣相應不相應應者十種衣財應不應者上色衣錦衣白色衣著鬘衣如是等衆多皆不相應是名衣不應三衣獨受持一衣亦不應乃至頭有鬘欽婆羅衣亦不應有時中應有時中不應若爲賊急水漂火燒若忘失如是時中應語父母兄弟親里若不如此不應語求索也是名是時應是時不應僧竭支相應者極短過繫腰下一搩手作法令覆兩乳拄腋下是名相應不相應者過限短作不相應襯身衣者著卧時應齊咽覆脚但使莫汙外淨衣是爲齊量覆瘡衣長四肘廣二肘雨浴衣長二搩手半淨體巾長一搩手廣一搩手淨面巾長結拳一肘廣亦結拳一肘淨眼巾縱廣皆自一搩手是名此應此不應爾所人應爾所人不應應者四人三人二人不應是名爾所人應爾所人不應或時應或時不應應者從自恣後一月中得受迦絺那衣過是不得受是名或時應或時不應有色應有色不應佛所聽者應佛所不聽者不應是名有色應有色不應有齊量應有齊量不應應者泥洹僧踝上三指應過是長不應是故名應不應

行路法前安居後安居隨向何處好應行向安居處安居處後有緣乞七日法是亦應行安居前後一月是亦應行不應行者夏中無緣不應乞七日冬冬中無緣不應行是名應行不應行人應不應者過度長過度短有諸難師僧不具是名不應應者不長不短年滿二十無諸難師僧清淨具足是名應是故名人應不應房應不應應者僧如法施地地處無諸難作應齊量是名應不應者僧不如法與地地處有諸難作過量所求甚多令檀越譏嫌是名不應此是房應不應

犯毗尼者七聚犯揵度是此七聚法應一一推其所犯緣復應推此罪當云何懺悔而得滅除復應知起此罪時初夜竟夜何時中起復是二夜中起耶復應更推前食後食晝日犯所起犯爲因人爲因法初夜所犯者不應受用而受用是也夜犯者比丘爲比丘尼説法犯也二夜犯者共未受具人過二夜明相未現不起不出是名爲犯中前犯者中前洗足以油塗足入聚落除病犯也後食犯者先受人請中食後更餘處受請不語比座去是名犯也晝日犯者若比丘晝日露處脇著地卧是名爲犯復有晝日犯者不著泥洹僧竭支單著袈裟經行又復弟子與和尚阿闍黎過食取食不中著革屣是名晝日犯從法所起犯者得過人法不得向白衣説若同出家人知舊言不相違者可向説不應向餘者説復有因法犯者若授前人經若並誦授經者授前句受者接後句誦如此人者不應授經不並誦者上座誦前句竟下座次應誦上座所誦句若同時誦不得不得爲女人説法過五六語不得爲覆肩覆頭如是等衆多不得爲説法是名因法所犯因人所犯者長短過度不滿二十有遮法師僧不具亦不清淨非法群品受戒虛空中受戒界外受戒若授十三種非法人戒受戒不得戒者一切皆名因人犯也

所犯因六處起應推六處懺悔有犯因身起

非心口有犯因口非身心有犯因心非身口有犯因身心起有犯因心口起有犯因身口心起有犯因貪欲起有犯因瞋恚起有犯因愚癡起有犯是身口愚癡所害有犯是身口瞋恚所害有犯是身口貪欲所害有犯因身非心口者初波羅夷故弄陰出精有犯是不善有犯是無記離三衣宿若故以杖手打人等比丘皆名身犯從口所起犯者第四波羅夷若共女人婬欲心麤濁語若瞋恚心語若自稱歎已身以婬欲供養我若以二無根謗若毀呰他種姓形貌妄語兩舌如是等及餘口業所犯者是名口業所起犯從身口所起犯者第二波羅夷爲人行媒若爲房事此等及餘是名身口所犯因心所起犯者如三十事中金銀施主所與手雖不捉心作已有語淨人持著某處不語淨人言任汝所爲如比丘見他所犯覆藏不向人發露是爲心犯身心所起犯者如上身心所犯是也從身口心所起犯者如上身口心所犯是也從貪欲所起犯者初波羅夷故弄陰出精身觸口讚歎已身如是等是也從瞋恚所起犯者第三波羅夷二無根謗是也從愚癡所起犯者若比丘惡性不受人諫如是比丘皆因愚癡所起犯也身貪者初波羅夷身觸故弄陰出精及餘身貪所起者是也口貪者麤濁語爲婬欲故讚歎已身乃至及餘如此比皆名口貪也身口貪者如有母子二人出家子常來供養母母子各生貪心母語子言此是汝本所出處今還看之有何咎也子用母言即行不淨是名身口所貪也如此比衆多略說之耳從身瞋生者手自斷他命及杖打他復有比丘共白衣諍決他殺田中水令穀得死如是等瞋是名從身瞋所生從口瞋所生者若比丘語人言爲我斷某甲命若遣書如是等非一是名從口瞋所生從身口瞋所生者乘瞋心若身若口害他惱他是名從身口瞋所生從身愚癡所生者若比丘取牀敷卧具露地敷坐去時不自舉是名從身愚癡所生從口愚癡所生者若客比丘受衆僧房舍卧具去再宿不自來語不教人來語是名從口愚癡所生從身口愚癡所生者若受衆僧房舍牀敷去時不教人舉不自舉是名從身口愚癡所生從身貪所害者有一比丘名能加僧提僧差令守寺後有一小女來至寺中即捉共行不淨此女年小根壞而死諸比丘心疑殺婬於此二處何中犯罪往問世尊佛言婬邊得罪也是名身貪所害犯也從口貪所害犯者爾時白衣疾病而卧其人有妻顏貌端正有一比丘往到問病語彼妻言可共行欲事女人答言我有夫主不得自從比丘即爲病者說法語言若作罪行久住於世後世受罪甚久若有福德命終即受天樂何用此惡活爲此病者即因此猒身方便取死諸比丘白佛佛言此人犯波羅夷是名從口所貪犯也從身口所染害者即身口貪是也

爾時有優婆夷蘇毗耶語比丘言若共我行欲者不淨欲出時應捨起去不犯比丘即用其言共行欲謂呼不犯如是展轉世尊聞之佛言此是身口所貪犯也又復身口所貪犯者有一比丘爲弟子受戒白四羯磨受戒已

不爲說戒相直捨來向寺弟子在後見其本二問言君何所作答言師將此中受大戒婦即語言持戒日長今因便相見可共行欲夫即用婦言共行不淨此人所以行不淨者不識戒相故爾佛聞已制戒從今已去受戒已即爲受戒者說戒相令知是名身口所會犯也身瞋恚所害者乘瞋心手自斷他命是名身瞋心害犯也口瞋害犯者遣使殺人是名口瞋害犯也身口瞋恚所害者身自殺口語人殺是名身口瞋所害犯也身愚癡所害者

若屬他木若果若樹不語主輙取是名身愚癡所害犯也口愚癡所犯者若有比丘見比丘所作不是語言長老此所作不如法不須重作答諫者言我不用大德語當更問有智慧者此名口愚癡所犯也復有口愚癡所犯者衆僧說戒時語言何用說此微細戒爲此亦是口愚癡所犯也復有人僧說戒時作如此語汝等所說我等數數聞他何須更說也是名口愚癡所犯也身口愚癡所犯者若二三人教一人令殺去者言可爾即往殺之是名身口愚癡所犯也不善犯者是凡夫人故作所犯及學人故作所犯是何者犯是無記凡夫人非故心作忘誤作學人及阿羅漢忘誤作名爲無記有犯憶念懺悔者若知而故作者重若愚癡不解作者輕重者若一人前若衆僧前懺悔得除輕者心念口言除也此是犯突吉羅惡口罪也一切不善無非突吉羅突吉羅者皆名惡作也死人未壞屍上取糞掃衣穿墻壁出死屍置外門屍上取糞掃衣籬上有衣謂糞掃衣取皆輕心念懺悔即

除是身所犯若有所犯說戒時至不得懺悔當自憶持說戒竟然後懺悔有忘誤犯者心念自責滅也心念自責滅者衆學中不故作者是故作下者一人前懺悔者名輕也故作

中者自性偷蘭波逸提波羅提提舍尼是名中犯一人前悔也重者十三僧殘僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭此是懺悔中重者不可悔者四重突吉羅波逸提偷蘭此罪不可悔也若比丘共諍欲除罪者先共鬪者懺悔如草敷泥上令人過不汙共和合懺悔覆惡上得生善然後悔過所犯也阿浮呵那懺悔如上文所說滅鬪諍言訟毗尼者相打惡罵是名爲鬪諍者朋黨相助是名爲諍言者徹斷事官故名爲言訟者各說事理是非名爲訟也鬪有三種善不善無記復應推諍緣因何而起云何懺悔而得滅也此諍爲初夜起中夜起後夜起爲前食起後食起中後起爲二夜起爲因法起爲因人起也因初夜起者此初夜發或言過初夜中飲或言不中乃至長短非法群品受具或言得或言不得因是起鬪

如是一切皆如上犯毗尼文中說此諍緣根本有六分別十八何者爲六一者瞋恚二者惱害三者幻偽四者慳嫉五者見取六者邊邪二見瞋者面色變異令人可怖惱害者能害他令惱幻偽者心不眞實詐作虛事是名幻偽慳嫉者貪前物不欲與人名之爲慳嫉者見他所得生惱是名爲嫉見取者取已所見爲是他見爲非是名見取邊見者見續爲常見滅爲斷邪見者謗無因果是名六處所起何者十八種分別上起從法非法乃至說

非說十八種上起鬪是名諍根本聚也此鬪
聚有二因緣滅一者人現前二者推求所起
處如六群比丘住舍衛城向阿梨跋提河上
浴脫衣著岸上後迦留陀比丘來脫衣著六
群衣上出時不審諦著六群比丘衣去六群
謗迦留陀盜衣即屏處爲作羯磨迦留心疑
往白世尊佛言汝取衣時作何等心取迦留
言作已想取佛言若如是者不犯盜也因此
即制從今已去要具二緣一推其緣二人現
前然後作滅毗尼是名滅諍毗尼斷煩惱毗
尼者此毗尼斷欲界色界無色界見諦修道
使纏是名滅煩惱毗尼使者隨逐行人不令
修善是使義久來所習難捨是使義能使人
沉没惡道是使義繫縛行人在生死中是使
義能使人受身相續不絕是使義不斷煩惱
是使義怨家是使義方便不捨是使義作惡
不斷是使義十使者見使疑使戒取使欲染
使恚使色染使無色染使無明使慢使掉使
纏者無明纏瞋恚纏懈怠纏睡纏調纏悔纏
疑纏自貪已物纏復貪他物纏從是生鬪諍

競訟因此後生害心纏縛行人不令解脫是
名纏義又復纏者我見纏疑纏戒取纏欲纏
恚纏慳纏嫉纏無明纏慢纏調纏此十纏即
是十結是故名纏欲界所攝十二居止色界
二十二居止無色界四居止見諦所斷身見
戒取疑何者修道所斷薄欲界貪欲瞋恚無
明得斯陀含果斷欲界貪欲瞋恚無明盡得
阿那含果斷色無色界貪欲無明盡得阿羅
漢果此所起煩惱應推求何處起何處滅起
處者於結使起處生貪著染心能生一切煩
惱何者結使起處眼見身色生愛著心計以
爲常亦計我乃至意法亦如是外六塵中六
識內六觸六受六愛六覺六觀乃至五陰十
二入四大識眷屬觀此以爲我以爲常因此
五陰十二入十八界上起我起常故能生結
使一切煩惱凡有五百故言一切也是名所
起處聚滅聚者於煩惱起處法中生過患想
眼見身色乃至意法作無常無我觀識眷屬
作無常苦病癰毒箭在身空無我觀作此觀
已能斷一切煩惱是名滅聚處也欲斷煩惱

要作五種觀行無常行苦行空行無我行寂
滅法無常行者念念不住病壞所加是名無
常苦者如癰如病如箭入心如物壞生苦是
名苦行空者觀我我所皆如幻化無有實法
是名爲空無我行者觀一切諸法皆無有我
無常苦二行總觀一切有漏法空無我二行
通觀有漏無漏法寂滅義無有生死變易故
名寂滅法也是故行者常應繫心在五行觀
也所觀境界者五陰十二入十八界十二因
緣乃至作六念處觀及寂滅法身念處安般
念處乃至四無量心念處食不淨想乃至斷
想雜阿含中應廣知若作骨想壞想從足至
頂作不淨觀乃至散滅想此是心所緣境界
若住三空中隨用何門觀而斷結使是名住
三解脫門若行人住地中時應觀六地一者
白骨觀地二者性地三者八人地四者薄地
五者離欲地六者已作地是名住地見諦中
所應斷者有六一身見二疑三戒取四向惡
道欲五向惡道恚六向惡道癡修道所應斷
一欲染二恚三色染四無色染五無明六慢

七調斷如此七煩惱便得證果斷三結得須陀洹欲染恚薄故得斯陀含欲染恚斷故得阿那含一切結盡故名呵羅漢是故言此等斷故得果以果分別於人得須陀洹果故名須陀洹得斯陀含果故名斯陀含得阿那含果故名阿那含得阿羅漢果故名阿羅漢是名斷聚集處比丘毗尼受具足者或應或不應乃至齊量或應或不應或聽或不聽應齊量聽不應不聽有犯不犯如法者不犯不如法者犯如此次第應推鉢乃至房應不應如上文所說一切受具足人相應者鉢囊革屣針筒禪帶袈裟帕紐繩腰繩盛眼藥筒筋染器頭上帽水漉如是等物有應不應是名比丘毗尼比丘尼毗尼者受具足比丘尼或應或不應若齊量者不犯不齊量者犯亦應次第推鉢乃至房若諸比丘尼得鉢即日受持一餘者若作淨施若遣與人若泥洹僧竭支如上說覆瘡巾如上說浴衣如上說衣乃至房如比丘經中說式叉摩尼得自取食今日取明日得食餘者皆如大比丘尼法學是名比丘尼毗尼少分毗尼者比丘有二百五十法比丘尼有五百法式叉摩尼如大比丘尼法但除自取食食取已至明日故得食沙彌尼優婆塞優婆夷各自有戒皆是其人毗尼是名少分毗尼一切處毗尼者一切淨持戒淨心戒淨慧戒應當學一切微細戒盡應如重持之乃至究竟令梵行波羅提木叉戒使得清淨一切身善行口善行意善行應隨順行正見乃至正定優婆塞優婆夷應當除其邪婬乃至遠離殺生邪見是名俗人戒也推求所犯輕重聚及起處緣可滅不可滅經

毗尼母論卷第八

音釋

梐 部禮切 瘃 株玉切寒瘡也 襯 初覲切近身衣也 咽 因道切喉也 踝 户瓦切足骨也

律二十二明了論

唱九

正量部佛陀多羅多法師造

陳三藏法師眞諦譯

如本二十二明了論能分別解釋律所立名我今當說偈曰毗尼毗曇文所顯與戒及護相應人釋曰由對治上心惑應說諸護數量三界上心惑有二百九十四是彼所起非護亦有二百九十四爲對治彼有善及無覆無記諸護合有五百八十八是人與此對治相應復有別釋欲界上心惑有一百三十七從此隨一上心惑能染汙眼根地於第四心及初至心此眼根不護有一百二十七如眼根耳根亦爾鼻舌身根不護各有二十五如眼耳根意根不護亦爾有一百三十七爲對治彼應知二品護合有九百七十二色界上心惑有八十六從此隨一上心惑能染汙眼根地所生不護有八十六爲對治彼二品護各有八十六耳根意根不護及護亦爾色界身根不護有十四能對治彼二品護各有十四無色界上心惑有七十一從此隨一上心

惑能染汙心地所生不護有七十一爲對治此二品護各有七十一三界護合有一千六百五十八是人與此對治護相應偈曰諸佛所護修三學不看他面我當說擇曰若人與如此等護相應此人能歎喜如來由二功德相應故是故諸佛讚歎此人修三學者於諸佛正法正學有三謂依戒學依心學依慧學此三學生起住在忍名相世第一見地修地中或依三業道立三學或依道分立三學或依三藏立三學或依三法身立三學由此義是人於名句字義及正行心明了無疑是故自在不繫屬他故說不看他面略釋如此因前所說護約正業正語正命更釋此人功德偈曰明八戒護九十六分別差別義相應釋曰云何八明了戒約道三分分別爲九十六戒本有二種謂身業口業云何分別此爲八此中身業有四種一離殺生二離偷盜三離邪婬四離非口業有四種一離妄語二離破語三離惡語四離非應語此八種業由身由口由心若自受有二十四若教他受亦有二

十四若見他受行生隨喜心亦有二十四若自行先所受亦有二十四此四二十四合成九十六復次身四種邪業若由無瞋無癡善根所離成八說名正業口四種邪業若由無瞋無癡所離成八說名正語身口八邪業若由無貪所離成八說名正命若自受令他受見他受行生隨喜自行先所受各二十四約聖道分判此八明了戒合九十六是人與如此等戒相應偈曰倍二十一千福河流善法水洗除河釋曰云何倍二十一千福河成四萬二千福河律中如來所立戒有四百二十於婆藪斗律有二百戒於優波提舍律有一百二十一戒於比丘尼律有九十九戒此四百二十戒中隨一一戒各能生攝僧等十種功德一一功德能生十種正法謂信等五根無貪等三善根及身口二護合成四萬二千福河由此福河恒能洗浣破戒垢汙餘義在波羅提木叉論中應知偈曰解戒五相九毗尼釋曰如諸佛所立戒於一一戒中應了別五相一緣起二起緣起人三立戒四分別所

立戒五決判是非此中初波羅夷緣起者於鞞舍離國由飢餓難事爲緣起起緣起人者是須陳那比丘立戒者若比丘共餘比丘於學處至得同命未捨戒不顯自身羸弱更行婬欲法乃至於雌畜生犯波羅夷無共住分別所立戒者此中何者爲比丘性謂依圓得至得乃至由犯此罪不得共住決判是非者此中比丘於三處犯波羅夷乃至說戒究竟於一一戒應知皆有五相若人能如理了別此五相義此人必定能解九毗尼義何者爲九一比丘毗尼二比丘尼毗尼三二部毗尼四罪毗尼五惑毗尼六有願毗尼七無願毗尼八一處毗尼九一切處毗尼比丘毗尼者如故意出不淨如此等相罪但屬比丘毗尼比丘尼毗尼者如獨行如此等相罪但屬比丘尼毗尼二部毗尼者是二部所學處如初波羅夷如此等相罪屬二部毗尼罪毗尼者八緣起所生諸罪如法對治除滅惑毗尼者三界五部惑九永斷智及滅有願毗尼者是十種學處無願毗尼者是正羯磨竟時四萬

二千學處並起一處毗尼者如受戒洗浴等事一切處毗尼者謂一切時應共學處若人能如理了別此九毗尼義此人必定能解五部等義偈曰解罪五部八緣起釋曰律中說罪有五部第一波羅夷部有十六罪第二僧伽胝施沙部有五十二罪第三波羅逸尼柯部有三百六十罪第四波胝提舍尼部有十二罪非四部所攝所餘諸罪共學對及婆藪斗律所說罪一切皆是第五獨柯多部攝若人能如理了別五部罪此人必定能解八緣起所生罪罪生起因有八種一有罪從身生不從口意生如不閉戶共非大戒眠等二有從口生不從身意生如善心爲女人說法過五六語等三有從意生不從身口生如心地諸罪四有從身口生不從意生如善心爲男女行婬使等五有從身意生不從口生如故心出不淨等六有從口意生不從身生如染汙心對女人說顯示婬欲語等七有從身口意生如有染汙心爲男女行婬使等八有不從身口意生如先對人說大妄語彼人不解

此人已對治三方便後時彼人若追解其語此人即得波羅夷罪若人能如理了別八緣起所生罪義此人必定能解一罪聚等義偈曰解七罪聚五布薩釋曰律中說罪聚有七一波羅夷聚謂四波羅夷二僧伽胝施沙聚謂十三僧伽胝施沙三偷蘭遮邪聚謂一切二聚不具分所生偷蘭遮邪四尼薩耆波羅逸尼柯聚謂三十尼薩耆波羅逸尼柯五波羅逸尼柯聚謂九十波羅逸尼柯六波胝提舍尼聚謂四波胝提舍尼七非六聚所攝罪及六聚不具分所生罪及學對如此一切入過毗尼聚攝若人能如理了別七罪聚義此人必定能解誦波羅提木叉布沙他布沙他時說波羅提木叉有五種一誦波羅提木叉緣起二誦至四波羅夷三誦至十三僧伽胝施沙四誦至二不定法五廣誦乃至戒盡若人如理能了別五布沙他義此人必定能解四失四得義偈曰解四種失及四得釋曰於佛正法中有四種失一戒失二行失三見失四命失此四失勝相云何是破戒處破戒人

於佛正法中爲修見諦行是人不可拔濟譬如樹葉已萎黃不得久住是名戒失行見命失相應知亦爾四得者謂戒行見命極清淨彼清淨以五根爲體能感二根是彼極清淨如前所說如此等處若人能如理了別此人於律則明了不看他面偈曰能善簡擇罪三角釋曰此二或名三角或名三道此二是二不定名諸罪三角三道故不定者於此中諸罪不定譬如不定聚能通一切罪中故說不定譬如第四定是不定諸罪因故故名不定何以故一切罪部聚說緣起所生於中皆具足有餘師說此二不定似律本義律餘文句皆爲釋此若人於二不定中能攝應律義從此二所生罪於律中能顯是名能善簡擇罪三角若人能如理了別罪三角義此人必定能解想真實義偈曰解想真實立學處釋曰律中說學處有二種一想學處二真實學處復有想真實學處此中若人犯一戒觀察彼意後方分別此罪從想生起此罪從真實生起此罪從二生起此中如於初波羅夷有想

有眞實若人至癡狂法故不覺觸或由正思惟不覺觸味於非道起道想於道起非道想覺觸味此中約想判罪於女男黃門人非人畜生下門女根及口中起顛倒想此中約眞實判罪由此道理於二判罪亦爾於我所立波羅提木叉論中從一切學處想罪及眞實罪悉攝顯在此義中爲離繁文是故略說偈曰自性立制所有戒如理分別能解說釋曰是前所說想罪眞實罪由此罪門佛所立學處有三種一性罪二制罪三二罪此中性罪者若是身口意惡業所攝或由隨惑及惑等流故犯復於此過犯中故意所攝有染汙業增長與此俱有罪相續流是名性罪異此三因所犯或由不了別戒或由失念或由不故意過犯此中若無惑及惑等流又無念念增長是名制罪若具二相是名制性二罪若人能如理了別此學處義此人於律則明了不看他面偈曰了別二部所作業釋曰律中說羯磨有三種一唯比丘羯磨非比丘尼二唯比丘尼羯磨非比丘三二部共羯磨一切處

與大戒羯磨唯是比丘羯磨和合許受大戒羯磨唯是比丘尼羯磨宿住摩捺多阿悔也那等羯磨所有餘白四等羯磨於自部他部是比丘羯磨此等羯磨若比丘尼於自部作亦得成若人能如理了別此三羯磨義此人必定能解破僧因緣等義偈曰解破非破類及時釋曰律中佛說有十四能破僧和合因緣如律所說次第此中非法者五邪道分法者五正道分非毗尼者三邪道分毗尼者三正道分罪者違如來所立制非罪者隨順如來所立制重者有二種一由罪二由制輕亦爾各各學處應知輕重有殘者僧伽胝施沙等無殘者四波羅夷不可治者四波羅夷十三中隨一若已犯二邊不可知僧所立最惡滅諍羯磨如此等翻此名可治麤者有二種有由犯意有由罪翻此名非麤非如來說非如來教彼說是如來說是如來教是如來說是如來教彼說非如來說非如來教是如來所作及所習彼說非如來所作及所習非如來所作及所習彼說是如來所作及所習如

此等十四能破因緣律中十四阿毗達磨中十四廣說在律中及阿毗達磨中應知異此名非破因緣時者有二種一問難時二僧和合時偈曰解小隨小非小戒釋曰佛世尊立戒有三品一小戒二隨小戒三非小戒小戒者僧伽胝施沙等隨小戒者是彼不具分罪非小戒者四波羅夷復次小戒者諸戒中自性罪隨小戒者諸戒中所有制罪非小戒者四波羅夷等偈曰了別入家正行方釋曰家者依世間所立人民聚名家若比丘有因緣欲入家先簡擇此事後方得入謂白同戒觀察正行律中威儀結腰繩結僧伽胝紐佛所立入聚落戒皆應觀察爲行於死人處觀過失爲和合僧爲不相破爲受依止爲簡擇言說爲有食請如此等事必定應憶持此中天廟店肆婬女處出家女外道等處應觀察遠離偈曰善解從罪三上起釋曰律中說若隨犯罪處有三種更上起法一提舍那二殘薄羯磨三壞一切罪方法約遮相續及生對治護立三種上起提舍那者了別罪因及緣起

體相過失等已於可親信人邊如實顯示如理求受對治護親信人云汝見知罪不答見知於未來莫更犯答善哉汝必應更受持對治護答善哉是名提舍那淺薄羯磨者或自緣此罪起猒惡心及起受對治護心或於此罪不憶時數或對人或對僧如前具說是名淺薄羯磨壞一切罪方法者正思惟簡擇無常因等境界由此或得離欲或得聖道果是名壞一切罪方法如阿毗達磨藏中廣說應知偈曰及三顯示說罪方釋曰若人能如理了别三種上起法此人必定能解三種顯示說罪方顯示方者自心不覆藏於他說可解語顯示此罪此有三處一於大衆所二於可親信人邊三由自心正思分别如上起有三顯示亦有三偈曰立戒緣起滅長等依文善能分别廣釋曰律中由依緣起及制戒有三差别有制戒長依止有等依止有滅依止有依止長制戒有等制戒有滅制戒此義如律廣說應知偈曰罪及非罪佛所說如律毗曇之所制善解一一罪非罪釋曰律中制罪非

罪各有二種罪二者或有記或無記非罪亦爾有記無記此人如理能解此二復次由别義應了别罪非罪如阿毗達磨中說由了别性由界由滅次第等差别如文言罪爲善惡無記或惡或有覆無記或自性無記爲欲界色界無色界攝欲界攝爲有流無流有流爲心法罪心法非心法爲與心相應不相應不相應爲隨心不隨心有隨不隨若觀心生生是隨心餘非隨心與心俱起亦爾爲有色無色非色非無色爲有教無教或有教或無教有緣緣無緣緣無緣緣爲業非業業與業相應不相應不相應隨業與業俱起亦爾爲先業果報非先業果報非先業果報應修不應修不應修應知不應知應知可證不可證可證可由智不可由身可滅不可滅可滅由見及修如制罪制非罪亦爾由了别性界滅次第偈曰及上起罪五種方釋曰五方者如人犯僧伽胝施沙罪求得出離若人欲爲彼作提舍那羯磨此人必定應先憶持五種上起方法後作羯磨一觀僧伽胝施沙罪相二爲

簡擇人知藏罪不藏罪相三觀業聚學處爲簡擇四部等衆四觀業相應學處爲行白四等羯磨五觀於十三僧伽胝施沙中一日夜等藏不藏爲顯有藏無藏等地立宿住摩捺多等此中僧伽胝施沙罪相者於故意出不淨罪中根本相若人已受大比丘戒若如來已制此戒若人不至癡法若人有欲心求出不淨若方便已顯於男根邊若不淨已出若或熱已息若出觸樂已生此人則犯僧伽胝施沙罪於餘略說相亦如此應知具相如波羅提木叉論說覆藏相者若人於僧伽胝施沙罪中起僧伽胝施沙罪見不欲從彼上起由無發露心藏一夜於此人此罪已被藏若人不知不憶或疑或起非罪見故藏此罪不被藏羯磨聚羯磨相應宿住等地如律本文廣說應知此中爲離繁文是故略說偈曰善解棄捨四種類釋曰律中佛聽許比丘四種棄捨一由未作棄捨未作二由未作棄捨已作三由已作棄捨未作四由已作棄捨已作偈曰善解三衣六憐愍釋曰律中佛許六種

不離三衣利益一僧和合同許羯磨所作此有二種一約迦絺那衣僧和合所作二爲行路人及有病人僧和合所作二依地所作如布薩相應學處中說三不離所作如於皮閣延多樓及剎浮樹等所四垣牆所作謂僧伽藍摩及寺舍中如轉車方便所顯五約露地所作如比丘行路四十九弓所度處相對覆地直身申臂斜衣各捉一角若相及許不離衣六住處時節所作於安居學處中廣說應知復次小便等所逼事中由他加行難所作是名於三衣六憐愍此義由轉車戒中廣說應知偈曰了別律中四種罪釋曰律中說罪有四種一切罪皆入此中攝有罪由緣起同不由罪同有罪由罪同不由緣起同有罪由罪同亦由緣起同有罪不由罪同亦不由緣起同此義於罪緣起學處中廣說應知偈曰於六戒解四親應釋曰於三十學處中有六學處行二事方淨一時間次第二罪間次第謂過十日畜長衣過十日畜長鉢舉蘇等夏月浴衣有難施衣受非親比丘尼施衣此六有二種相應謂物相應罪相應餘二十四但罪相應無物相應於中惟間罪不間物先捨物後方顯說滅罪親相應有四一從母母親相應二從母父親相應三從父母親相應四從父父親相應若人於此處中明了此人於律則明了偈曰於七依他得圓德擇二圓德了別相釋曰律中說依他圓德有七種比丘有四種圓德一由善來比丘方得二由受三歸方得三由略羯磨方得四由廣羯磨方得比丘尼有三種圓德一由善來比丘尼方得二由遣使方得三由廣羯磨方得獨覺有量功德至得諸佛世尊無量功德波羅蜜至得合有九種圓德偈曰善解五種不實語釋曰由境界故意差別不實語有五種一能生波羅夷罪二能生僧伽胝施沙罪三能生偷蘭遮罪四能生波羅逸尼柯罪五能生獨柯多罪此五應依律判其自性偈曰知法自性修習類釋曰法有二種一自性法二修習類法自性法者有法非加行所生不能載出自界故此一切定是欲界法色無色界法若不能載出自界亦是自性法修習類法者於色無色界定非所噉味或於無流法中心與心相應諸法於定道五通道名想相想世第一法有覺分心與此心相應法是所餘相應法一分戒一分善根一分諸護一分加行一分身輕安一分無逼樂一分修得天眼天耳諸境界一分自在一分解脫一分出離一分道通一分一切智一分非一切智一分制入無想定滅心定涅槃至得修得諸法者律類至得有餘師說相離一分無失一分定聚一分名相出離棄捨涅槃至得如此等名修習類法所餘皆名自性法若人解自性法及修習類法此人於律則明了不看他面偈曰能解四種受命緣釋曰律中說受攝飲食有四種一身受非心受如律文若比丘申鉢心緣別事受他施飲食廣說如本二有心受非身受如律文若人送飲食施此比丘比丘心受攝以屬己廣說如本三有身心俱受若比丘身心平等欲得所施飲食行施人至比丘邊度與比丘非所遮四非身心受如律文若比

丘或以脚指或以手指畫地作界相餘人迯飲食置界中此即彼受餘一切文句從廣道應知偈曰能成就受五種分釋曰有五分能成就受攝飲食一能受二能令受三物四受所五至邊此中能受者具戒比丘住於自性求得在此處能令受者除比丘及與學餘人非人畜生中隨一被教不被教若有能解此義謂此物我應施比丘物者有五種一依時量二依更量三依七日量四依一期量五依大開量此五攝一切物皆盡處所者地及水至邊者有三種一至身邊二至物邊三至器邊如制受食戒中廣說應知偈曰作殘食法有十種各各能解行彼方釋曰律中說殘食有十種一病人殘二非病人殘三等分殘四非等分殘五加行所作六非加行所作七遮食人所作八非遮食人所作九自所作十使比丘所作此義如廣說道應知若人能解此義此人於律則明了偈曰能解七種失受因釋曰佛法中物有二種謂淨不淨失受攝因緣有七種一決意棄捨二他逼奪三所變異四度異性五捨戒六捨命七正法滅沒決意棄捨者若人不用此物決意棄捨與他他逼奪者若異自同類人爲屬已故逼奪變異者用聖通慧變異別物令成別物度異性者轉男成女捨戒者此物先是比丘受後捨比丘戒猶攝屬已此物失本受捨命者約一切退失故說失受由一切滅失故受亦失正法滅沒者是時中若無一人生在剡浮洲中入人道攝或具戒或不具戒無量壽命及轉易有生聖人無復一在此時正法已滅沒由此七因緣一切受攝皆謝偈曰及三觸動未受食釋曰若堪食物未受觸動有三動一或舉二或下三或轉此觸動須觀此人決意用方可分別偈曰了別五種非成食釋曰非成食有五種一有因緣受四月請食二家邊請不具足食三教化得食四常食五憐愍食此食不礙次第傳食偈曰及四靡失有五種釋曰別住有十七種一長圓別住二四角別住三水波別住四山別住五巖別住六半月別住七自性別住八圍輪別住九一門別住十方土別住十一四廂別住十二二繩別住十三比丘尼別住十四優婆塞別住十五離牆別住十六滿圓別住十七顛狂別住此中有五種過失一破國土二破僧伽藍摩三別住相接爲一相四別住半過本別住五以別住圍繞別住於制布薩相應滅中廣說應知若人能解此義此人於律則明了偈曰七日有難隨意行善解三種九品類釋曰若人受夏月安居行出界外於此人有九種分別九種者一有事先成七日因緣後更成七日因緣二有事先成七日因緣後成有難因緣三有事先成七日因緣後成隨意因緣四有事先成有難因緣後更成有難因緣五有事先成有難因緣後成七日因緣六有事先成有難因緣後成隨意因緣七有事先成隨意因緣後更成隨意因緣八有事先成隨意因緣後成七日因緣九有事先成隨意因緣後成有難因緣偈曰解五能成夏住因釋曰由五種因緣夏月安居得成五種因緣者一若處所有覆二若夏初十六日三若東方已赤四若人在

別住中起安居心五若此有覆中無五種過
失夏月安居則成偈曰及解夏住八種難釋
曰若人已受夏月安居有八難因緣令棄捨
安居而不犯罪一王難二賊難三人難四非
人難五胃行難六火難七水難八梵行難此
義於制夏住戒中廣說應知偈曰於白四等
五羯磨了別功德及過失釋曰律中說一切
羯磨惟有五種一單白羯磨二中間羯磨三
白二羯磨四白四羯磨五所作相貌羯磨此
中若但一白不說羯磨言名單白羯磨若白
一分羯磨一分名中間羯磨若一白說一羯
磨言名白二羯磨若一白說三羯磨言名白
四羯磨此事必定應作如此量時中決事及
時名所作相貌羯磨此中白二白四二羯磨
四部等比丘衆必定應作餘人不得作所餘
羯磨僧及三人等若作亦得成此五羯磨有
五種過失一羯磨過失二衆過失三人過失
四作者過失五別住過失翻此五成五德此
義於制羯磨相應戒中廣說應知偈曰於遮
四種學處中善解佛意爲立戒釋曰律中說
遮有四種一求遮如四波羅夷所餘諸戒若
一向無開者彼亦是求遮二遮所對治如律
文比丘我聽諸比丘受如法憐愍如法者不
犯戒淨命正行正見所餘同此類許遮應知
三遮同分如律文房舍者何相若此處行四
威儀中隨一得成於餘處由行四威儀等故
成或樹空或山巖或石蔭等彼亦如行房舍
所攝四相似遮如律中偈言於一切正行於
一切相似是略說毗尼或說名正行此義廣
說如遮品中應知於此四遮中能解諸佛制
立戒意此人於律則明了偈曰善解鉢衣三
種量傳傳受持及依願決鉢衣量於二處如
時如罪間隔方釋曰律中說鉢有三品謂下
中上此中十二半波羅米蒸爲飯置鉢中高
出如龜背是第一鉢半波羅減二十米蒸爲
飯置鉢中高出如龜背是第二鉢二十五波
羅米蒸爲飯置鉢中高出如龜背是第三鉢
若略說三鉢量如此三衣量者依波胝提舍
尼數量衣量廣二十指長三十指是第一衣
倍此未及如來所立極衣量是第二衣減如
來衣九搩手長量減如來衣六搩手廣量是
第三衣此鉢及衣傳攝有二種一三傳二教
他知傳受持者惟鉢及三衣依願者八種校
具衣此二處有罪相應及物相應廣說如前
偈曰是處方便及物主財物能成尼薩耆如
此一切如次第能解三十所學處釋曰於三
十中初三一過十日衣二轉車衣三待一月
衣是人於中作次第方法自得畜用若不用
應捨與僧若受非親比丘尼衣如前作方法
更捨還比丘尼比丘尼所浣染打衣應捨與
僧從非親乞得衣所送衣直直主若一人若
二人應捨還彼若直主不在或不肯取應捨
與僧王衣及王臣衣應捨與僧一切俱舍耶
部學處所有衣等應捨與僧過十日鉢有二
種用五補鉢如律文次第應知織師學處所
得衣應捨與僧以多衣餉比丘比丘若欲得
應受一著一被若過此受此衣成尼薩耆應
捨還物主蘇等有二種用若與比丘衣竟後
瞋更奪取應還與所瞋比丘迴轉僧所應得
施入已應捨還大衆夏月浴衣有難衣及結

夏所離衣有二種用如此成就尼薩耆事及行對治方法若人解此義於律則明了偈曰善能了別八尊法釋曰尊法有八種一一期比丘尼必定從比丘僧求得受具足戒二若已得百夏比丘尼若比丘是日受具足戒已是比丘尼必應作禮拜恭敬等事三隨半月半月應往比丘僧處受八尊法教四若比丘尼犯隨一尊法於二部僧應行摩捺多法五比丘尼不得惡罵毀謗比丘六比丘尼不得問難比丘及教比丘學七若此住處無比丘比丘尼不得結夏安居八若比丘尼安居竟以三處請比丘僧說問難如法受僧正教如此八尊法別相通相衆名義等於制八尊法學處中廣說應知偈曰解正教相次第方釋曰比丘尼教中初若比丘與五德戒九德相應大衆和同請此比丘作比丘尼教羯磨若比丘受請僧作聽許羯磨或比丘尼衆或相代比丘尼正布薩時於大衆中請此比丘是時比丘僧亦請此比丘此比丘爲二部僧所請此比丘若欲爲比丘尼說教法布薩界內在大衆中應更請此比丘此比丘作如律文所說次第若略說妹汝等如此教應學若受羯磨竟不教比丘尼犯波羅逸尼柯及獨柯多若不受羯磨或無如此人大比丘衆應向比丘尼說此言比丘尼無人能教汝等是故汝等應如律如法好行令成就偈曰於宿住等四地中解方釋曰地有四種一宿住地二已行宿住地三摩捺多地四已行摩捺多地偈曰及依五羯磨釋曰所依事有五能依羯磨亦有五若比丘心高不敬討他大衆爲此人作怖畏羯磨若比丘未明了律中罪非罪阿毗達磨中滅非滅或離依止或受沙彌依止及作大戒依學於明了人所作練羯磨若比丘於僧住處起惡汙行作驅出羯磨若比丘於在家人邊訶毀佛法僧作械除辭謝羯磨若比丘不見自有罪若見不肯行對治法或不捨邪見作不共住羯磨若人解此二處方法則於律明了偈曰善解至得五種類釋曰有物眼所至得非身所至得入筭數有物身所至得非眼所至得入筭數有物眼身所至得入筭數有物非二所至得入筭數有物眼身所至得不入筭數若人不許受是名五種至得偈曰解過毗尼有五門釋曰過律學處罪有五門一不明了二煩惱最重起三忘失正念四惡知識五無信樂心偈曰依入及界所生罪解如世間所決判釋曰世間所立法爾道理入及界有屬自有屬他有輕有重若比丘約眼耳鼻舌身心因緣於六塵起不如行或犯重罪或犯輕罪若人食毒或爲蛇所螫犯如此罪若人偷地界水界火界風界空界等亦犯波羅夷此悉從盜戒判若人善解從入界所生罪則於律明了偈曰解八種拔加絺那釋曰律中說拔除迦絺那衣羯磨有八種一竟邊二成就邊三出離邊四失邊五聞邊六過位邊七斷望邊八共拔除邊拔除迦絺那有如此八種偈曰及迦絺那五功德釋曰受迦絺那人有五種功德一離亂衣二不離三衣三一著一披得入聚落四不白比丘得入聚落五不觀因緣得共衆食偈曰善解二守釋曰若人已受迦絺那出界外成

不得衣由有二種守迦絺那功德流一由衣守二由住處守偈曰不得戒二十人釋曰佛法律中有三十人受戒不得戒何者二十五黃門人五無間罪人汙比丘尼人誓言我非比丘人偷住人龍夜叉瘂人聾人瘂聾人不乞戒人遮人偈曰及十依謝釋曰律中說依止大人由十種因緣故謝滅一由捨戒二由命斷三由更轉作沙彌四由從佛法入外道後更還入佛法五由說誓言我非比丘六由偷住七由欲捨依止出界外八由過住如法行九由被擯十由不在界內遇見優波陀訶偈曰善解二守防惡觸釋曰守是何法謂攝意及非棄捨爲離動受所生惡觸守有二種一意欲守二器盛守意欲守者若物離鉢及食器等在別處乃至意欲在未生棄捨意於如此時此物則被受器盛守者若物已棄捨及未棄捨在鉢及食器中乃至能滅除受諸法隨一未起未失受攝此物如前被受偈曰了四羯磨及依寂釋曰律中說羯磨依有四種一依諍羯磨二依善教羯磨三依罪失羯

磨四依所作事羯磨此四依羯磨由七種依寂靜所滅一現前毗尼二憶念毗尼三不癡毗尼四隨誓言毗尼五最惡毗尼六隨多毗尼七隨草毗尼四依羯磨七寂靜依毗尼廣說如律由七依寂靜毗尼云何能滅四依羯磨若依諍羯磨起此以於罪不同執爲相爲二依寂靜所滅謂由現前毗尼隨多毗尼若依善教羯磨起此以問難爲相爲四寂靜依所滅謂由現前毗尼最惡毗尼憶念毗尼不癡毗尼若依罪失羯磨起此以牽出事次第爲相爲三依寂靜所滅謂由現前毗尼隨誓言毗尼隨草毗尼若依所作事羯磨起此以一切所作羯磨爲相如應道理爲七依寂靜所滅廣說如律應知偈曰能分別四布薩業釋曰布薩羯磨有四種一四部爲初布薩名僧布薩二三人布薩名多布薩三二人布薩名雙布薩四一人布薩名單布薩偈曰智人能了五自恣釋曰自恣羯磨有五種一五部爲初自恣名僧自恣二四人自恣名多自恣三三人自恣名雙自恣四二人自恣五一人

自恣皆名單自恣偈曰了別沙門生具傳釋曰沙門生具者謂鉢三衣蘇等杖囊等此中鉢若現前或非現前但令他知傳得成若衣服現前三傳或令他知傳得成若非現前但令他知傳得成蘇等杖囊等但令他知傳得成無別傳偈曰及解沙門五種淨釋曰沙門淨有五種一火觸二刀等所傷三自傷四鳥等所傷五爪等所傷此中前二與核共淨餘三但得噉皮肉不得噉核偈曰自他二人及非二能解所作沙門淨釋曰四大聚集所成生物有四種一種子生二根生三分段生四四大氣生彼淨有四種一自加行所作二他加行所作三自他加行所作四非自他加行所作此四種淨不但約一物成於聚中若一被淨所餘悉被淨若人能解此等義於律則明了偈曰了義能顯明了德謂五五十尊師德此人圓滿佛所讚毗那耶師德相應釋曰優波陀訶及所依止人有五五十功德此中隨得一五德此人堪作優波陀訶及依止師五種五十者一解罪相二解罪緣起相三解

非罪相四解出離罪方五十夏是第一五一有戒二多聞三大智四能捺理病人五十夏是第二五一有戒二多聞三大智四能簡擇令離諸見體用五十夏是第三五一有戒二多聞三大智四能令出離有難方五十夏是第四五一有戒二能撩理病人三能令離惡作憂悔四能簡擇令離諸見體用五十夏是第五五戒病惡作諸見十夏是第六五戒病惡作多聞十夏是第七五戒病惡作大智十夏是第八五戒病諸見多聞十夏是第九五戒病諸見大智十夏是第十五此合是第一五十戒病難方多聞十夏是第一五戒病多聞大智十夏是第二五圓滿戒正行相應正見相應能撩理病人十夏是第三五戒病多聞能令離已生未生惡作憂悔十夏是第四五戒正行正見諸見十夏是第五五戒正行正見難方十夏是第六五戒正行正見多聞十夏是第七五戒正行正見大智十夏是第八五戒正行正見能教弟子於依戒學十夏是第九五戒正行正見能教弟子於依心學十夏是第十五戒此合是第二五十能教弟子於依慧學亦五是第一五於三中能令自身勤學十夏此即三五能教弟子於依正行學十夏是第五五能教弟子於依梵行學十夏是第六五能教弟子於依波羅提木叉學十夏是第七五於三中能令自身勤學十夏此即三五此合是第三五十戒正行正見能教弟子於依有學戒十夏是第一五於依有學定亦五於依有學慧亦五於依有學解脫亦五於依有學解脫知見亦五於五中能令自身勤學十夏亦五五約自他合是第四五十戒正行正見能教弟子於依無學戒十夏是第一五於依無學定亦五於依無學慧亦五於依無學解脫亦五於依無學解脫知見亦五於五中能令自身勤學十夏亦五五約自他合是第五五十如此五五十功德能顯明了人若人能了別如此義此人與佛所說具足律師功德相應偈曰於此等義心決了由讀誦文事行師此人於律即明了佛說此人不依他釋曰如前所說如此等處若人讀誦文句已熟簡擇義已成事能行人已竟此人於律則明了是故佛說此人由無知疑心不生故是故於三義自在不看他面本偈云毗尼毗曇文所顯與戒及護相應人諸佛所讚修三學不看他面我當說此本偈是法師立誓謂我當說此明了人由此等因緣顯明了義此誓已成說二十二明了論已此論是佛陀多羅多阿那舍法師所造為憐愍怖畏廣文句人故略攝律義

律二十二明了論

陳光大二年歲次戊子正月二十日都下定林寺律師法泰於廣州南海郡內請三藏法師俱那羅他翻出此論都下阿育王寺慧愷謹為筆受翻論本得一卷註記解釋得五卷論有二十二偈以攝二十二明了義長行或逐義破句釋之諸句不復皆相屬著今謹別抄二十二偈置於卷末庶披文者見其起盡也

毗曇毗尼文所顯　與戒及護相應人
諸佛所讚修三學　不看他面我當說

明八戒護九十六　分別差別義相應
倍二十一千福河　流善法水洗除汙
解戒五相九毗尼　解罪五部八緣起
解七罪聚五布薩　解四種失及四得
能善簡擇罪三角　解想真實立學處
自性立制所有戒　如理分別能解說
了別二部所作業　解破非破類及時
解小隨小非小戒　了別入家正行方
善解定罪三上起　及三顯示說罪方
立戒緣起減長等　依文善能分別簧
罪及非罪佛所說　如律毗曇之所制
善解一一罪非罪　及上起罪五種方
善解棄捨四種類　善解三衣六憐愍
了別律中四種罪　於六戒解四親應
於七依他得圓德　擇二圓德了別相
善解五種不實語　如法自性修習類
能解四種受命緣　能成就受五種分
作殘食法有十種　各各能解行彼方
能解七種失受因　及三觸動未受食
了別五種非成食　及四摩失有五種

七日有難隨意行　善解三種九品類
解五能成夏住因　及解夏住八種難
於白四等五羯磨　了別功德及過失
於遮四種學處中　善解佛意為立戒
善解鉢衣三種量　傳傳受持及依願
決鉢衣量於二處　如時如罪間隔方
是處方便及物主　財物能成尼薩耆
如此一切如次第　能解三十所學處
善能了別八尊法　解正教相次第方
於宿住等四地中　解方及依五羯磨
善解至得五種類　解過毗尼有五門
依入及界所生罪　解如世間所決判
解八種按迦絺那　及迦絺那五功德
善解二守不得戒　二十人及十依謝
善解二守防惡觸　了四羯磨及依寂
能分別四布薩業　智人能了五自恣
了別沙門生具傳　及解沙門五種淨
自他二人及非二　能解所作沙門淨
了義能顯明了德　謂五五十尊師德
此人圓滿佛所讚　毗那耶師德相應

於此等義心決了　由讀誦文事行師
此人於律則明了　佛說此人不依他
已上二十二偈竟

律二十二明了論

音釋

萎（邕危切蔫也）絺（丑知切）剡（以冉切）餉（式亮切饋也）螫（施隻切蟲行毒也）撩（憐蕭切理亂謂之撩理）

二頌一讚同卷

根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦

攝頌

根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌

普賢菩薩行願讚

根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌（尼陀五十三曰目得迦四十八頌）

唐三藏義淨奉　制譯

尼陀五十二頌

大門總攝頌曰

初明受近圓　次分亡人物　圓壇并戶鑰
菩薩像五門

別門初總攝頌曰　此有十事盡不截皮

近圓知日數　界別不入地　界邊五衆居
不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀　非近圓爲師　難等十無師
莫授我七歲

第二子攝頌曰

日數每應知　告白夜須滅　六日十八日
說戒不應頻

第三子攝頌曰

界別不告淨　亦不爲羯磨　乘空不持欲
解前方結後

第四子攝頌曰

不入界捨界（出於先說二頌）
樹界有世尊　不越及可越　羯磨者身死

第五子攝頌曰

地墻等秉事　結界無與欲　但於一處坐
得爲四羯磨

第六子攝頌曰

大界兩驛半　下水上山巔　異見明相過
五衆受七日

第七子攝頌曰

五衆坐安居　親等請日去　於經有疑問
求解者應行

第八子攝頌曰

假令不截衣　有緣皆得著　衣可隨身量
若短作篇衣

第九子攝頌曰

不畜五種皮　由有過失故　開許得用處
齋坐卧容身

第十子攝頌曰

生肉及諸醋　有五種不同　痔病爪不傷
迴施知希望

別門第二總攝頌曰

分亡及唱導　張衣授學人　重作收攝驅
求寂同墻上

第一子攝頌曰

分亡者衣物　互無應互取　見鬬應須諫
隨頭向處分

第二子攝頌曰

唱導乘車輿　得衣應舉掌　僧伽獲衣利
凡聖可同分

第三子攝頌曰

有張有不張　有出有不出　若在於界外
聞生隨喜心

第四子攝頌曰

授學等不秉　作法不成訶　十二人成訶
不淨犯根本

第五子攝頌曰
更應重作法　勿使求寂行　守護善用心
見處離聞處
第六子攝頌曰
收攝於界內　於衆心降伏　栽柱及門桯
尼等同驅擯
第七子攝頌曰
破戒應驅逐　伏處亦皆除　惱俗應收謝
餘衆咸同此
第八子攝頌曰
與求寂令怖　爲受成近圓　五法成就時
五夏離依去
第九子攝頌曰
同分非同分　有齊限及無　有覆無覆殊
名一種便異
第十子攝頌曰
不墻上行法　非於一二三　不對破戒人
不取授學欲
別門第三總攝頌曰
圓壇求寂墮　一衣烟藥器　鐵椎髮及門
不應隨鐵作
第一子攝頌曰
圓壇及天廟　兩驛半依止　無鉢不度人
鉢等不書字
第二子攝頌曰
求寂墮鉢破　開餘存念者　作二種薰籠
并隨所須物
第三子攝頌曰
一衣不五作　澡浴可遮人　於褥不剃頭
病人隨服食
第四子攝頌曰
烟筒壞色衣　鼻筒飲水器　針筒非實物
眼藥合并椎
第五子攝頌曰
藥器及氍毹　承足拈瀉藥　苾芻不應作
當擇死人衣
第六子攝頌曰
鐵椎并杵杓　身自不負擔　以食供父母
毛毯不充衣
第七子攝頌曰
髮爪窣堵波　任作鮮白色　隨意安燈處
一畔出高簷
第八子攝頌曰
門戶并簷屋　及以塔下基　赤石紫礦塗
此等皆隨作
第九子攝頌曰
不應以橛釘　及昇窣堵波　開許金銀華
塔上以舍蓋
第十子攝頌曰
鐵作窣堵波　及以金銀等　許旛旗供養
并可用香油
別門第四總攝頌曰
戶鑰隨處用　露衣大小便　染衣揁認衣
餘衣果無淨
第一子攝頌曰
戶鑰倚帶網　取米爲衆食　寺內作利房
居人應受用
第二子攝頌曰
隨處當用物　營作人所須　器具食燈油
隨施主應用

第三子攝頌曰
令雨霑僧物　夜半共分牀　小座並依年
敷席咸同此
第四子攝頌曰
大小便利處　經行不惱他　洗足及拭鞋
鍪篋不奪用
第五子攝頌曰
染釜及水瓶　僧鉢并飲器　刀石尒鼻物
支牀不問年
第六子攝頌曰
羯恥那衣損　絣線正縫時　染汁雜物等
用時不應奪
第七子攝頌曰
外道覆認衣　作記死時施　有五種親友
得法獨應行
第八子攝頌曰
賒取他衣去　及為他和市　不高下買衣
應二三酬價
第九子攝頌曰
果園差修理　四種不應分　果熟現前分
觀時莫諠戲
第十子攝頌曰
無淨人自行　自取不應食　不還開其病
結界請耕人
別門第五總攝頌曰
菩薩像供養　吉祥大眾食　大會草稕居
集僧鳴大鼓
第一子攝頌曰
聽為菩薩像　復許五種旗　為座置尊儀
鐵竿隨意作
第二子攝頌曰
供養菩薩像　并作諸瓔珞　塗香及車轝
作傘蓋旗旛
第三子攝頌曰
吉祥并供養　華鬘及香合　諸人大集時
晝開門夜閉
第四子攝頌曰
大眾集會食　辟合佉月生　香臺五六年
並應為大會
第五子攝頌曰
大會為草稕　不應雜亂坐　應打揵稚鼓
告時令普知
第六子攝頌曰
集僧鳴大鼓　供了去幢旛　若多獲珍財
隨應悉分與
目得迦四十八頌
大門總攝頌曰
最初為燋謝　第二定屬物　第三資具衣
目得迦總頌
別門第一總攝頌曰
燋謝草田中　合免五影勝　糖酥根等藥
狗肉蓋甘蔗
第一子攝頌曰
燋謝非近圓　觀求寂相貌　苾芻與尼法
若互乘皆成
第二子攝頌曰
草田村略說　生心褒灑陀　賊縛不同儭
六開僧教罪
第三子攝頌曰
合免者應放　穿渠遣眾行　一日至四句

皮肉皆不淨
第四子攝頌曰
影勝王牀施　王母物入僧　烏鵲鵂鶹鵰
苾芻不應食
第五子攝頌曰
狗肉不應噉　并食屍烏獸　及以同蹄畜
亦不食獼猴
第六子攝頌曰
小盞及衣角　皮葉等有過　除其鐵一種
餘物任情爲
第七子攝頌曰
甘蔗酪肉麻　藥有四種別　大麻芝菁粥
根等粥應飡
第八子攝頌曰
開許砂糖飲　得爲七日藥　生心爲五事
益彼應共分
第九子攝頌曰
醫教應服酥　油及餘殘觸　并開眼藥合
除十爲淨廚
第十子攝頌曰

根莖葉華果　皆應淡酒浸　水攪而飲用
并許其異食
別門第二總攝頌曰
定物有主處　須問憍薩羅　從像豫先差
大減會尼衆
第一子攝頌曰
定物不應移　莫拾賊遺物　屍林亦復爾
隨許並應收
第二子攝頌曰
有主天廟物　苾芻不應取　看病人不應
勸他捨法服
第三子攝頌曰
物須問施主　衆利可平分　二大合均分
餘衆應加減
第四子攝頌曰
憍薩羅白氎　佛子因飡麨　室利笈多緣
廣論營造事
第五子攝頌曰
從像入城中　受吉祥施物　旗鼓隨情設
苾芻皆不應

第六子攝頌曰
預先爲唱令　五衆從行城　應差掌物人
尼無別輪法
第七子攝頌曰
應差分物人　上座宜菜價　不得輒酬直
索價返還衣
第八子攝頌曰
寺大減其曆　將衣者應用　恐怖若止息
準式用僧祇
第九子攝頌曰
若有大聚會　鳴鼓集衆僧　衆大別爲行
檢校人先食
第十子攝頌曰
凡於尼衆首　應安一空座　爲待餘苾芻
孫苦勿增價
第三別門總攝頌曰
資具衣愚癡　若差不用俗　正作長者施
剃刀窣堵波　餅酪菜承水　及洗鉢等事
此之十二頌　總攝要應知
第一子攝頌曰

十三資具物　牒名而守持　自餘諸長衣
委寄應分別
第二子攝頌曰
癡不了三藏　此等十二人　失性復本時
訶言應採錄
第三子攝頌曰
若差十二人　斯語成訶法　受時言我俗
此不成近圓
第四子攝頌曰
不用五種脂　隨應為說戒　因億耳開粥
王田衆應受
第五子攝頌曰
俗人求寂等　並不合同坐　兩學有難緣
同處非成過
第六子攝頌曰 四十
正作不令起　隨年坐染盆　十一 應共護僧園
勿燒營作木
第七子攝頌曰
長者所施物　問已應留舉　隨處莫發他
洗身方入寺

第八子攝頌曰
剃刀并鑷子　用竟不應留　便利若了時
無宜室中住
第九子攝頌曰
窣堵波圍繞　廣陳諸聖迹　濁水隨應飲
若鹹分別知
第十子攝頌曰
餅酪等非汙　亦可內瓶中　洗足五種瓶
齊何名口淨　菓手承注口　多疑流鉢中
舉糧持渡河　縱觸非成過　洗鉢應用心
他觸問方受　換食持糧等　無難並還遮
別門第四總攝頌曰
與田分不應　赤體定物施　僧衣字還往
甘蔗果客棍
第一子攝頌曰
與田分相助　車船沸自取　烏鵲蝠無慚
制底信少欲
第二子攝頌曰
不應令賊住　及以黃門等　乃至授學人
行籌破僧衆

第三子攝頌曰
不赤體披衣　冒雨向廚內　便利宜縫補
和泥福久增
第四子攝頌曰
定物施此中　不應餘處食　十二 若有將去者
並須依價還 四十
第五子攝頌曰
僧衣題施主　別人施私記　氍毹許別人
尼夏應修理
第六子攝頌曰
若還往衣物　送來應為受　為衆取他財
將衆物還價
第七子攝頌曰
甘蔗等平分　不應分口腹　四事無分法
臥具夜不行
第八子攝頌曰
果由藥叉施　淨之方受食　餘者為疑飲
不燒地燈臺
第九子攝頌曰
客舊宜詳審　授受分明付　五開應總閉

肘短可隨身

第十子攝頌曰

裙及僧脚攲　香泥汙衣洗　取食除多分
須知十種塵

根本說一切有部毗柰耶尼陀那目得迦攝頌 四十 十三

根本說一切有部毗柰耶雜事攝頌

唐　三　藏　義　淨　奉　制譯

此雜事中總有八門以大門一頌攝盡宏綱一一門中各有別門總攝八頌就別門中各有十頌合九十頌并內攝頌向有千行若能讀誦憶持者即可總閑其義

大門總攝頌曰(總有八頌攝)

瓶石及牛毛　三衣并上座　舍利猛獸筋
笈多尼除塔

第一別門總攝頌曰

甎揩剪爪鉢　鏡生支踏衣　水羅生豆殊
洗足裙應結

別門子攝頌十行

甎揩石白土　牛黃香益眼　打柱等諸緣
瓔珞即應知　剪爪髮揩光　春時食小果
渴聽五種藥　廣說大生緣　綴鉢畜資具
刀子及針筒　并衣楨有三　是大仙開許
照鏡并鑒水　不應用梳刷　頂上留長髮
浴室果姑毗　生支當護面　不爲歌舞樂
許作歌詠聲　用鉢有四種　踏衣并諸袋
褲及於坐具　有緣離三衣　六種心念法
水羅有五種　器共一衣食　露形噉飲食
洗浴事應知　豆生不淨地　吐食指授索
銅器不應爲　盛鹽等隨畜　應爲洗足處
及以濯足盆 四十一　熱時須扇風 十四　蚊蟲開五拂
結下裙不高　不持於重擔　若病許杖絡
服蒜等隨聽

第二別門總攝頌曰

牛毛并傘蓋　披絨勝鬘緣　出家藥湯瓶
門扇鏈斤斧

別門子攝頌十行

牛毛及隱處　同牀不獨被　若得白色衣
染覆方應用　傘蓋無後世　歌聲不放火
遊行見依止　毛絨不翻披　披絨聽不聽
惡聲不置鉢　衣開五種細　應知條亦三
勝鬘惡生事　次制諸瓔珞　金條及彩物
斯皆不應畜　出家有五利　不捉錢授學
大衆說伽他　烟筒漱聽許　藥湯應洗浴
灌鼻開銅盞　乘輿老病聽　須知便利事
水瓶知淨觸　願世尊長壽　因斯尼涅槃
噉嚼俱開五　安門扇鈕孔　皮替處中森
內關網扇框　開居須羊甲　鐵鏈及鎗子
鐵揷并木杴　釜牀竈五百　斧鑿衆皆許
許斤斧三梯　竹木繩隨事　下濯造寺法
說難陀因緣

第三別門總攝頌曰 四十 十五

三衣及衣架　河邊造寺鹽　拭面拭身巾
寺座刀應畜

別門子攝頌十行

三衣條葉量　牀脚拂遊塵　行處著氍毹

衦石須時畜 衣架及燈籠 勿使蟲傷損
熱開三面舍 可記難陀身 河邊制齒木
羅怙遣出門 合訶不合訶 二行應與服
造寺安簷網 廣陳掃地緣 求法說二童
熱時聽造舍 石塹安角內 藥器用氍能
安替誦經時 以物承其足 拭面巾踈薄
唾盆并襯體 鐵槽砌基地 日光珠浣衣
拭身履地咽 石器生疑惑 染衣有多種
隨意盡伽藍 造寺所須物 穿牀襯敬儀
別畜剃髮衣 華髮挂眠處 好座并牀施
畜泥及鉢籠 油器法語行 衣袋持三索
須剃刀應畜 及剪甲等物 支牀并偃机
香土用隨情

第四別門總攝頌曰

上座及墻柵 緣破并養病 栴茶猪燕寺
鉢依栽樹法

別門子攝頌十行

上座翻次說 或可共至終 濾作非時漿
處不爲限齊 墻柵尼剃具 不著打光衣
得少亦平分 洗淨儀應識 緣破須縫替

明月開便頌 作止知差別 三人共坐聽
養病除性罪 將圓不昇樹 王臣不受戒
斬手不應爲 栴茶蘇陀夷 大衣暫時用
師謨娑蘇達 取鉢已物想 阿市多護月
賊想取自衣 此與大律同 故更不煩出
猪燕多羅果 毛綫黑喜還 安置刀子針
不用瑠璃器 寺中應遍蓋 然火并洗浴
鉢水不蹈葉 連鞋食不應 無鉢度大賊
安居無依止 五年同利養 負重不應爲
四依求六物 賊盜苾芻衣 委寄五種殊
須知染衣法 須知栽樹法 賊綫作神通
若得上帔衣 不應割去縫

第五別門總攝頌曰

焚屍詰三轉 捨墮我身亡 界苾芻不應
不合五皮用

別門子攝頌十行

焚屍誦三啓 目連因打亡 不應廣大作
多護諸珍寶 詰問令憶念 問彼容許不
教授棄不爲 長淨及隨意 佛三轉法輪
初度五人已 不與名族等 枸尸宣略教

捨墮物不分 蚊幬隨意畜 三般狀作釜
應張羯恥那 亡後囑授別 委寄者身死
他方通委寄 若死對餘人 界外不與欲
將行不展轉 說戒隨意事 違者並招愆
苾芻應知數 隨意任行籌 不與俗同坐
老少應隨夏 不應居財座 不誘他求寂
不爲誓賭物 亦不食虎殘 不合自藏身
不爲言白等 若得上價綫 賣之應共分
五皮不應用 餘類亦同然 若患痔病時
熊皮履應著

第六總攝頌曰

猛獸筋不應 燈光及勇健 馱索度尼法
因許喬荅彌 尼不前長者 可與餘卧具
不合輒潰水 是總頌應知

別門子攝頌十行

猛獸筋皮線 擁前復擁後 兩角及尖頭
諸靴皆不合 四大王初誕 光明並皆照
父母因斯事 各爲立其名 腹中天守護
生已蹈蓮華 舉手獨稱尊 灌洗華衣落
阿私多覩相 那剌陀勸師 五百瑞現前

父王立三字 付毋養太子 令觀大人相
阿私多遠王 親覩牟尼形 燈光得為王
有五株勝物 因叙奇異事 廣說健陀羅
鵂鶹鶴飲乳 芒草尾身齊 斑駮與毛同
沙盆水不溢 鹽麨水差別 衣瓦變成塵
是謂健陀羅 世間思十事 猛光親問毋
知從蠍所生 與彼五百金 驅之令出國
猛光持縛迦 金光醫羅鉢 那剌陀得果
妙髮鉢持油 樓上逢增長 婬女夜覩星
因作馬鳴聲 商人抱枯骨 牛護獵師死
放宮天授歸 猛光向得叉 殺人聲八夢
猛光一切施 影勝捨餅初 卧具謂給孤
善賢造僧寺 文鳩死亦體 三種難不應
觀無猒不眠 總收其七頌 林內文鴿死
樹下獼猴亡 此世他世中 四盲聞應識
赤體空無用 百十 㪽曰唯應一 十八 息害起疑心
輕賤事須瘵 三種愚癡人 蘺問有三別
下品應車裂 姦詐事應知 難得為他事
孤獨事多虛 相違合重打 失去行無益
不應事不觀 不善合驅却 驚怖不歡捨

消憶難思憂 無猒可愛事 不共戲奪財
不共爭惡心 無依伴不信 不睡及不欲
九惱無悲心 十惡十相違 十力天人現
勇健與寶器 妙光蘭若中 因能活開醫
不度損衆者 猒索等三同 忘由緒并問
大神通大藥 刀子下天宮 度尼八敬法
尼欲依次坐 二部事各殊 還俗尼不度
近圓從苾芻 半月請教授 依苾芻坐夏
見過不應言 不嗔訶禮少 意喜而衆中
隨意對苾芻 斯名八尊法 因度喬答彌
出家有五利 可於五衆內 訶責事應知
尼不在前行 見僧應起敬 白僧半跏坐
歸俗詰無緣 長者與殘食 殘觸不相避
不問隱屏事 近圓坐應知 苾芻餘卧具
應與苾芻尼 四十 尼不蹋橋板 十九 不著裝身物
不漬水汙衣 不持死胎子 不呑於不淨
觸已子非他
第七別門總攝頌曰
笈多尼不住 僧脚埼二形 道小鷄磨活
轉根寺外石

別門子攝頌十行
笈多共兒宿 王舍藥叉神 施兒衣繫頂
稱名與祭食 尼不住蘭若 不居城外寺
不許門前望 亦不視窓中 許著僧脚崎
有男池不浴 交衢不應越 宜在一邊行
若是二形女 或是合道類 或常血流出
及是無血人 道小著內衣 近苾芻不唾
僧尼不對說 當於自衆邊 苾芻作羯磨
尼可用心聽 敷座令入坐 尼座應分別
沽酒婬女舍 途中不觸女 隨時開內衣
歌舞不應作 僧尼根若轉 至三皆擯出
廣說法與緣 蓮華色為使 寺外不為幟
獨不令剃髮 不賃尼寺屋 甎等不揩身
不以骨及石 若木或拳揩 唯用手摩身
餘物皆不合
第八門總攝頌曰
除塔幟門前 彼差不應言 不共女由婦
瀉藥三衣蛇
別門子攝頌十行
除塔損波離 僧制不應越 尼無難聽入

教誡等相隨　尼懺不應輕　隨意不長淨
更互當妝謝　尼衆坐應知　門前不長淨
當須差二尼　若至長淨時　差人待尼白
被差不避去　當問教師名　著帽爲鉢囊
結髮尼不合　不應畜銅器　變酒合平復
賃房與俗旅　誑惑作醫巫　不共女人浴
亦不逆流洗　鉢底應安替　不畜瑠璃盃
由婦制錫杖　起舞時招罪　濕餅受請食
說法伴白知　瀉藥齒有毒　刮舌篦應洗
由其罪業盡　證得阿羅漢　三衣隨事者
蘭若法應知　浴守門妙華　不應往非處
由蛇觀卧具　一衣不爲禮　初至寺中時
老年應禮四　世尊爲高勝　廣說弟子行
行兩問大師　爲說七六法　衆集敬大師
聞法生正信　自述年衰老　說行兩因緣
行兩竹林内　修理波吒邑　渡河詣小樹
漸向涅槃等

第三十七卷說四黑白次明涅槃事

第三十八說善賢外道得果事次說諸國爭舍利事

第三十九說婆羅門與諸國分舍利及牛主結集事等

第四十說五百及七百結集事

根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌

大唐景龍四年歲次庚戌四月辛巳朔十五日景申三藏法師大德義淨宣釋梵本并綴文正字

翻經沙門吐火羅大德達摩秣磨證梵義

翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義

翻經沙門罽賓國大德達摩難陀證梵文

翻經沙門淄州大雲寺大德慧沼證義

翻經沙門洛州崇先寺大德律師道琳證義

翻經沙門福壽寺寺主大德利明證義

翻經沙門洛州大平寺大德律師道恪證義

翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義

翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆受

翻經沙門大薦福寺大德律師智積證義正字

翻經沙門德州大雲寺寺主慧傘證義

翻經沙門西涼州伯塔寺大德慧積讀梵本

翻經婆羅門東天竺國左屯衛翊府中郎將員外置同正員臣瞿金剛證譯

翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊舍羅證梵本

翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦濕彌羅國王子臣阿順證譯

翻經婆羅門東天竺國左執戟直中書省臣度頗具讀梵本

翻經婆羅門龍播國大達官准五品
臣李輸羅證譯
金紫光祿大夫守尚書左僕射同中
書門下三品上柱國史舒國公臣韋
巨源等及修文館學士三十三人同
監
判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令
植
使金紫光祿大夫私書監檢校殿中
兼知內外閑廄隴右三使上柱國嗣
虢王臣邕

普賢菩薩行願讚 六十二頌頌別四句句有七字除題目外計有一千七百三十六字

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

所有十方世界中　一切三世人師子
我今禮彼盡無餘　皆以清淨身口意
身如剎土微塵數　一切如來我悉禮
皆以心意對諸佛　以此普賢行願力
於一塵端如塵佛　諸佛佛子坐其中
如是法界盡無餘　我信諸佛悉充滿
於彼無盡功德海　以諸音聲功德海
闡揚如來功德時　我常讚歎諸善逝
以勝華鬘及塗香　及以伎樂勝傘蓋
一切嚴具皆殊勝　我悉供養諸如來
以勝衣服及諸香　末香積聚如須彌
殊勝燈明及燒香　我悉供養諸如來
所有無上廣供養　我悉勝解諸如來
以普賢行勝解力　我禮供養諸如來
我曾所作眾罪業　皆由貪欲瞋恚癡
由身口意亦如是　我皆陳說於一切
所有十方羣生福　有學無學辟支佛
及諸佛子諸如來　我皆隨喜咸一切
所有十方世間燈　以證菩提得無染
我皆勸請諸世尊　轉於無上妙法輪
所有欲現涅槃者　我皆於彼合掌請
唯願久住剎塵劫　為諸羣生利安樂
禮拜供養及陳罪　隨喜功德及勸請
我所積集諸功德　悉皆迴向於菩提
於諸如來我修學　圓滿普賢行願時
願我供養過去佛　所有現住十方世
所有未來速願成　意願圓滿證菩提
所有十方諸剎土　願皆廣大咸清淨
諸佛咸詣覺樹王　諸佛子等皆充滿
所有十方諸眾生　願皆安樂無眾患
一切羣生獲法利　願得隨順如意心
我當菩提修行時　於諸趣中憶宿命
若諸眾生為生滅　我皆常當為出家
戒行無垢恒清淨　常行無缺無孔隙
天語龍語夜叉語　鳩槃茶語及人語
所有一切羣生語　皆以諸音而說法
妙波羅蜜常加行　不於菩提心生迷
所有眾罪及障礙　悉皆滅盡無有餘
於業煩惱及魔境　世間道中得解脫
猶如蓮華不著水　亦如日月不著空
諸惡趣苦願寂靜　一切羣生令安樂
於諸羣生行利益　乃至十方諸剎土

常行隨順諸眾生　菩提妙行令圓滿
普賢行願我修習　我於未來劫修行
所有共我同行者　共彼咸得常聚會
於身口業及意業　同一行願而修習
所有善友益我者　為我示現普賢行
共彼常得而聚會　於彼皆得無厭心
常得面見諸如來　與諸佛子共圍繞
於彼皆興廣供養　皆於未來劫無倦
常持諸佛微妙法　皆令光顯菩提行
咸皆清淨普賢行　皆於未來劫修行
於諸有中流轉時　福德智慧得無盡
般若方便定解脫　獲得無盡功德藏
如一塵端如塵剎　彼中佛剎不思議
佛及佛子坐其中　常見菩提勝妙行
如是無盡一切方　於一毛端三世量
佛海及與剎土海　我入修行諸劫海
於一音聲功德海　一切如來清淨聲
一切羣生意樂音　常皆得入佛辯才
於彼無盡音聲中　一切三世諸如來
當轉理趣妙輪時　以我慧力普能入

以一剎那諸未來　我入未來一切劫
三世所有無量劫　剎那能入俱胝劫
所有三世人師子　以一剎那我咸見
於彼境界常得入　如幻解脫行威力
所有三世妙嚴剎　能現出生一塵端
如是無盡諸方所　能入諸佛嚴剎土
所有未來世間燈　彼皆覺悟轉法輪
示現涅槃究竟寂　我皆往詣於世尊
以神足力普迅疾　以乘威力普遍門
以行威力等功德　以慈威力普遍行
以福威力普端嚴　以智威力無著行
般若方便等持力　菩提威力皆積集
皆於業力而清淨　我今摧滅煩惱力
悉能降伏魔羅力　圓滿普賢一切力
普令清淨剎土海　普能解脫眾生海
悉能觀察諸法海　及以德源於智海
普令行海咸清淨　又令願海咸圓滿
諸佛海會咸供養　普賢行劫無疲倦
所有三世諸如來　菩提行願眾差別
願我圓滿悉無餘　以普賢行悟菩提

諸佛如來有長子　彼名號曰普賢尊
皆以彼慧同妙行　迴向一切諸善根
身口意業願清淨　諸行清淨剎土淨
如彼智慧普賢名　願我於今盡同彼
普賢行願普端嚴　我行曼殊室利行
於諸未來劫無倦　一切圓滿作無餘
所修勝行無能量　所有功德不可量
無量修行而住已　盡知一切彼神通
乃至虛空得究竟　眾生無餘究竟然
及業煩惱乃至盡　乃至我願亦皆盡
若有十方無邊剎　以寶莊嚴施諸佛
天妙人民勝安樂　如剎微塵劫捨施
若人於此勝願王　一聞能生勝解心
於勝菩提生渴仰　獲得殊勝前福聚
彼得遠離諸惡趣　彼皆遠離諸惡友
速疾得見無量壽　唯憶普賢勝行願
得大利益勝壽命　善來為此人生命
如彼普賢大菩薩　彼人不久當獲得
所作罪業五無間　由無智慧而所作
彼誦普賢行願時　速疾消滅得無餘

智慧容色及相好　族姓品類得成就
於魔外道得難摧　常於三界得供養
速疾往詣菩提樹　到彼坐已利有情
覺悟菩提轉法輪　摧伏魔羅并營從
若有持此普賢願　讀誦受持及演說
如來具知得果報　得勝菩提勿生疑
如妙吉祥勇猛智　亦如普賢如是智
我當習學於彼時　一切善根悉迴向
一切三世諸如來　以此迴向殊勝願
我皆一切諸善根　悉以迴向普賢行
當於臨終捨壽時　一切業障皆得轉
親覲得見無量光　速往彼剎極樂界
得到於彼此勝願　悉皆現前得具足
我當圓滿皆無餘　衆生利益於世間
於彼佛會甚端嚴　生於殊勝蓮華中
於彼獲得受記莂　親對無量光如來
於彼獲得授記已　變化俱胝無量種
廣作有情諸利樂　十方世界以慧力
若人誦持普賢願　所有善根而積集
以一剎那得如願　以此群生獲勝願
我獲得此普賢行　殊勝無邊福德聚
所有群生溺惡習　皆往無量光佛宮

普賢菩薩行願讃

速疾滿普賢行願陀羅尼曰

曩莫悉底哩也(四合)地尾(二合)迦(引)南(二)怛佗(引)蘖哆南(二)唵(引三)阿(引)戍嚩囉尾擬你娑嚩(二合)(引)訶(引四)

每日誦普賢菩薩行願讃後即誦此眞言纔誦一徧普賢行願悉皆圓滿修三摩地人速得三昧現前福德智慧二種莊嚴獲堅固法速疾成就

音釋

鏍(胡關切) 篅(市專切) 痔(丈里切後病也) 框(去王切) 氍毹(氍毹魚切毹春朱切氍毹毛席也) 緂(吐敢切) 礦(古猛切) 禎(音貞) 絣(補排切以繩直物也) 稃(夫闕切米桴也) 鵜(鶘之切鵜鶘也) 鵰(丁聊切鷙也) 蔓(謨官切) 菁(子盈切蔓菁菜名) 笈(極曄切) 鑷(尼輒切箝也) 僧脚欹(梵語也此云掩腋欹丘奇切) 筋(舉欣切與筋同) 刷(數刮切刮刷也) 姑(處占呂步二切) 杴(虛嚴切臿屬) 衦(古旱切奸石緝衣石也) 帔(披氏切) 繸(水位切綬餘也) 幬(陳留大到二切幬帳也) 賭(董五切博財也) 駮(北角切不純色也) 崎(丘奇切) 賃(女禁切傭也) 罽(居例切) 淄(莊持切) 廐(居又切馬舍也)

根本說一切有部毗柰耶頌卷第一　婦一

尊者毗舍佉造

唐三藏義淨奉　制譯

創明受近圓事及苾芻等要行軌式

開闡於調伏　善閑調伏義　正住調伏中
能捨非調伏　敬禮如是師　法及於聖衆
我今隨所解　略攝毗柰耶　懶墮少慧者
於廣文生怖　雖勤亦不樂　入斯調伏海
欲令彼趣入　不起大疲勞　結頌作階梯
勝人見津路　可讃財圓滿　能生勝梵官
三摩地涅槃　並由於戒得　離斯毗柰耶
衆事不能淨　還如極浣衣　弗濯於清水
猶如月輪缺　夜分靡光輝　於佛教出家
尸羅虧亦爾　是故捨懈怠　常樂戒莊嚴
欲了作不作　當勤聞律教　苾芻應作意
求解毗柰耶　要由先自明　後當行教授
能於四衆中　得殷重恭敬　過未現諸佛
內藏此人持　勤求正法住　及有情利益
自防於戒蘊　善護勿令虧　他人若有犯
悉皆來請問　於決了義中　獲得於善巧
怨處能降伏　知法與法俱　常不被他輕
大衆中無畏　若所在方隅　有明律教者
佛言我無慮　由彼發光輝　牟尼如是說
律德不思議　由此應勤求　受持於律藏
苾芻滿十夏　自善護律儀　於法式明了
授出家圓具　戒經及廣釋　文義皆精義
爲他作依止　於彼能教授　非唯少解義
淺識事多疑　要剖析分明　大師語無亂
於戒本廣釋　若不能解了　愚癡六十年
終須仗他住　當依老者住　若無依少年
師少不應禮　餘皆如小作　凡欲出家者
隨情詣一師　問難事若無　須時應攝受
若作五無間　及是賊住人　變化非人形
外道聾瘂類　若是扇侘等　及汙苾芻尼
猶如鹹鹵田　不生於戒種　若犯邊罪人
負債兼有病　現是王臣將　大賊及是奴
生處賤闕支　十指相黏著　手足皆攣跛
曲脊鼻匾匠　被女擔所傷　及長癭小腦
并過分齲齒　瞷眼不分明　眼大小黃泡
及以紅赤類　如斯不端正　皆不許出家
略說可遮事　要須有三種　謂色形氏族
由斯汙僧衆　色謂赤髮等　形謂惡首面
又驢等耳頭　及無於耳髮　象馬獼猴狀
及鼻唯一目　無目牛馬齒　或復齒全無
族謂栴茶羅　竹師除糞等　及拐行等類
斯皆律所遮　若有淨信者　所說過皆無
徧身應審觀　問知無障法　攝取經八日
存意好瞻相　若先觀察者　無勞經一日
先授與三歸　次與五學處　應著鮮白服
立在於僧前　僧伽既許可　當依出家法
先請軌範師　次授十學處　既受求寂法
一切衆俗侶　於彼應讃禮　由離俗纏故
破戒衆翳除　著大仙衣故　爲此光暉盛
猶如日初出　如三十三天　圓生枯葉落
彼受近圓戒　衆罪悉消除　在中方滿十
苾芻減不許　邊方受具者　齊五過隨意
東境奔荼跋達那　此界有樹號娑羅
北山名曰嗢尸羅　寺名答摩娑畔那
西界村名窣吐奴　南邊城號攝伐羅
佛說此內是中方　於斯界外名邊國

苾芻戒清淨 堪授他近圓 非是螺貝鳴
齋燗空中樹 秉法者知律 餘四九清淨
受具可稱讚 諸天應敬禮 衆滿界內同
清淨者秉法 無障羯磨善 謂近圓五因
如毗婆沙說 十種得近圓 世尊一切智
是名自覺受 憍陳如上首 得定道五人
賢部諸淨心 彼悉從歸得 法與由使得
善來成苾芻 大姓迦攝波 元由敬師得
童子鄔陀夷 善能為問答 稱可大師意
佛言成近圓 中國滿十人 邊方數充五
或復過於此 秉須知法人 又因喬答彌
大世主請佛 為說八敬法 斯名得近圓
除八餘若受 皆白四羯磨 依前之所說
受具並皆聽 纔受近圓已 應告五時差
冬春雨終長 量影依人數 冬四九月半
乃至正月半 春四從正半 乃至五月半
雨一從五半 乃至六月半 終時惟日夜
六月十六日 十七旦長時 乃至九月半
三月少一日 此謂五時差 終時進近圓
同夏中最小 長時旦若受 同夏則為尊

受具從苾芻 半月請教授 近苾芻夏坐
隨意二衆中 不罵於苾芻 不詰其破戒
若犯僧殘罪 兩衆行半月 尼具雖百年
苾芻新受戒 慇懃應致禮 是名八敬法
女作男子狀 丈夫為女形 俗人及黃門
不應作親教 賊及形殘等 雖是善應遮
授彼近圓時 衆僧皆獲罪 不樂非圓具
及不了生年 形貌善觀瞻 覩相猜其歲
不滿二十年 授與圓具戒 明智計令滿
應數胎閏月 如其數胎等 不滿二十年
應置求寂中 此非成受具 或經一二歲
方憶知年減 足前年若滿 斯名善近圓
若人聞白竟 其耳忽然聾 此亦名善受
佛許開無過 正受近圓時 男形轉為女
此名為受具 應置在尼中 若鄔波馱耶
聞白已形變 此不名受具 秉法者無憿
受戒人在地 秉法者居空 二界體既殊
不名為受具 輪王養太子 宗胤得興隆
護求寂亦然 令聖教增長 如師遣求寂
有事登高樹 墜墮割支體 由斯聖教遮

是故佛教中 出家悲作本 雖七歲亦驅
要解驅烏事 若出家受具 無鉢便不許
仙器終須有 斯為乞食因 如上座近喜
求寂飢無鉢 臨至於食時 從他求食器
借他衣鉢等 與出家受具 勿如梵志去
是世尊聽許 若人未受具 不先說四依
聞此苦難行 梵志便歸俗 若秉一羯磨
一界四人受 此是僧為僧 不名為受法
若二若三人 同時受圓具 顏狀雖差別
斯無長幼殊 隨坐而受利 不應更互禮
若遣知事時 隨他差即作 為餘放逸者
作怖等羯磨 訶已正驅出 令生猒離心
若解三藏教 及有大名稱 能生廣大福
驅遣不應為 由此邪群鹿 怖於師子兒
能生俗淨心 如大師住世 此住有光顯
猶若大牛王 於彼行訶責 能虧於佛教
四重穢行顯 邪執守愚心 作所不應為
世俗咸譏議 汙家生鬪諍 如是破戒人
大衆共鳴椎 齊心急驅擯 抱柱即宜截
門框亦復斬 勸化應修理 或可用僧祇

調弄苾芻像　由此不應留　怨懟共驅逐
不應生鬪諍　已說如死屍　令無共住義
衆生共驅擯　除斯垢穢人　尼不應爲禮
但可致虔恭　近事不交言　乞食時應與
徧妬病生半　名五半宅家　爲諸不了者
略言其相狀　若他來抱身　心貪起婬欲
智者應當識　是持抱黃門　妬謂已男勢
見他交會興　病謂因病墮　或由刀等害
生者謂生來　二根皆不現　半月男半女
名半等黃門　若於婬欲法　不能爲扇茶
二根若俱有　名二形應識　邪惡見染心
應知是邪外　就彼受其法　斯名趣外人
或時自剃髮　竊法著法衣　妄作苾芻解
皆名爲賊住　四重及惡見　身汙苾芻尼
飲酒毀三尊　是謂求寂過　十事若有犯
斯人即須擯　若捨隨所應　出其治罰罪
若不犯邊罪　如法捨學處　還俗復重來
苾芻歡爲受　無亂心捨戒　了知人現前
我捨汝應知　此名眞捨學　受訖即應說
四波羅市迦　智者先告知　勿令行惡事

由心不覆藏　於一人發露　於邊罪極猒
斯名授學人　次明雜行法　是出家要儀
展轉可相教　勿令尊法滅　天時將欲曉
起必在師前　嚼其淨齒木　應先禮尊像
次可到師邊　安置於坐物　巾水土齒木
寒溫須適時　有時應早起　痒審就師邊
敬重按摩身　能生殊勝福　或於初後夜
師處問疑情　師當遣安坐　隨疑決三藏
平明問安等　禮拜生恭敬　由彼多恩益
能親教是非　常作難遭想　於彼起殷心
善灑掃房中　行處令清淨　作壇應供養
香華隨有設　日日敬三寶　斯爲四諦因
或時禮香殿　右繞窣覩波　相近有尊年
隨情行禮拜　爲求堅固體　役使不牢身
勵已勸他人　勿隨愚墮意　隨時供養已
讀誦後安心　不但著袈裟　情喜將爲足
十四十五日　須知長淨時　和合衆應爲
若乘便自作　宜應自察已　有過求清淨
乃至小罪中　常生大怖想　或可往僧廚
看其所營辦　希逢妙果食　察已告尊知

侍養恒勤敬　洗鉢等皆爲　於尊雖普行
師知量應受　不於破戒者　解勞及禮敬
受用皆無分　如燒死屍木　求寂尚不禮
有戒之俗人　何況大苾芻　禮俗貪婬者
苾芻得後果　若小不禮拜　況餘生死内
旋迴癡硬心　說無學爲主　學人如父財
勤定讀誦人　隨許誠無過　自餘懈怠類
名爲負債財　破戒者全遮　受用住處等
信心營寺宇　唯安戒行人　犯重不羞慚
捉足無不許　若近於廁處　勿作諸談說
讀誦浣染等　斯皆不許爲　小便大便室
入時須作聲　一二指別處　大師如是說
大小便風氣　徐出勿爲聲　勢至莫强持
闇中不應語　若籌及土塊　先持拭下邊
次以二三土　多水洗令淨　左手以七土
說此名爲淨　兩手後用七　斯皆別別安
更有一聚土　將用洗軍持　洗臂腨及足
此名爲外淨　事因舍利子　異斯招惡作
兩手好用心　洗令極清淨　淨拭於腨髀
更須洒兩手　洗足及軍持　此名爲外淨

意在除臭氣 令身得清潔 如不依此法
百土欲何爲 不合禮三尊 亦不受他禮
餘皆不應作 世尊親自遮 若不嚼齒木
及以食葷辛 其事並同前 廣如律中說
若不問二師 待爲其五事 大小便飲水
并嚼淨齒木 及於同界中 四十九尋內
隨情禮制底 自餘皆白師 謂洗手足等
輒行勢分外 食噉咸須白 總別在當時
禮一拜低頭 合掌當陳告 白鄔波馱耶
我洗手餐食 自餘但有事 準此白應爲
若不諮啓時 一一皆招罪 食時宜用心
授受須依法 持衣分別等 無令事有虧
乃至十夏來 不得離依止 五歲明閑律
隨意許遊方 然於所到處 還須覓依止
若無依止者 不消衣食利

初部四他勝法不淨行學處第一

佛說三種罪 無餘不可治 有餘衆所除
餘皆別人悔 四波羅市迦 極重當恭敬
若犯一一法 便成壞苾芻 從初十二年
皎如秋水淨 此時無有皰 十三年過生
蘇陣那爲子 於故二行婬 及蘭若苾芻
獼猴處犯過 佛說於學處 欲令貪等除
耽婬罪業中 云何汝當作 見十種大益
利樂於多人 廣制衆式叉 如來大悲故
於三瘡門內 由貪故求入 波羅市迦虵
被蛆難治療 他逼共行非 具戒者耽著
於此情生染 應知犯他勝 於爛壞瘡門
或於極小境 或生支不起 此並得麁僁
寧以己生支 置於毒虵口 不安女根內
苦報受無窮 若遭黑虵毒 惟只一身亡
若破持禁時 永劫受辛苦 行婬相多種
犯具八支成 隨緣事不同 智者應詳察
苾芻堪行處 彼此根無損 方便入過限
受樂二心全 初二方便罪 吐羅各二殊
輕重事不同 皆如廣文說 問因雖答二
準問以酬言 如非初二因 應知非彼攝

不與取學處第二

但尼迦苾芻 自爲而作屋 輒取王家木
由斯作犯因 他物作盜心 移離於本處
若作屬己想 五磨灑成邊 過五咸同犯
磨灑準當時 發意得責心 觸物吐羅罪
平坦純色地 曳去但麁罪 若剥裂異色
越過得無餘 若瞋心壞琮 綱等獲吐羅
爲福放有情 便得惡作罪 競地有二種
斷處或王家 他兩處得勝 苾芻獲麁罪
兩處勝於他 彼人方便捨 波羅市迦火
燒此苾芻身 呪術取他財 末尼等諸物
苾芻目遙見 便得根本罪 爲己苗成就
於他不欲成 乏水堰田畦 恐損便泆却
自苗得成實 他苗實損壞 應知據子實
得重或時輕 要心遠衆罪 饒益諸有情
如何作苾芻 反盜他財物 被賊偷弟子
金等奪取時 不開悟賊徒 隨事招輕重
爲賊說法乞 半價或全還 將賊付官人
便獲吐羅罪 苾芻盜求寂 慇心爲弟子
將去得吐羅 破僧罪流類 至王稅界分
闕津合與財 自負或他持 盜心行異路
盜將便得罪 彼物可稱量 價滿五磨灑
罪必成他勝 至彼稅官處 云爲佛法僧
或云爲父母 廣讚其功德 聽開藥直衣

好物常須書　作淨過稅處　此非應稅限
布縷宜須截　或時用泥污　世尊教作淨
稅處可持行　若借他衣等　由貪作已財
若後不還他　便得吐羅罪　若上於船山
所有鉢等物　二人相授與　謹捉好存心
汝捉我令捨　告知彼損壞　準望其價直
此必定須還　他不請而食　食得惡作罪
苾芻既如此　餘衆同斯說　或時王賊與
或是委寄人　無別物主心　彼與宜應受
他財他見施　知非是大人　知時不應取
不知無有過　若見卑下與　應可善思量
於彼取非宜　由尊不許故　知事人餘人
將僧伽等物　與貧病應受　用已鎮思還
若身死無過　有命可隨緣　勵力須乞求
應還得財處　牛羊等重物　受用村田等
僧伽有隨教　別人遮不聽　住處與園田
及卧具等物　以理常守護　令其施福增
此處僧重物　不應質與他　不分不合賣
是律決定說　於寺高處立　呼召得聞聲
當於如是處　安置淨人宅　執作事業時
與衣食鐃益　若病不能作　佛遣亦供看
打拷及劓割　與聖教相違　縛害惱群生
聖賢皆遠離　為福捨田地　作分數應取
受用時無過　斯成古王法　一切評論處
佛遣不須言　苾芻及求寂　於斯物措口
從他正見得　持與邪見人　及與破戒人
名虛墮信施　受他飲食時　量腹而應取
長多名墮施　淨戒者應知　父母及病人
為取非成過　如將與餘者　終須告主知
於行處等見　刀子及針等　應與撿校人
何狀方還主　彼物告衆已　衆中三日停
如無認識人　任充常住用　以已事換他
或可為福故　苾芻受顧作　此事佛不聽
親友及已想　多少隨時用　非盜便無過
或可語他知　親知有三種　上中下應識
純直可相知　輕浮勿親友　於三種相知
上可該中下　處中中及下　下者下應知
問病方教化　應為求醫藥　是可委寄者
勿同尼乞油

斷人命學處第三

苾芻猒不淨　求鹿杖自殺　為福貪鉢等
由斯大聖遮　故心非誤殺　自作或使他
勸讚人死時　便招他勝罪　若說殺方便
見他作隨喜　放火燒林野　或斬生支節
若食於人肉　斯皆得吐羅　病及看病人
若愚教法式　應可問醫人　或餘若耆宿
方投病者藥　異此得輕懲　若供給病者
如病狀應畜　餘物亦可持　清淨隨哀愍
世尊遣大衆　咸看於病人　或可依次看
諸事皆隨順　不禮於病者　病亦不禮他
更互好心看　并安於坐物　不於病者前
讚說死是勝　病苦聞斯已　由此樂身亡
汝能行布施　護戒無虧失　深信於三寶
當趣涅槃宮　若汝身亡過　天宮定不遥
涅槃如掌中　莫憂形命盡　苾芻作是言
便得越法罪　應云久存壽　此疾可蠲除
壽存如法住　善人應久留　念念能增長
廣大福德聚　於有病惱者　解醫宜教示
善識於時處　與藥勿隨宜　故勸他人死
不論心善惡　自殺及賣人　並獲吐羅罪

鉢等生貪意 起願令他死 如彼旃荼羅
斯人得惡作 縱笑不應爲 以指相擊攊
往時十七衆 由此一人亡 制底等作業
無俗人相助 重擔不擎舉 緣斯殺匠人
若博等拆裂 授他須告知 不應竟日爲
猶如客作者 苾芻監作時 隨處當勸化
宜給晨朝食 欲使解疲勞 若是知事人
賊來聽鬧亂 不得故心擲 石等損衆生
可於十肘外 拋擲木石等 謹念於戒學
勿使損悲心 監知住處人 衆中老應問
若夜中說法 牢防護門等 寺舍勤防盜
關鑰應觀察 說五種關門 爲護於住處
上下二門樞 關居鎖重鎖 隨其現前有
當直者應爲 但安一二等 準次須倍直
如其總不著 計失盡須還 苾芻在路行
同伴染時病 當如父母想 敬教可持將
父老不能行 恐畏午時到 子推因致死
此事不應爲

說上人法學處第四

倹年諸苾芻 實無勝上德 更互虛相讚
活命佛因遮 不得言我得 殊勝增上證
除於增上慢 斯便得邊罪 自無上人法
不能得諸定 言得聖道分 將成大涅槃
言得增上證 并獲於四果 智謂苦等境
見謂見眞諦 說靜定四種 樂獨靜住故
此等事我知 我見諸天等 我見天龍等
我共彼言談 彼亦共我言 說時犯邊罪
我聞諸天聲 彼來親事我 或藥叉等類
如此悉成邊 若見糞掃鬼 此但得吐羅
爲是鬼中卑 是故非邊罪 說得果通智
腹壞無常想 自將邊罪刎 不樂強傷身
說有苾芻見 謗素毘舍遮 意許是自身
說時但惡作 說戰勝天雨 生男聞象聲
審觀方告知 異此便麤罪

第二部十三僧伽伐尸沙法故泄精學處第一

若離三瘡門 於自他身分 故泄其不淨
此必犯僧殘 泄謂在身中 精移其本處
創樂便成犯 不要待精流 其精欲動時
攝心居本處 此時無重過 但許得輕愆
如其移本處 流精尚在身 故泄出身中
唯招吐羅罪 精有五種異 謂薄稠并赤
黃色及青色 最後轉輪王 青輪王長子
餘子並皆黃 赤色諸大臣 稠精謂根熟
根未成女傷 斯等名爲薄 如前精若泄
皆並得僧殘 糖瓶等穴處 故觸泄其精
吐羅罪所傷 過於大石打 雖動而不泄
染心置己根 於空舞動搖 或由捉溺泄
逆風逆流持 並得吐羅罪 若順風流者
得惡作應知 若以染汙意 故視己生支
染心無利益 常當念除捨 浴室中摩觸
行路髀相揩 忽然精自流 及夢皆無罪
如是廣宣說 苾芻並衆教 若是求寂等
悉皆招惡作 初二部罪因 各有其輕重
初重大衆悔 輕便對四人 二因重五人
輕便一人悔 衆教要僧伽 餘罪一人得
不許對犯人 同罪而發露 無容垢除垢
可得令清潔 從犯衆教罪 若有覆藏心
還與爾許時 令行徧住法 應觀心至誠
於衆深恭敬 當與徧住法 異此不應爲

若行徧住法　更被煩惱害　由彼愚癡盛
或時重作罪　此應更與法　令行本徧住
如是乃至三　依律教還與　此成可愍處
知由煩惱生　如若起大慚　或可情謙下
雖如是調伏　於惡不能改　此作留纏棄
乃至猒心生　若生猒離心　了知其意樂
意喜宜應授　僧伽應濟出　意喜水洗濯
令餘垢清淨　此中應出罪　滿二十僧伽
唯僧伽爲主　僧伽知意樂　僧伽與其教
秉法者應行　衆中爲羯磨　處衆教其盋
由僧伽教出　故名爲衆教　發露已命終
或於徧住位　雖言未出罪　當生善趣中
由斯可哀念　慎悲勿棄捨　無令自業打
惡趣苦纏身　若徧持三藏　極媿衆中尊
大福德六人　對一便除罪　須有至誠心
殷重無欺誑　一悔不重犯　斯名應法人
除咽已下毛　及爲下灌法　除病緣而作
吐羅罪割身

觸女學處第二

從足至于首　染心觸女人　無衣便衆教

有隔吐羅罪　若故意推牽　從象車等處
有隔無隔觸　受樂罪同前　女人來觸時
苾芻生染着　此則如前說　牽推隔等同
本作行婬意　觸著女人身　便得吐羅罪
是他勝因故　此據堪行婬　餘獲吐羅罪
廿一　十六
小男黃門等　傍生皆惡作

麤惡語學處第三

苾芻麤惡語　全非離欲人　對女作婬言
此亦由僧教　汝身極輭滑　可愛三瘡門
或言非是好　或道醜形勢　持此物與我
汝夫是福人　云何與汝合　令我受樂味
言時道葉婆　便犯衆教罪　葉婆若不說
但得於吐羅　若女來求時　不道麤惡語
同前理應識　麤即是婬言　此中麤惡言
謂是交會語　隨方無定說　約處以論愆
顛狂與心亂　吃及初犯人　及以痛惱纏
斯皆非犯類

索供養學處第四

於自身讚歎　方便說功能　婬言對女前
衆教刀便割　殊勝者讚最　姊妹愛念言

供養謂供奉　解騎便得罪　所言尸羅具
與戒蘊相應　應知善法者　定蘊相應故
與慧蘊相應　說名爲淨行　兩兩相交會
方是行婬欲　苾芻染汙心　假令道一句
女人若解語　此亦犯僧殘　若有女人說
廿一　十七
非理婬欲言　云汝清淨人　我今與供養
汝如斯具戒　常有於善法　殊勝應供者
濁劫實難逢　彼若如是說　苾芻順答言
內有染汙心　便成衆教罪　女人供養者
得無量果報　不言婬欲事　此得吐羅罪
如是婬欲法　苾芻說如前　不道我如斯
亦得吐羅罪　女人如是說　除於婬欲字
不言汝如斯　吐羅亦如是　或語無知者
或除婬惡作　若不說我言　女說時同此
一切染汙言　苾芻皆得罪　此中染汙者
謂是染著心　此據堪行欲　翻此得吐羅
丈夫扇侘等　傍生惟惡作

媒嫁學處第五

自作若使人　令女男和合　持彼僧殘劒
斬傷於自身　水授財娉等　略有七種婦

私通有十數　此相今當說　七婦謂水授
財娉王旗得　自樂衣食住　共活及須臾
以水授彼故　隨事立其名　若以財取婦
是謂爲財得　大賊強打取　說此作王旗
自許作他妻　是名自樂住　爲衣食故來
是名衣食住　二人財共有　同爲活命緣
作如是結契　是名爲共活　暫時非久居
名曰須臾婦　七婦若分離　事有七種別
初離久生淨　折草爲三種　或復擲三瓦
言汝非我妻　準法而遣出　或高聲唱令
如是初三婦　分離令偶合　一二三如次
突色訖里多　四五六如次　一一三吐羅
和彼第七時　便得僧殘罪　此中私通者
夫死或他行　此若母護時　說名爲母護
如是父王父　王母餘親護　此中所說親
謂是父母族　廿一　父及夫並亡　十八　此名兄弟護
若有姊妹者　姊妹護應知　婆羅門剎利
是名爲種護　婆雌俱雌也　斯則爲宗護
王法護應知　有禁具法住　如斯十種護
差別謂私通　前所說私通　及末後四婦

於斯若偶合　必定得僧殘　此男何不婚
此女何不嫁　苾芻如是語　即便招惡作
造小房學處第六
自爲作小房　秉法觀無過　量等便無犯
異此得僧殘　於此小房處　堪作四威儀
行住坐臥時　受用令安樂　長唯許十二
謂善逝張手　廣唯七張手　是房量應知
唯佛一張手　當中人三倍　合有一肘半
是正量非餘　據彼處中人　計長十八肘
廣謂十肘半　房量如是說　不淨有虵蠍
大小蜂蟻等　有諍謂近道　好樹天王宅
近河崖井等　是謂無進趣　如斯過若除
合理房應作　無指授爲作　無諍有勢分
苾芻不淨處　得罪謂吐羅　一切過咸有
定得於衆教　衆過患悉除　此舍皆無咎
最初者或狂　廿二　心亂病苦逼　十九　設造房無犯
此是大開緣
造大寺學處第七
有主毗訶羅　本無其量數　此中言大者
謂量及珍財

無根謗學處第八　缺頌元
并假根事第九
說無根他勝　欲壞彼淨行　及陳像似事
此二今當說　時有蓮華色　淨信苾芻尼
因事往池邊　來禮實力子　去此處不遠
友地二相隨　取水往池邊　見兩鹿交會
既見是事已　友地更相告　苾芻苾芻尼
汝見行婬不　告言我已見　共說宿怨嫌
像似事相謀　欲壞實力子　如是等緣起
隨說有差別　諸智者應知　斯成謗他罪
破僧學處第十
屏諫及衆諫　乃至第三遮　欲破一味僧
便得衆教罪　遮時不作白　說名爲別諫
告言汝具壽　莫作不和合　別諫勸不止
隱秉羯磨諫　謂用白四法　并諸助伴人
和合謂一心　建立二種破　隨順破壞法
十四種應知　法說爲非法　非法說爲法
調伏說言非　如是等應識　評論非言諍
犯諍及事諍　此中四種諍　覺慧者當知
謂種種言說　不和衆異心　緣此鬭諍生

說名為鬪諍　若人因忿惱　非法言相說
由斯鬪諍生　故是非言諍　有身及語心
此三各一種　或二三三種　略言其六緣
苾芻與女人　不知同室宿　未具至三夜
此是身相應　為女五六句　與彼說法時
非故心句增　應知由語罪　褒洒陀時問
有過而覆藏　此名為意罪　應知得惡作
有身及有心　故意害生命　不與取酒等
此罪由二得　五六句說已　復故心增句
此名心語二　妄語亦同然　故心與殺害
并言打彼身　說名身語心　造罪由三種
云何善心中　苾芻犯其罪　謂於佛殿上
除草不令生　又如作好心　為供養佛故
結髮便得罪　布列許無慽　不故違聖言
及僧伽制令　此說是無記　由其無惡心
故心違越者　斯皆是不善　翻此善應知
謂是傍乘義　如是無量種　造作於罪過
鬪諍緣斯起　謂犯諍應知　如斯白等事
說非是善等　鬪諍生諠擾　是事諍應知
欲作破僧伽　無知招惡作　別諫若不捨
斯成惡作慽　白不捨吐羅　及說初羯磨
如是說第二　最後獲僧教
隨助破僧學處第十一
於此隨靜人　罪惡苾芻衆　別諫等差別
如是悉同前
汙家學處第十二
若有汙家者　說汙二種殊　一名為雜居
第二謂受用　雜居與女人　作戲掉舉等
受用謂同食　及採華果類　謂眼耳意識
見等三應知　別諫等差殊　如前惡作等
惡性違諫學處第十三
如是惡語人　獲得衆教罪　善言不肯順
名惡語應知　偏學他勝等　說名為學處
應受教誨言　順於清淨法　已說同法等
隨順大師教　別諫等不捨　輕重等同前
如斯十三事　教因僧處得　九初便得罪
四由三諫生
二不定法
略於衆教罪　已說少相應　不定我當陳
六師言二法　苾芻鄔陀夷　與苾多親密
由斯事不定　廣制於僧伽　一苾芻一女
共坐於屏處　為婬事或無　名二不定法
靜謂無餘人　隱密事非一　牆柵夜簾障
揍叢為第五　行住及坐卧　苾芻依實言
如淨信者陳　準事應治過　若於行住等
若不依實言　應與求罪性　白等如前作
若得治罰法　不出家近圓　不共他經行
及與依止等　不應一席坐　至死行治罰
於罪不決斷　二不定名生
根本說一切有部毗奈耶頌卷第一

音釋
剏（初亮切造也）　鹵（郎古切鹹地也）　黏（女廉切相著也）　孿（呂員切拘也）
匽（土雞切）　齵（牛俱切齒不正也）　瞷（胡閒切多白眼也）　拐（古買切）　嗢（烏骨切）
框（去王切）　嚼（在爵切咀嚼也）　腨（時兗切腓腸也）　髀（傍禮切股）
堰（於幰切壅水為堰也）　髡（苦昆切剔髮也）　攊（郎擊切擊也）　扂（徒玷切閉戶也）
侘（丑駕切）　娉（匹正切問娶也）　褒（博毛切）　栅（楚革切編木為樹）

根本說一切有部毗柰耶頌卷第二 婦二

尊者毗舍佉造

唐三藏義淨奉制譯

三十泥薩祇法十日不分別畜長衣第一

苾芻十日外 畜衣不分別 泥薩祇塵土
坌汙罪人身 衣已縫刺染 是名衣已成
所言畜持衣 謂攝爲已有 支伐羅成已
未出羯恥那 如是等應知 此中爲四句
毛麻與落麻 羯播死并絹 高咕婆及紵
是謂七種衣 何謂分別財 最小之量度
周圓充一肘 罪成泥薩祇 應捨而不捨
於罪不說悔 復不爲間隔 墮罪不能除
三中若作一 或二非清淨 三事俱作已
方名無過人 於此罪未說 或於鉢袋等
於後若得者 皆同泥薩祇 由有財可捨
復爲墮罪傷 墮落惡趣故 名波逸底迦

離三衣宿學處第二

常共三衣俱 無緣不別宿 除衆爲作法
異斯便得罪 一二衆多舍 村外坑塹繞
牆柵牖皆圍 有一多勢分 勢分謂敞園
及天廟處等 或差別或一 名別一勢分
一行相連故 應知名一舍 野人下賤等
如一類同村 二舍兩行別 如梵志野人
置立於多門 是謂衆多舍 此中勢分者
外周寬一尋 或鷄飛墮處 齊其舂處等
宅庫店樓場 及於外道屋 船樹車園所
是一多勢分 兄弟不分別 或復唯一人
由是一宅故 說爲一勢分 如前說勢分
有多勢分生 由彼別別門 應知門有共
如是多宅處 庫等許同然 諸勢分應知
皆一異差別 外道若見別 一異勢分殊
此勢分不同 謂安皮服等 於樂人等宅
諸事悉同前 外安竿鼓等 及以破竹處
若樹枝相交 斯爲一勢分 影及雨滴處
於外有一尋 人衣同勢分 於此著三衣
苾芻隨處眠 斯皆無有罪 於天祠等處
大門同是一 離衣此處宿 不被罪中傷
道行時勢分 齊四十九尋 坐住臥離衣
無過一尋內

月望衣第三

雖得支伐羅 於餘有希望 得齊於一月
不分別無犯 八半至正半 一月是衣時
於後謂非時 於親等希望 深摩舍那處
若有死人衣 送殯往還衣 他棄糞掃服
糞掃蘭若處 棄路蟻蟲穿 及以破碎衣
復有五種別 火燒或水浸 并乳母棄衣
鼠嚙及牛嚼 應知又五種 因言衣已意
隨事釋三衣 次第辯應知 廣陳其作相
新物及曾用 是謂二種衣 苾芻欲作時
此法今當說 若新僧伽胝 兩重應截作
尼師壇亦爾 餘衣並隨意 經四月服用
若作僧伽胝 此衣應四重 餘衣兩重作
若更增重疊 欲摘令相離 摘離者得持
十日當分別 大衣條不等 九條等九階
後二十五條 此各別當說 三品兩長半
三品半三長 末後三品衣 曼荼羅四半
此中三品者 是大衣壇隔 此衣量應說
上衣三五肘 下者四肘半 二内名爲中
七條及五條 量數皆相似 又復說五條
橫四五豎二 貧人難得利 愍念故開聽

此據應量人　說斯等肘量　極長極短者
衣量可隨身　上中下三衣　葉量應須識
狹兩指寛四　二內者名中　減如斯肘量
守持不應法　凡是帶毛衣　不著入村內
亦不往衆內　食禮窣覩波　作施主物想
如是應分別　不截支伐羅　不著入村內
若違招惡作　有難事隨聽　惡罵無信人
好鬪難共住　被擯將行者　委寄不應爲
若委寄苾芻　假令居海外　亦得作親友
應分別長衣　自國及他方　知委寄者死
於餘苾芻處　應爲委寄人　若分別衣時
不近委寄者　不對求寂等　亦非親委人
若人請持物　寄與彼苾芻　若知彼身亡
此衣當與衆　於諸衣緣邊　應可爲墨點
令衣無雜亂　易識不勞心　苾芻若命過
可將其六物　應賞看病者　餘外住僧分
三衣當割截　尼師壇亦然　十三資具衣
略舉其名目　三衣并坐具　泥婆珊二種
僧脚崎有兩　拭面身巾二　及以剃髮衣
并遮瘡疥服　十三藥資具　此並牒名持

自餘諸長衣　各各應分別　隨所應而作
苾芻須者持　內無僧脚崎　不被於上服
愛護應受用　餘物亦皆然　合染者應染
應縫者可縫　應持者當持　作法應分別
苾芻得新衣　應爲三壞色　青赤石樹皮
冀除貪染意
紫鑛紅藍鬱金香　朱砂大青及紅茜
黃丹蘇方八大色　苾芻不應將染衣
氎被高襵婆　毛毯并氈褥　及以輕薄物
此不截應持　除其青毛者　彼皆貼葉持
無令少欲人　縫刺勞辛苦　若五條覆身
得營衆作務　七條於淨處　作業許無遮
僧伽胝處衆　食及禮制底　并入城隍等
此處並應被　氎被高襵婆　褥及駝毛帔
諸重疊衣服　勿浣於蟲水　卧他氈席等
襯無用七條　可疊作四重　夜中應警睡
離衣宿餘處　他衣不割截　假令非染服
權守亦開聽　無病著一衣　不許餐飲食
無衣亦不浴　有難在隨聽　詳心遣一人
借得緂帔等　均平應受用　非唯借得人

自己白色被　晝卧染遮外　受用僧被物
內外並須遮　被緂毛向外　遊行不應著
若怖於蚤虱　坐卧在隨開　阿利耶你緂
惟僧伽聽畜　由其出此國　即以國爲名
僧伽有隨教　合用高襵婆　無餘諸雜緂
別人皆得畜　爲牢於下服　佛許繫腰絛
謂匾圓及方　三種絛應識　已卧具若新
他物隨好惡　當須以衣襯　不許赤身眠
苾芻有衣服　不應顧人浣　若自使好人
盆內徐徐濯　不惜打傷衣　復令染色脫
速破便廢事　爲此大師遮　若有具尸羅
好受用衣服　令其施不斷　增長福恒流
寛纔一肘半　長中有三肘　是三衣袋量
臾增便不合　苾芻得他衣　奮打成光澤
水灑令虧色　方合出家儀　孫陀利得衣
好爲難陀打　由斯大師制　恐生憍逸心
寛唯自張手　長可一肘半　應將赤土染
綴在僧伽胝　應可將斯物　貼在當肩頭
恐汙汙大衣　敬心應受用　若近衣緣邊
微知將欲破　應以線縫剌　無令廢守持

死人身未虧　勿取其衣服　不合故傷損
將爲糞掃衣　苾芻取屍服　下至蟲蟻傷
七八日曝之　浣染宜應用　凡著屍衣人
不用僧卧具　乞時住門外　不得入他家
若其他命進　報言尸處人　必更請慇懃
入舍并隨坐　若制底畔睇　周圓離一尋
不食於魚肉　亦不爲舍住　若是僧衹帔
不染帶茸持　逝多林施衣　由斯不聽染
若是僧伽物　不犯泥薩衹　別人衣有犯
捨時應準式
使非親尼浣衣學處
爲於衣上見　有不淨遺精　由斯故起貪
苾多因得子　苾芻使非親　苾芻尼浣服
若染及以打　捨墮罪傷身　若令尼浣等
隨一罪便傷　非親若有疑　此招於惡作
手掌若一打　染汁一揉衣　苾芻雖善心
亦虧於學處
取非親尼衣學處
若非親族尼　苾芻取衣服　爲無憐愍故
得時招捨墮　不與亦不取　換易便無過

買時依價直　或可任其情　苾芻尼有財
決意持相施　或聽微妙語　歡情奉法師
或時見近圓　持物來相助　被賊奪時施
爲受皆無犯
從非親居士婦乞衣學處
於非親俗人　或於俗人婦　苾芻衣現有
從乞遂招愆　乞下衣及線　便得勝上服
覓少得全衣　受取時無過
過量乞衣學處
苾芻衣失奪　有人多施衣　但取上下衣
不應過量受　上衣肘十一　下衣至一肘
此據俗人衣　名爲上下服　大衣三五肘
兩重爲上服　二五肘下衣　謂聖教上下
從彼乞食時　若得盈長物　宜應還本主
更施受隨聽
非親居士婦共辦衣學處
若俗人夫婦　欲爲辦衣價　苾芻從彼覓
若得罪俱傷　非親如上說　若得七種衣
衣體是堅牢　說名爲淨物　從他乞衣直
或五乃至十　迦利沙波拏　色量如前說

若求此等衣　乞時招惡作　若得泥薩衹
得多便不犯　苾芻若無衣　容儀不端正
由斯世尊教　制遣著三衣
非親居士婦各辦衣學處
衣章並如前　別與衣價異　當觀緣起處
有罪及無罪
王臣送衣價學處
若是灌頂王　及婆羅門等　大臣并將帥
令持衣價來　見使送衣直　告言非所應
我受清淨衣　開悟於使者　應告執事者
謂是信心人　苾芻可求衣　乃至於六返
若更得餘衣　受取成清淨　過分從求得
此招根本罪　若過於六返　彼自送衣來
語言我息心　當可還衣主　若彼極慇懃
禮敬勸授與　此物應受取　用時無有過
居處有四別　謂廠舍田店　廠謂瓦作等
舍即是居家　田是營田處　謂稻蔗穀麥
店謂貯貨物　是詰處應知　謂有六詰門
待語徐爲答　若作急速語　便招惡作衍
彼見苾芻至　告言仁善來　或云極善來

當於此處坐　或云人食餅　或時命敢飯
或飲非時漿　略言斯六種　施主使淨人
三是人清淨　隨有非人者　即招於惡作
苾芻寄衣去　與彼親愛人　使於所寄人
親友用無過　在路知彼死　即是死人物
多時無長過　物如餘處辯

用野蠶絲敷具學處

若作新蠶褥　成時犯捨墮　有二種不同
橐成及杅作　作二皆犯罪　他與用無過
饒益施主故　令其福命增

純黑羊毛作敷具學處

不用純黑毛　而作新卧具　求覓時難得
復妨於正修

過分用毛作敷具學處

且如用羊毛　四斤爲卧褥　黑二餘各一
是應法無犯　黑謂牲烏毛　齊項名爲白
在頭腹及足　謂行處應知　白牻毛若欠
乃至於半兩　若造此褥訖　必爲罪相中
黑易餘難求　純黑亦聽作　若從他處得
受用當隨意

六年敷具學處

若自作卧褥　强遣六年持　六内造時犯
除僧爲秉法　若苾芻一年　更造第二褥
與功招惡作　成時得本罪　如是二三四
乃至五年終　若入於六年　縱造非遮限

不貼坐具學處

若作新坐具　以佛一張手　貼在於新者
壞色令牢固　若於張手内　故心減片許
還遭本罪杖　楚痛此人身　舊者極爛壞
久故無所堪　或惟但有新　不貼時非犯

擔羊毛學處

不自將羊毛　行過三驛外　少許爲帽等
密持非是過　半村擎惡作　及半俱盧舍
俱盧舍若過　越村便得墮

使非親尼擘羊毛學處

非親苾芻尼　苾芻令浣等　持毛彼若洗
斯便損式叉　若別令洗等　或復總皆爲
得罪隨所應　不爲但惡作

捉畜錢寶學處

佛遮苾芻輩　執捉金銀等　若三衣道糧
病藥當持去　苾芻應少欲　少作少營求
存心樂涅槃　知量知時受

出息求利學處

爲利作興生　財穀等出納　覓利金剛杵
便傷貪者身　遠求及期限　出利并納質
成與不成等　與生有四殊　或往他處求
裝束船車等　及覓同行伴　斯名作遠求
七倍等獲利　方始與他財　書券證保人
斯名作期限　本欲求生利　兩倍等利增
書券計時徵　斯名曰生利　末尼珊瑚等
眞珠物貯收　明契作要期　斯名爲納質
此中利未生　已招於惡作　如其生利得
便招於捨墮　成者謂已作　打爲莊嚴具
不成即金等　此並如前說　爲三寶所須
方便欲求利　應差知事者　俗法勿相違
王及諸官屬　施主勿交關　與時追索難
或可全不獲　納質善觀望　籌量可與物
善人堪委付　無質與非傷

賣買學處

無別交易人　苾芻須自買　善觀當出語

決價但三酬 若當有賣買 元不許求利
若別有所須 賣買時無過 若爲三寶事
要須有賣買 知事人應作 勿與俗相違
若人爲設供 就寺爲市易 當須差降與
令彼信心增 油麻穀豆等 於內有蟲出
安在陰涼處 任彼自隨緣 雖安在陰處
生蟲尚自存 置室坑等中 密閉無令損
畜長鉢學處
畜鉢有二種 謂鐵及與瓦 若持過十日
必爲罪相中 若應量及減 有餘應貯畜
爲濟近同人 不分別無咎
乞鉢學處
得作五種綴 不合乞餘鉢 意遮求妙好
若買則非愆 苾芻綴鉢璺 不應用融物
黑糖錫紫鑛 泥蠟並皆遮 綴鉢有五種
謂衘鍱釘鍱 鐵釘并鐵末 及爲魚齒縫
依法而轉換 若得便無罪 異此乞惡作
得時況薩祇 所得之長鉢 捨在於僧伽
轉取最後者 應如法持用 指鉤不觸食
受二升米飯 并容於菜茹 此名爲大鉢

受一升米飯 并菹菜名小 此兩內名中
是名三種鉢 若鉢有璺穴 補綴可存情
作具須者持 置於僧庫內 要有鉢方行
不蒙衆秉法 除爲賊恐怖 又復擬還來
自乞縷使非親織學處
若非親織師 無價織衣犯 酬價并親族
遣織時非過
居士婦使非親織學處
俗人令織匠 爲苾芻織衣 不應至彼邊
諂心申愛語 令長刷削打 將食誘織師
彼人如爲作 得便招捨墮 長者謂廣大
刷者令輭滑 削謂除縷結 打謂打令堅
乞鉢與織師 五正等飲食 與其食糧者
米豆等應知
奪衣學處
苾芻與他衣 瞋不應還奪 哀憐者無過
意欲益前人 動身是身業 言陳成語愆
於斯兩業中 隨一便招罪 乃至於衣角
未離身已來 得惡作應知 離身便犯捨
急施衣學處

但是夏中利 坐夏者應分 此不通餘人
預分招惡作 夏無掌衣者 不合受他衣
若有難施衣 金等咸應受 急施有五種
謂病爲病人 欲死或爲亡 將行故行施
隨意十日在 此時當受物 若過於衣時
斯便不合畜 若施主告言 我當自手施
受取應爲舉 合衆罪皆無 若得隨意利
悉屬坐夏人 亦通無夏者 同爲隨意事
蘭若離衣學處
阿蘭若有怖 於自三衣中 俗舍寄一衣
爲防其難故 於斯離衣宿 六夜許無愆
第七明相生 須還蘭若處 非前夏安居
是名爲後夏 此中若有賊 謂是難應知
言有疑畏處 謂師子虎等 有怖謂寅等
惱亂多衆毒
雨浴衣學處
春餘一月在 四半至五半 若其須雨衣
此時宜可乞 去前安居日 尚有一月在
此月應守持 入夏隨情用 可於兩月半
苾芻用雨衣 早求過後持 此便招捨墮

若於隨意日　施得好衣服　秉白二羯磨
對衆前當受　衆僧既共許　慇懃各用心
一日作使成　物體須牢固　如法作衣已
華香好嚴飾　置在於衆中　張須知法者
由張羯恥那　苾芻獲饒益　謂於十日內
不須分別持　雖無僧伽胝　人間任情去
別衆食展轉　斯皆無過愆　雖不告苾芻
得入於村內　廣文具有十　此略言其五
謂從八月半　乃至正月半　齊斯五月日
名羯恥那時　行下意及了　行徧住兼出
不滿夏及破　後夏者不應　屬信并求寂
及以授學人　不受羯恥那　餘利皆須與
破尸羅行壞　大衆與作遮　及入非法朋
於餘處坐夏　如斯等五人　無利無饒益
由其不消施　持戒者應爲

迴衆物入己學處

若僧現前物　迴之將屬己　他利最難消
當受泥犂苦　他施衣食等　及以諸飲食
遮斯兩種物　名迴換應知　此衆所生利
迴與別僧伽　惡作必定招　非根本應識
或將他衆利　共迴與此僧　若物屬此時
合衆皆祇罪　佛像制底人　乃至與畜食
上下樓簷等　迴時皆惡作

七日藥學處

受取對苾芻　守持酥蜜等　自取隨情食
齊七日無違　泥薩祇應捨　此須善苾芻
間隔要經宵　其罪應須說　第二日還衣
本主當從乞　慳心不還者　强可奪將來
三中若有一　更復得餘衣　由其未清淨
受時皆悉犯　由衣等須捨　故有捨名生
復隊墮三塗　爲斯名捨墮

故妄語學處

已說三十事　捨與墮相應　九十單墮罪
隨次今當說　王舍城人衆　及以諸苾芻
借問羅怙羅　佛今在何處　此中有世尊
報言在彼處　大師由此事　爲說兩伽陀
故作妄語人　違於一實法　現世造衆惡
當來受苦報　寧呑熱鐵丸　猛焰極可畏
不將破戒口　非法噉人食　由苾芻妄語
佛制於學處　差別有九殊　乃至於二種
於無根五法　波羅市迦等　戒見軌邪命
是九種應知　他勝等五法　見等三不同
於斯作異言　應知妄成八　戒見軌邪命
及以見聞疑　苾芻虛誑時　斯成有七種
已說正當說　不實有三時　復有見等三
說妄言有六　如是一一減　智者應可思
說語若他知　便成二種妄　何謂五種妄
他勝等應知　說上人法時　名入於他勝
若於兩種謗　不實誑前人　根與無根殊
名入於衆教　若在僧伽前　法說爲非法
由其對衆量　名入吐羅中　若褒灑陀時
問言清淨不　默然而覆過　是名入惡作
作此妄言時　便成四種別　所餘諸妄說
咸入墮中收　此五種妄說　其體重輕異
不相交雜故　各陳其入言　於不見等處
顛倒說見等　故心說他解　墮落罪便傷

毀呰語學處

雖毀呰傍生　喚爲禿角等　懷羞情不忍
何況毀於人　由斯世尊說　常饒益衆生
苾芻毀減言　便招於墮罪　苾芻毀呰意

問婆羅門種　汝梵志出家　此便生惡作
若問剎帝利　戲心得惡作　薛舍戍達羅
若問成根本　毛木匠織師　客縫竹作等
如斯諸種類　問時便得墮　汝梵志工巧
清淨應須學　沙門汝何用　即招惡作罪
汝是剎帝利　矛稍弓射等　此事應可為
說時便惡作　如是戍達羅　薛舍所作業
織竹等雜作　便獲根本罪　汝自業應作
乞索教讀等　若作如斯語　同前得惡作
跛瞎攣躄行　侏儒及聾瘂　毀他如是說
墮落火便燒　汝疥癩癰疽　癀瘻痔嘔逆
作如是等語　此人便得墮　汝罪不清淨
有疑悔惡作　汝有忿恨惱　得罪亦同前
苾芻毀呰意　惡說罵詈等　與鄙語相應
墮罪便相害　如是族工巧　作業形容病
罪及煩惱言　咸名毀滅語　意欲簡前人
是何者佛護　答言剎帝利　如是等無愆

離間語學處

苾芻離間語　欲使他分析　由為觸惱心
定招於墮罪　汝剃髮賤人　問言誰語汝

報云其甲道　此招於惡作　於前學處中
說族工巧等　應知罪相似　智者不應為

發舉殄諍羯磨學處

和合眾作法　同心許其事　若更毀破者
墮罪遂便傷　大眾共一心　如法如軌則
斷除四種諍 廿二　評論等應知 十六　同心共秉法
於事無猶豫　若云不善時　得破羯磨罪
未作作了想　或疑而毀破　斯便得惡作
異此便無愆　若作此斷事　作餘斷事想
應知了未了　得罪並同前　主人秉羯磨
持欲及見等　并客來苾芻　是謂五差別
若識初中後　是名為主人　此中作法人
謂秉羯磨者　為他將欲者　此名持欲人
現前居眾中　是名為見等　我愛如是見
作如此平章　不識初中後　應知此名客
初三若毀破　俱得於墮罪　後二若毀時
並皆招惡作

與女人說法過五六語學處

為女說法時　惟齊五六語　除有知男子
過時得本愆　一切色無常　受想行亦爾
及識為五語　明慧者應知　眼耳鼻及舌
身意並無常　此名為六語　智者應當識
欲說於五句　故心言第六　或可擬說六
故七咸同罪　若口吃無過　及以語忽忽
智女更問時　為說便非犯

廿三 與未近圓人同句讀誦學處 十七

與未近圓者　同句而誦法　隨說即招愆
同誦開無過

向未近圓人說他麤罪學處

知他犯麤惡　告未具得罪　大眾與法者
說時無有過　何者名麤惡　謂波羅市迦
僧伽伐尸沙　非餘事應識

實得上人法向未近圓人說學處

前人未近圓　苾芻向彼說　實得上人法
得波逸底迦　若是五種蓋　凡人法共知
非此名上人　靜慮等境界

謗迴眾利物學處

說他與眾物　迴將入別人　若作妄言時
便遭墮罪割

輕呵戒學處

半月半月說 戒經長淨時 若其輕慢言
定得於本罪 何煩戒經內 說此小隨小
令人惱悔生 是名輕慢戒 猒疑生惱觸
憂熱徧燒煎 能令起悔心 隨說皆招罪
但是律教中 所有諸小戒 苾芻輕慢說
亦皆成本愆
壞生種學處
所有種子類 及以有情村 根莖節開子
自他損皆犯 若從根得生 此說名根種
謂是香附子 薑芽等應知 莖種從莖出
揷地即便生 謂菩提石榴 柳等咸應識
節種截取節 入地能生長 蘆荻蔗竹等
由斯故得名 裂種杏麻豆 子謂穀麥等
有釋異種子 牛糞等生蓮 羊毛生細稊
是一師別釋 有情蟲蟻等 總攝諸生命
村者謂樹等 有情之所依 想疑而損之
皆招於墮罪 如是種果等 稱境定招愆
別種別想疑 應知亦得罪 苾芻持五種
安在臼中舂 若種損壞時 五罪一時得
若不損壞者 但招五惡作 置火及投湯

同前皆本罪 若作故損意 青草處遊行
有壞時便墮 不傷招惡作 若於青草處
曳物而傷損 或湯粥汁等 澆瀉亦同愆
若以一方便 斬斷於一樹 便招一惡作
一波逸底迦 若以二方便 斬斷一樹等
便得兩惡作 一墮罪應知 隨方便多少
得爾許惡作 隨其事差別 悉皆招本罪
葉果未開華 諸藕諸根等 蓮藕及蘋藻
隨壞墮相中 皺皮及黃葉 蓮華等已門
若斷惡作罪 佛言輕重異 若須淨齒木
及皮葉華根 取時為淨言 不應云斬折
水藻及浮萍 地雞并鹹鹵 青苔白膜菌
牽挽不應為 何者是淨言 云汝應知是
解是與淨等 淨了皆無過 作淨二五殊
火刀蔫鳥甲 墮破并拔出 捩斷擘不中
營造伐樹時 應從樹神乞 以諸華果食
設祭可隨時 應為誦正法 謂三啓等經
宜應具告知 十善十惡報 行善招樂果
異斯生惡趣 顯其功德施 復說慳貪罪
歡喜等園中 天女恒遊戲 長時極樂果

惟有施能招 鎮懷飢渴火 不聞漿水名
輸迴諸趣中 受苦無窮盡 無始來串習
數為煩惱逼 自他無利益 並由慳所纏
七日不改變 復無流血等 大樹宜應截
有異不應傷
嫌毀輕賤學處
苾芻作嫌言 及為麤罵語 所得輕重罪
略言其大綱 大衆作白二 差遣分餅粥
分房行餅果 分餘雜物人 羯恥那器具
藏守支伐羅 及以分衣人 并守雨衣者
毗訶羅波羅 斯人所遣使 行器持竿水
及以驅烏人 若遣分卧具 行飯并行利
衆差如是人 嫌時皆本罪 如斯十二類
嫌罵者招本 餘使得輕愆 善可觀其事
違惱言教學處
違教得本罪 教謂他問時 惱謂說異言
不陳決定語 他問如是言 欲惱便餘答
除獵人來問 恐彼害前生 我視虛空永
質理有情無 此人方便言 報彼非成咎
如其他問時 惱意默然住 由斯墮惡趣

苦逼痛方言
不舉敷具學處
若於露地中　安僧牀座等　除有人屬授
捨去罪隨行　若離於本處　欲行向界外
未離牀等分　便招惡作愆　若棄出行時
雨露得惡作　如是水濕徹　斯便得墮罪
說有三種壞　謂蟲風及雨　表裏俱損時
此說爲蟲壞　被風吹返攝　是名爲風壞
雨濕第二重　名雨壞應識　若在於房中
被蟲等損壞　招惡作等罪　准說並同前
初不思而去　塗中忽爾憶　自忖由癡等
當須苦責心　若遇餘苾芻　見已應相就
爲護卧具故　慇懃好屬看　若彼爲領知
到處不藏舉　波逸底迦箭　便中不憶人
俗人來請食　借座當須與　求寂等將去
苾芻不自持　俗侶詣伽藍　設食供僧衆
應與其座席　宜差守護人　若是看病人
病老朽破戒　又復未圓具　斯皆勿屬觀
二人同一座　小者應收舉　若彼夏相似
後起者應持　若聽法等時　上座年衰老
舉安僧座席　小者應代爲　佛制諸苾芻
於尊老給侍　當爲依止事　利益兩俱兼
若有難事至　牆根及樹根　著座不招愆
無緣勿斷食　行時支伐羅　所有其勢分
必無看守者　卧具准應知　讀誦正法時
應可升高座　居處令安隱　敬重大師言
應可爲高座　四足安師子　高下任時宜
正方應好作　傍邊安蹋道　前爲承足華
踞坐誦尊言　讀時前置桉　背後安華障
兩畔任懸繒　上蓋准時宜　置在長廊下
簷下長懸索　用擬挂華鬘　好心來聽經
當前列行坐　俗家敷寶座　欲坐者隨聽
攝念可應居　諸行無常想　當如是作意
此是施主物　雖是寶莊嚴　坐時無有過
在藥叉龍宫　天堂皆許坐　令彼福增長
此教是牟尼
不舉草敷具學處
若其於寺中　用衆草敷具　去時無難事
自舉屬人看　此亦同前說　與褥席不殊
同彼罪應知　護戒者當識　舍中不除去
或棄主人遮　敷在吡訶羅　不除招惡作
習定者經行　敷長十二肘　勤修念誦者
亦十二應知　地硬用草敷　不置便生病
防難爲蘭隔　無斯致惱緣
牽他出僧房學處
若瞋他苾芻　從住去牽出　其人得墮罪
仍除有難緣　設不自手牽　令他苾芻挽
二人俱得罪　謂波逸底迦　若令求寂等
牽苾芻出寺　苾芻招本罪　求寂得輕衍
强惱觸他學處
若以好衣食　或冷或熱等　故惱他苾芻
令食招根本　若食堂煖舍　浴室近門傍
及閤道簷前　此分皆不合　於座及卧具
他未有心移　先住苾芻來　無令後人去
故放身坐卧脫脚牀學處
若在上房住　不坐脫脚牀　以板承牀足
坐時無有過　所言脚脫者　於孔中抽出
謂在故房上　多時朽爛棚　若無承足物
或可仰安牀　不畏損他人　量時應受用
或時以鐵釘　釘脚不令脫　任情安逆楔

或用草緪纏
用蟲水學處
水中有生命　將澆地樹等　自作若使人
悉皆招墮罪　蟲水有想疑　斯還得本罪
無蟲蟲想疑　便招惡作過　從他借鑵綆
他與用無傷　澄濾好觀瞻　濁時安黑果
若水有濁塵　臨之不鑒面　此可慇懃濾
清淨方無咎　若井泉知淨　法瓶等緻密
衆及於別人　五水隨情用　濾羅有五種
謂澡罐軍持　法瓶并求羅　及以衣角氎
澄心當好視　蟲若小毛端　並須依教看
無勞數觀察　齊幾當觀水　如轉六牛車
竹截摩揭陀　是名觀分齊　若其於水器
起心疑有蟲　宜應更善觀　無疑方可用
乃至俱盧舍　或時一驛路　彼處決知有
無羅亦可行　若即許還來　半驛去無咎
商侶有相識　傳羅隨意去　順流河岸行
一一俱盧舍　善觀應可飲　異此即不應
泝流隨取處　觀濾並如常　陂池水不流
觀於一尋內　井等取水處　說佛語伽陀
隨處有天神　應從彼求乞　將軍持向口
飲水佛不聽　業等必其無　屏處非遮限
宜應將絹布　葉繫軍持口　及以蓋瓶瓨
異斯招惡作　瓨等有垢膩　用意淨洗治
隨時可曝乾　為欲令清淨　俗人所作畫
求寂不應為　求寂之所為　苾芻有不合
苾芻望於尼　事有犯非犯　皆須善觀察
準教可應行　於池井等中　見有飯菜等
澄濾隨情飲　應知此名淨　俗人施水處
準法好須觀　雖在非時中　隨情應飲用
牧牛人等處　苾芻少乏水　酪漿及乳等
洗足亦隨聽　盛酒大小行　此器宜應棄
若盛油等物　火炙水梳治　或令魚鱉舐
垢膩盡皆無　置水此器中　非時用成淨
女人求水時　苾芻應可授　不宜相續往
勿生癡染心

根本說一切有部毗奈耶頌卷第二

根本說一切有部毗奈耶頌卷第三　婦三

尊者毗佉造

唐三藏義淨奉制譯

造大寺過限學處
造大毗訶羅　起基安水竇　著戶扉及扂
井可置明窓　若欲起牆壁　應和草作泥
壘至橫扂邊　二三重勿過　若於上更著
即招於墮罪　塼石及木成　雖多無有犯
衆不差教授苾芻尼學處
具戒有聞持　年至二十夏　言辭善圓滿
不曾身汙尼　善說八他勝　八敬能開演
具七可應差　異此便不合　善解素呾羅
毗奈耶母論　此合教授尼　除諍能調伏
除此更有餘　第二略教授　大衆若有教
上座可傳言　尼衆清淨不　又復和合不
此中無苾芻　於尼行教授　姊妹牟尼教
常須不放逸　無令戒損失　此是三塗因
由尊二十夏　能調所化生　於律教善明
王苾芻應識
教授至日沒學處

彼差行教授 雖可具尸羅 及明須早歸
無容侵日没 日没作没想 或可生猶豫
仍為教授事 得隨罪無疑 未没作没想
未没起疑心 被惡作箭中 當受於大苦
若尼門不掩 或可門相近 或為多教授
日没並無傷 尼可作供養 應隨自已能
尊人當受食 令其福增長
謗他為飲食故教授學處
若以嫌嫉意 輕毀教授人 由生不善心
當遭獄火燄 彼有貪染心 教尼求飲食
見實而說者 此誡無有過
與非親尼衣學處
若是非親尼 不合與衣服 由彼心貪覓
來處不籌量
與非親尼作衣學處
於非親尼處 不應為作衣 由作惡形儀
合俗生譏醜
與尼同道行學處
苾芻向餘處 共尼同伴行 賊等多怖時
共行無有過 若病無人持 不應棄於路

苾芻苾芻女 展轉互相舉 尼自將路糧
苾芻得為淨 苾芻持尼淨 此並勿生疑
與苾芻尼同乘一船學處
苾芻若與尼 乘船或上下 於斯便不許
直度者無愆
獨與女人屏處坐學處
緣彼鄔陀夷 共女屏處坐 因招衆譏謗
聖制不應然
獨與尼屏處坐學處
又與笈多尼 獨在屏處坐 據緣但道一
餘三並墮愆
知苾芻尼讚歎得食學處
苾芻知彼尼 讚歎故得食 除其先有意
食便招墮罪 讚歎有二種 具戒及多聞
具戒從預流 乃至阿羅漢 多聞素呾羅
毗柰耶母論 實有如斯德 讚食許無衍
若實無有德 為利受尼讚 知而噉食者
即招其本罪
展轉食學處
苾芻無疹病 非衣作行時 足已更生貪

食時便得罪 一食不能安 此說名為病
但獲衣方肘 是謂施衣時 僧房制底處
其地如小席 掃拭及洗塗 此名為作務
若半踰繕那 苾芻去還返 斯名道行事
更食者無罪 若得有衣請 更受無衣者
受後招惡作 食時便獲本 先得無衣請
後有支伐羅 兩處縱俱餐 此食非遮限
前得有衣請 後請亦有衣 兩處食隨情
此皆無有過 若棄無衣處 行就有衣家
開難緣及衣 非餘事應識 若知於俗舍
並請盡僧伽 授事及餘人 至時鳴揵稚
苾芻於自黨 若客新來至 請處應教示
默去不應為
施一食過受學處
外道所居處 苾芻在彼停 無病一日餐
異斯便不合 無病別日住 便得惡作罪
如更受他食 咽便招本愆 施主意平等
或是親族處 假令多日食 斯非是愆咎
過三鉢受食學處
施主非隨意 若得飯麨等 二三持滿鉢

若過招本罪　大鉢若取三　二大及中一
兩大兼一小　二中并一大　二中兼一小
滿鉢取持歸　斯皆得本罪　三小成無過
親族歡懷與　受多無有過　受已應持去
平分與苾芻

足食學處

苾芻足食竟　不合更重餐　不作於餘法
咽咽罪隨生　五種珂但尼　斯非是足限
正食若足已　此亦不應餐　五種蒲膳那
米飯麥豆飯　麨肉及諸餅　是正食應知
根莖葉華果　名五珂但尼　此據斷齧義
五止通合噉　知是蒲膳那　有授者相近
已作遮止法　從座捨威儀　於如是五處
名足食苾芻　此中隨一無　則不名為足
足罷竟去休　此說名遮足　若道且言者
聖說許無愆　若作餘食法　非側非背後
不安在懷中　非空非置地　兩手極淨洗
然後方受食　食了不離座　是未足應知
執食可蹲踞　對苾芻應告　我作餘食法
仁當憶念知　彼人當取食　若二若三口
語言持取去　隨意可應餐　若彼雖足食
然未離於座　應就彼人前　作法皆如是
彼人不合食　應告食人言　將去任情餐
名第二餘法　若得非正食　謂是乳酪類
薄粥薄麨等　並非成足食　若豎匙不仆
此名為薄粥　指鉤不見迹　謂薄麨應知
若作足食想　及以生猶豫　食便招本罪
便開地獄門　若食雖未足　而為足食心
及起疑意時　皆招惡作罪

勸足食學處

知他足食竟　不為餘食法　內懷於惡心
勸食便生罪　知足食想疑　慇懃勸彼足
欲令他犯過　當來苦自傷　不應以雙足
蹋於食葉上　病者便非過　無病起譏嫌
苾芻若無病　連鞋不應食　病應抽出足
蹋鞋上非愆　授食在背側　或遠或隔障
及不仰手時　斯皆不成受　授者立相近
當前無障隔　皆須仰手受　極可用心請
指食令安鉢　如其墮葉盤　此即名為受
無疑應可餐　微塵有多種　華果飲食衣
有觸與無觸　淨與不淨別　土塵事多種
有淨及不淨　靚色不分明　此則無勞受
壓相若分明　不受不應食　衣食汙須洗
不洗便生過　若行鹽等竟　雖小不應起
及時應可坐　準次勿相排　年卑居老上
知想或生疑　突色訖里多　日日恒增長
持食與他人　便作希望意　彼人重授與
不淨不應餐　決捨絕希望　後從他獲得
此名清淨食　受時無有過　勿語益送人
與我如是食　隨行得應噉　病人非在遮
苾芻若食了　可留一大抄　普施於衆生
不應為簡別　若客至將行　檢校人并病
及以看病者　隨情在前食　因籠弩開粥
僧衆並隨聽　由斯影勝王　施地佛聽受
因論於食法　及與藥相應　淨地等要門
隨事皆須識　飯餅及肉魚　豆飯并麨等
斯謂為時藥　養命噉恒須　蒲萄及芭蕉
醋果并茵輿　棗等烏曇跋　並日非時衆
俗人及求寂　熟挼當淨濾　酪漿蕉醋漿
斯等非時飲　說有七日藥　酥油蜜諸糖

石蜜及砂糖 許服皆無過 又有盡壽藥
謂是根莖等 如法應守持 無限常聽服
根雞舌薑等 莖謂不死條 黄薑等可知
并諸香雜水 七葉苦瓜苗 果謂胡椒等
及以三果類 準病服皆聽 紫鑛及阿魏
黄蠟諸樹汁 油麻灰等五 復有五種鹽
菴末羅苦木 七葉尸利沙 如斯樹等皮
皆名盡壽藥 如是諸藥類 不擬將充食
但欲排飢渴 希心趣涅槃 蒲萄及石榴
菴婆芭蕉等 根謂蓮藕類 是時攝應知
如斯時藥等 展轉更相雜 各從前藥勢
服用者無傷 熊羆及龜鼈 并江猪等脂
並隨身治病 非時咸可服 醫言食生肉
人蛇象不聽 魚肉若持來 問淨當隨食
門前制底舍 空露地水堂 簷下及房中
並不應煮食 作淨有五種 生心等軌則
若爲作食廚 衆僧共立淨 住處絣繩墨
草創立基時 解法營作人 與心應作法
敎令於此處 立作衆淨廚 三心念口言
謂是生心淨 造寺半已了 知事對僧前

我今普告知 應如是三說 此處我守持
將爲淨食處 作如是告白 名爲共印持
若人造寺宇 房門撩亂開 室相不齊行
此名牛卧淨 若有僧住處 苾芻久棄捨
後至過便無 斯名廢故淨 若僧秉白二
羯磨衆詳許 知法並同心 名爲作法淨
如是五淨廚 苾芻不作法 停食過明相
悉皆成不淨 爲淨二五殊 刀火焉鳥甲
蹔拔截擘壞 作法者無愆 火壞五咸淨
餘損子皆成 傷皮有不成 於中驗生性
當於上座所 行食者應言 三鉢羅佉多
是名行食法 上座當告言 應平等行與
須正意而食 了說頞伽陁 正說福頌時
苾芻不應食 若不聞聲者 食時無有過
正說伽陁時 聞時應諦聽 頌了隨情食
更說非遮限 有能者應說 衆首或餘人
演法應時機 當隨施主望 凡是說法人
應須與伴助 由非獨一己 令法有光輝
爲衆誦經時 夜無燈不許 護蟲爲百目
或復作龍遮 所食魚肉等 與俗勝人同

他持施鉢中 應食全無罪 他爲作肉令
若有見聞疑 此則不應餐 爲愍衆生故
得虎狼等殘 若有聞疑見 由彼心不捨
此皆不合餐 不許無悲心 眈味害他命
準法依三淨 食肉許無愆 蒜葱等諸藥
爲病在隨聽 欲令身命存 斯名善法器
病者食蒜時 當護其臭氣 選處應將息
隱密可應爲 爲病服食了 可洗身令淨
臭氣皆除滅 方入本房中 若服蒜葱韭
爲令身淨故 停七三一夜 如次可應知
巡家行乞食 撩亂有多門 應將飯等記
無令路差失 乞食秉鳴錫 欲使施人知
及怖於大牛 不許行撾打 苾芻於俗舍
若食餅果根 勿嚼作大聲 或啜將汁噉
自非有要事 不應相觸食 食時須用心
勿濺傍邊者 儉時若得食 施主歡隨施
亦可多將去 分張與苾芻 若上座受請
食半與餘人 爲濟儉年時 活諸同梵行
欲令壽命久 餘人得應食 若在牟尼教
一日實難遵 若於鉢縫中 見有餘殘食

應以物揥去　三洗用無愆　食罷口應淨
用齒木土等　淨水漱三度　若過亦隨情
苾芻得食已　疑有餘人觸　應覓未具人
重受隨情食　有事須行去　無人持路糧
自攜爲換想　暇時無有過　若無人可換
一日不應餐　他日歠虎拳　不合過斯食
三日兩虎拳　已後當隨意　自作宜應食
希望性命全　須根地可掘　欲果樹宜升
苾芻應自取　除飢得延命　斯等是遮戒
爲難暫開聽　若是性罪者　命斷不應作
親識遠方來　屏處應同食　室羅末尼羅
同餐開怖處　受已莫放器　左手急堅持
齊手可應餐　食時須用意　如其不蓋覆
置食被烏殘　近衆處應除　餘者隨情食
僧祇若別人　酥油砂糖等　如其誤觸著
不應便即棄　若是四方僧　或復別人食
知淨宜應受　異此即不應　食雜砂糖等
水洗宜應食　雖在非時中　此無不淨過
糖與麨相和　應將淨水投　苾芻須淨濾
非時飲亦聽　苾芻自爲己　於沙糖守持

隨開於五人　相知更互食　病斷食少食
熱悶及塗中　於此五人聽　餘者皆不合
勝果卒難逢　及上飯食等　苾芻雖足食
不加法亦餐　若乞食苾芻　巡家乞得食
有人請入舍　隨言使福增　舍中食餘飯
施主遣將歸　縱觸還應食　儉歲聽非過
寺三時設食　祭彼護寺神　時非時藥叉
任彼須應食　訶利底母兒　佛遣多祭食
爲護於住處　令教法光輝

別衆食學處

不餐別衆食　唯除病等緣　僧中取少多
或此送無犯　乃至一七盛　或一握草葉
送向於餘處　亦得表情和　有人不盡集
四人名別衆　病作道行時　事如前已說
若是乘船去　至半踰繕那　或可覆還來
食皆無有過　若衆多施主　別別供苾芻
隨彼施主心　此謂時差別　諸外道沙門
被若施僧食　悲心應爲受　由彼不信故
界中別衆食　有苾芻想疑　得罪若三人
食便無有過　有別定屬利　食時與衆乖

此順施主心　縱食非成犯

非時食學處

從過中已後　至明相未出　苾芻不應食
若食罪侵身　有病在非時　醫人令遣食
當於隱密處　無令俗見譏

食曾觸食學處

苾芻觸食等　此則不應餐　食前食後殊
說觸有兩別　若在食前受　食後噉便愆
若食後受時　夜分過不合　若手有雜膩
謂除衆難緣　不觸於鑰匙　及以觸衣缽

不受食學處

飲食若不受　怖罪者不餐　食咽罪便傷
除水及齒木　葉及淨齒木　有汁還須受
若是生種者　仍須將火淨　苾芻行乞飯
有餘仍未熟　宜應自煮食　受取可應餐
得魚肉果等　先煮已色變　牛乳等三沸
更自煮非愆　他人來設食　有事便棄去
應爲北洲想　觀時自取食　以藥灌鼻時
若咽當須受　若能不咽者　不受亦無傷
食有蠅蟻等　附近不成觸　觸處除應食

鼠鳥受應知　若手與手受　或物與手請
或手與物請　或物與物受　若人衆賊國
遠置亦成受　更有餘成受　謂象馬獼猴
索美食學處
苾芻身無病　爲已不應乞　生酥并乳酪
諸肉及以魚　爲病故乞求　縱食而非犯
無病乞惡作　若食罪便中　俗舍巡行乞
執鉢默然住　他問何所須　欲者隨情說
受用有蟲水學處
若知水有蟲　受用全不合　謂外內二種
洗浴飲應知　有蟲無蟲水　此並如前說
羅漉須依法　由是性罪故
有食家強坐學處
苾芻在食家　不應屏處坐　令他生惱意
仍除難怖緣
有食家強立學處
若女人丈夫　欲貪相樂婬　說此名爲食
屏立亦招愆
與無衣外道男女食學處
苾芻若自手　不與外道食　擘破與隨聽

欲令除惡見　彼盤器在地　悲心應授與
爲生哀愍想　不得現慶恭
觀軍學處
若觀軍鬭戰　苾芻皆不許　必有緣須往
此則在隨開
軍中過二宿學處　廿三　十二
有緣須往時　齊兩夜應宿　如其更過宿
除難便成犯
動亂兵軍學處
軍旅象馬衆　旗王及兵力　國主及大臣
見時便得罪　軍旅謂整莊　兵刃謂驍勇
若立標旗處　於此號旗王　人主大臣請
有障難及怖　假使住多時　斯亦非成犯
打苾芻學處
不以瞋恚意　故打他苾芻　違本要期心
不遵於聖教　假令將一指　若打即招愆
況復手足拳　杖木等相害　若將掃箒打
隨有幾多莖　觸彼苾芻身　還招爾許罪
如是把豆等　隨打罪應知　若不墮彼身
準數皆惡作　若爲彼揵槌　或時因誦呪

苾芻將物打　斯等並無愆
以手擬苾芻學處
若於苾芻處　努手相擬時　即便招墮罪
還如打中說
覆藏他麤罪學處
知他有麤罪　廿三　元不許覆藏　十三　若有怖畏時
縱覆皆無犯　從波羅市迦　乃至衆教罪
及此重方便　覆至曉招愆
共至食家不與食學處
不作嫌恨心　故令他斷食　彼人無有病
必得罪相中
觸火學處
若不是開緣　然火皆不許　及滅火觸火
有難便非過　皮毛爪洟唾　擲著火中燒
熟炭不守持　觸皆招惡作
與欲已更遮學處
僧伽有事時　苾芻先與欲　後時便不許
墮罪必侵身
與未近圓人同室宿過二夜學處
未進近圓人　與之同室宿　此惟齊二夜

第三便墮罪　說有四種室　一是總覆障
二總覆多障　三多覆總障　四多覆多障
於此四室中　苾芻睡卧時　獲罪隨輕重
如是四種合　至三明相出　於中罪輕重
護戒者應知　有三種明相　謂青黃及赤
青光纔現時　即得根本罪　若在高閣處
言聲不了知　及餘諸屋中　共宿成無過
不應於一牀　二人等同卧　於褥權開許
本等隔中間　然明室中卧　有病在隨聽
及以瞻病人　餘人皆不許　無病晝日睡
懶墮者便進　禪誦若勤修　片時隨意卧
闇中禮尊者　不應首至地　當以虔敬心
發言稱畔睇　共求寂道行　同眠應驚覺
若困不能者　起坐隨情睡　求寂一切時
慇懃當守護　猶若輪王子　斯為佛樹牙

不捨惡見違諫學處

苾芻作邪行　說欲非障法　此能為障礙
由癡無所知　乃至於三諫　若其見不捨
此是罪中極　宜應速驅擯

隨捨置人學處

知此惡見人　未為隨順法　及不捨惡見
皆不應共住　不共作讀誦　亦不為親友
共受法食者　得波逸底迦　為斷彼惡見
或親或病人　讀誦在隨聽　受用便不許

攝受惡見求寂學處

若是未圓人　將求圓寂處　愚癡說欲法
非障道應驅　苾芻離惡黨　葢物以為心
共斯無智人　宿便招墮罪

著不壞色衣學處

苾芻得新衣　當須為壞色　新衣謂是白
染壞色有三　青謂汙色青　泥若謂赤石
樹皮華菓等　染色號袈裟

捉寶學處

作可觸瞋虵　酸毒難治療　不觸於珍寶
及以資莊嚴　末尼真珠等　珊瑚寶莊具
刀矟諸戰仗　鼓等皆不觸　寶物真珠等
觸穿皆不墮　若其觸未穿　此便成越法
鼓樂絲竹等　刀杖弓箭類　若成及未成
觸皆招惡作　若觸彈毛弓　亦得惡作罪
何況刀矟等　擎持罪不傷　像等有舍利
觸時得本罪　若無身骨者　觸時便惡作
歌舞吟詠類　觀聽皆不許　談話并相撲
斯非寂止緣　自為歌舞樂　旋遊於制底
由不護根門　步步皆招罪　由斯亂心故
不許貪聲色　惟求脫三有　終希趣涅槃
寺內見遺財　所謂金銀等　應將草等覆
護防經八日　若有主來求　記驗同應與
若無貯僧庫　藏舉勿令虧　後主來求索
化彼少智人　半價或全酬　更增便不許

非時俗學處

若非是開緣　半月內洗浴　病道行作業
及以風雨時　若人洗不安　是病當開限
道行及作事　斯並如前說　驚颺動衣角
說此謂風時　雨滴水霑衣　是雨宜應識
如其風雨雜　說此謂相兼　齊兩月半來
是名為熱節　如從脫衣服　至水未霑臍
洗浴得輕愆　過臍招墮落　渡河非是犯
悶絕水澆身　或可越陂塘　為難皆無犯
苾芻行水內　及以乘船時　若在大海中
大小便無犯　若有女人洗　王及諸兵衆

并有狎惡人　遠避不應浴　不應水中戲
游泳或沉沒　以水相溓擲　打水作音聲
若其為學浮　或時須療病　當於隱密處
雖浮亦不遮
殺旁生學處
苾芻殺旁生　廿三　自作或遣使　十六　當招極苦處
惡道火燒然
故惱苾芻學處
於同梵行所　不應令悔恨　作惱心便犯
異此許無愆　汝未二十歲　不成受近圓
汝鄔波馱耶　破戒衆不集　若以惡作心
說時僧獲罪　若說實事者　此成無有過
以指擊攊他學處
少智雖一指　擊攊便招過　如無戲弄意
示麼許非愆
水中戲學處
苾芻水中戲　此彼岸往還　於此有開遮
並如前已說
與女人同室宿學處
若無障隔處　不共女同房　若牢關閉門

此成無有過　女於善惡言　解了名及義
此便生重罪　餘者得輕愆　全覆全障等
室相如前說　要待全身卧　是謂眠應知
若其眠睡著　波逸底迦風　能於地獄裏
吹火鐵牀中　於樓閣有女　應可去其梯
或遣苾芻看　廿三　縱卧成無犯　十七　若於晝日卧
與上事皆同　并須結下裙　異斯招惡作
恐怖苾芻學處
為尊重佛教　不惱亂衆生　自作若使人
不應為恐怖　或作諸鬼形　若羅刹等像
或以聲氣觸　怖彼罪侵身　可意人主天
食香梵志等　報言來害汝　便招惡作愆
欲前人得益　現極苦令怖　說於三惡道
雖怖亦無傷
藏他衣鉢學處
藏他衣鉢等　戲笑不應為　若作罪侵身
為益便無過
他寄衣不問主輒著學處
先與苾芻衣　不語用得罪　若是同意者
雖用理無違

以衆教罪謗清淨苾芻學處
若以衆教罪　謗他清淨人　此成燒煮過
餘皆得惡作
與女人同道行學處
若無男子伴　共女涉道行　得波逸底迦
里數如當說　行到一一村　即便招墮罪
若其村未至　惡作罪應知　若於險路處
女人為引導　或作防援者　此皆無有過
與賊同道行學處
與賊同行去　即得於墮愆　若閑無犯者
如前已宣說　商人偷稅道　此尚名為賊
何況破村坊　打道白劫者
與減年者受近圓學處
若年減二十　未合與近圓　由於飢渴等
不能堪忍故　若實年不滿　後為此想說
此不名圓具　廿三　苾芻皆得罪　十八　若彼有疑心
不滿不滿想　告言年滿者　受時便有過
於滿作滿想　告言我年足　或可迷而說
此皆無有犯　近圓非一事　隨說有多門
護戒者存心　理應詳審問

壞生地學處

於地作故心　自掘教人掘　損濕招本罪
皮壞得輕愆　說有二種地　生及與不生
若經水雨霑　三月名生地　若其無雨露
事須經六月　此據曾耕壞　餘地不論時
生者招本罪　餘者得輕愆　砂石土及泥
輕重皆須識　若於地釘橛　便得根本罪
拔橛及搖泥　此皆招惡作　隤牆及崩岸
得波逸底迦　若損破裂者　此皆成越法
若作遊行心　崩崖動泥等　記數損地罪
不損者無過　為衆修園圃　淨語令掘地
無蟲者許為　有命皆不合

過四月索食學處

若有四月請　苾芻應可受　除極請更請
常請及別請　所言我常請　謂恒時請食
於中別請者　結三　應知施別人　十九　極請謂慇懃
更請數數食　除如是請食　餘食咸招罪
請與上妙食　苾芻索麤者　索時得小罪
食便招本過　請與麤鄙食　更乞上妙者
索時得小愆　食時便罪大　與乳便索肉
施酪反求酥　乞小食本愆　不遮於病者
或信或富人　施主有廣意　欲令福增長
父受亦無遮

遮傳教學處

汝於此學處　告言令遣學　對諸苾芻前
鄙賤云愚小　斯將墮罪劒　自斬愚癡身
墮在惡道中　受苦常燒煮　愚謂漫思度
癡謂不了經　不分明不善　不解於經律
作愚癡等言　口說一一語　前人若閑解
得波逸底迦　問知三藏人　求解者無犯
智者言應用　闇處作燈明　如其彼妄陳
此人應返詰　縱使云愚等　道實理無傷

默聽評論學處

更互不為忍　瑕隙共相求　默然行竊聽
住時便得罪　他於屏房語　不作聲而聽
了義便招本　聞聲但小愆　若於簷閣中
或出或行道　惡心聽得罪　善意者無愆

不與欲默然起去學處

若論如法言　或作單白等　不語傍人道
默然而捨去　勿為別衆生　去可語餘人
由其不囑授　獨入無邊海

不恭敬學處

於衆及別人　不為恭敬事　慢衆得本罪
別人招惡作　大衆守寺人　違言亦得罪
別人衆中老　并及已尊師　他有違逆言
情不欲依順　結三　宜應善開示　二十　此則許無愆

飲酒學處

諸酒飲若醉　茅端不滴口　不飲不與人
由斯放逸故　苾芻口有病　醫遣合無犯
假令命即死　無容輒吞咽　諸麴等雜物
醞釀方得成　衆人共許者　是名為大酒
若以皮果華　汁等用成就　此名為雜酒
斯皆能醉人　或可以糖蜜　蒲萄等作成
並在此中收　為其昏醉故　如其於酒體
未成或可壞　飲時無有過　由其非醉因
諸有醋漿類　及以酪中漿　水和澄濾飲
非時亦無過　諸酒變成醋　飲皆無有犯
醋漿盛貯久　並是醋應知　黍秫等非制
說二酒應知　變壞或未成　明其非醉性
酒有色氣味　能醉招大愆　若不能醉人

便招三惡作　如是三二一　飲時皆得罪
隨招一二三　不醉非根本　若皮華果等
能爲醉惱緣　如其麴等和　此還招惡作

非時入聚落不囑苾芻學處

非時有苾芻　入村不囑語　有緣便罔過
無事即招愆　始從過午後　終至明相初
此即謂非時　大師如是說　苾芻若非時
生疑入得罪　時作非時想　及疑招小愆

食前食後詣餘家學處

苾芻爲請首　向俗家中食　此人曾不許
更轉向餘家　若於赴請者　告言隨意食
或主人聽去　向餘處非愆

入王宮學處

王門或宮門　及以近門處　明相未出至
斯皆得本罪　城門與王門　及以宮門閫
去斯門不遠　此名爲勢分　未曉到城門
復爲未曉想　若入過門閫　便招惡行愆
若爲餘想疑　並皆招惡作　言寶未識者
謂是未舉置

不擗耳聽戒作不知語學處

已於別脫經　半月曾多聽　言我今方了
戒科咸在斯　此法在經中　自覺世尊說
先當令悔猒　方遣說其愆

用骨牙角作針筒學處

角牙骨所成　針筒不合用　斯人便自入
違教罪筩中　針筒須打破　其罪應須說
棄斯憍逸緣　若留不成悔　針筒有四種
鍮銅赤銅鐵　刀子應鐵作　有三品應知
大者長八指　小者六餘中　應爲鳥紫形
復似鷄尾曲　或向餘村等　苾芻雖事急
針須持一箇　爲要擬縫衣

過量作牀學處

苾芻爲衆家　作諸牀座等　高善逝八指
越此不應爲　善逝八指長　當中人一肘
長者宜應截　說罪準常塗

草木綿褚牀學處

衆僧牀臥具　不應絮雜綿　故欲惱餘人
罪箭便來射　蒲黃及荻苗　木綿羊毛等
斯皆須撤却　餘罪方應說　何名爲絮褚
謂布於牀上　粘著苾芻衣　令他意不喜

過量作尼師壇學處

若作尼師壇　大覺三張手　廣便一手半
過此不應爲　長時應截却　其事便須悔
問言除却來　方可爲蠲愆

過量作覆瘡衣學處

若作覆瘡衣　長佛四張手　寬須張手二
越此速招愆

過量作雨浴衣學處

如其作雨衣　長佛六張手　廣應二手半
異此不應爲

與佛等過量作衣學處

怛他揭多衣　不合同量作　長十廣有六
斯名佛衣量　生在苦毒處　曾無有少樂
鎮被火燒煮　斯名訓釋辭　若諸犯戒者
墜於三惡趣　愚人罪不悔　由斯墮義成

第四部別悔法從非親尼受食學處

已說於墮罪　方陳四別悔　略言其自相
委悉可應知　非親苾芻尼　於村乞食處
自手受取食　便招別悔愆

受尼指授食學處

若其於俗舍　苾芻正餐食　尼來指授時
與斯酥酪等　舉衆皆須報　姊妹勿為言
若不一人遮　合衆皆招罪　內中外三舍
三處苾芻餐　上座作遮言　乃至最上座
汝且莫為言　片時待食了　或可問中外
頗有遮尼不　若不問而食　家中得本愆
若一不遮時　外邊招惡作　始從於衆首
皆犯於別悔　此別別隨愆　異前波逸底
若在尼寺中　施受全無過　自己財將施
并由重信心

學家受食學處

若於學人家　知衆與羯磨　苾芻飢渴逼
雖請不應餐　華果葉等物　縱受亦無傷
受牀座誦經　並開非是過　若於他舍食
餅惠學家兒　擗破乃令餐　勿使空懸望

阿蘭若住處外受食學處

若在阿蘭若　此中多恐怖　苾芻不應出
寺外受人餐　若無觀林者　苾芻出受食
寺中餘處餐　並悉招其罪　苾芻犯罪訖
應還至寺中　應報諸人言　我說鄙聧事

第五部衆學處

四種別悔法　如犯狀已陳　自餘衆式叉
次第今當說　下裠圓整著　不高亦不下
不象鼻蛇頭　不作多羅葉　亦不為豆團
如是應當學　廿三　支伐羅被著　好圓整應知
不太高及下　好被正覆身　廿四　少為言語聲
亦不高遠視　但觀六尺量　可長於二尋
是往俗舍像　如是應當學　俗家不覆頭
亦不偏抄服　及不雙抄舉　不叉腰撫肩
不作蹲地行　亦不足指去　不跳不仄足
不作拄身行　亦不搖身行　不掉臂而去
不作搖頭入　不連手肩排　未許不輒坐
坐須善觀察　若重放身時　此能生大過
不壘足重踝　亦不急蹉脚　不得長舒足
勿使露身形　不明恭敬食　不應令鉢滿
應留一指許　并羮次第餐　行食未當前
不得預張鉢　鉢不安食上　恭敬可為餐
團不極小大　不得預張口　如其口含食
不欲輒為言　不以飯覆羹　亦不菜蓋飯
更作希望意　由此益貪心　不欲不嚼噍

不訶不吹氣　不以飯置脣　不應毀此食
不脹頰嚙半　不舒舌彈舌　不為窣覩波
後破方餐噉　不舐手舐鉢　不振鉢振手
當作鉢中想　繫念可應餐　不為輕慢心
觀他比座鉢　汙手不捉器　亦不灑餘人
不於俗舍中　棄其穢惡水　鉢不除殘食
無替鉢不安　不應立洗鉢　不安崩墜處
逆流不酌水　是護鉢應知　次明說法事
已立前人坐　或已坐他卧　無病並不應
已下他在高　人前自居後　他道已非道
覆頭等同前　他乘象馬轝　及著鞋履等
著冠帽縈頭　及以華鬘飾　持蓋仗劒甲
斯皆是慢儀　除身帶病人　說法便招非
下立大小便　不汙青草上　一二指洟唾
除病並招愆　不上過人樹　唯除有難緣
式叉羯蘭尼　是悉應當學

七滅諍法

已於衆學法　略言其大綱　七滅諍相應
次第今當說　所謂評論等　有隨法能除
方便七種殊　由人有差別　應差中正人

攝斂身語者　衆內當差舉　稱理知其諍
無欲無瞋癡　并以無恐怖　及移不可移
除諍應差此　評論諍若起　可將現前除
及以法現前　當依大師教　由現前能除
故斯名現前　為少慧念者　具陳其一隅
若九人十人　是大衆差遣　此差五或過
名為差重差　凡差重差人　正直明三篋
上座不朋一　能為滅諍人　若無其五德
設已差應退　其德者應差　令作行籌者
彼可作二籌　顯法及非法　法籌應可直
香滑稱人心　非法籌須曲　臭澀情不樂
左手蓋而行　法籌應顯露　僧伽應盡集
從初次第行　先呈其法籌　三語慇懃與
如其取法籌　數多於非法　是名為法滅
諍息理應知　苾芻毀破時　便招其墮罪
非法籌多此　名非法滅諍　諍雖非法滅
廿五　廿六
毀破得小愆　斯乃是多人　毗奈耶滅諍
已說評論諍　二法可應除　子細述其緣
具如廣文說　次明非言諍　以其三法滅
謂將可惡法　詰他清淨人　謂是現前事

憶念及不癡　現前如上陳　餘二今應辯
應知念調伏　如友苾芻尼　謗毀實力子
大師因此制　應與實力子　作憶念調伏
令在上座前　如是言應說　大德僧伽聽
被他妄說我　我乞憶念法　僧伽應愍聽
如斯三請已　應令一苾芻　秉法為彼人
作憶念羯磨　次作不癡法　如惡羯苾芻
由彼先癲狂　令秉不癡事　致置上座前
白言我昔日　被狂亂所惱　為罪不覺知
他便數數詰　云我為惡行　我今乞不癡
毗奈耶應與　所言犯罪諍　由四法能除
自言及現前　草掩求其性　既作於罪已
或詰或不詰　當在苾芻前　合掌除其罪
言大德存念　我今犯斯罪　問言見罪不
報言我今見　於後不犯不　報言我不犯
彼說與筵迦　此答言娑度　犯他勝等罪
廿六　廿七
對衆而自陳　此並是自言　能令諍消殄
如歌羅苾芻　被他言所及　由衣招詰責
行向釋迦城　現前能滅諍　名為現前法
此亦是現前　重更言其執　今說草掩法

更相鬪諍人　上座應就之　正理當教示
報言法難逢　何為作二黨　無事為諍競
輕慢大師言　言作如是事　我汝咸有犯
除其後邊罪　應可願蠲除　作斯言告時
如其不違逆　是名住本性　此朋應亦然
彼明意靜息　不為違戾言　因此諍能除
名為草掩息　自言犯斯罪　對衆便言無
猶如手苾芻　說有言非有　與作求罪性
苾芻令彼臣　大聖訶親言　良由具悲性
彼亦上座前　應可從衆乞　大衆宜於此
作法並同前　欲殄作事諍　應須衆咸集
如不作違拒　是諍息應知

已上兩卷明皮革衣又成本竟次下一卷明臥具等事也

根本說一切有部毗奈耶頌卷第三

廿三　廿八

音釋

呾（當割切）　疹（丑忍切疢也）　蹲踞（蹲徂尊切踞樂術切蹲踞直前足坐）　尠（尺小切捉也）　蹋（徒合切踐也）　奠（於六切嬰奠也）　紼（切以）　絓（立物也）　蘇（蒼亂切氣也）　滅（子吃切）　驍（古堯切）　洟唾（洟他計切唾湯臥切）　醱（山結切）　稍（所角切）

切乎颰甫違切風 泳為命切潛行水底曰泳 爊於琰切 援
下斤顛切收助也 釘丁定切釘其月切 榝栰也 麴丘勾切酒綷也 醞 醲
賂於運切酒醋作酒也女亮切 紫即委切與皆同 褚書吕切絮衣也裝
飲大呼合切也 蹇切由具切也 欂補各切土博切 欂櫨梁柱子梲
顯頷下也縣來切 癲節年切病也

根本說一切有部毗柰耶頌卷第四　婦四

尊者毗舍佉造

唐三藏義淨奉制譯

若是旃荼羅　唱令及酒舍　婬女王宮處
下明於十七跋窣覩等中述其要事 跋窣覩是事
此五非行境　外道諸典籍　習讀將為勝
及數犯罪人　所食皆成毒　常應讀佛教
是惡道良醫　開許讀外書　為欲知其過
一切智言說　美妙多譬喻　豈如外道論
無理言麤淺　多畜諸器具　彫飾皆不許
若畫坐牀足　斯皆外道儀　苾芻身老病
若乘舉隨聽　杖絡及皮衣　斯皆在閑限
元由帝釋請　遂開於浴室　并勸定誦人
咸聽小食餅　不注於眼口　亦不香熏衣
不畫傘皮鞋　指爪令光淨　傘蓋有二種
葉作葦竹成　若至村中時　不應正持入
若作於傘柄　應與傘蓋同　欠欬開口時
應將衣手掩　有緣須笑時　不得露斷齒
讚詠大師德　說法時非過　不得長作聲
宣唱牟尼典　讀誦宜依法　隨處勿相違
若學讚德聲　應在於屏處　為宣揚正法
不應生染心　苾芻及尼等　五眾許安居
若至夏罷時　五眾集隨意　苾芻苾芻尼
一切戒須學　求寂求寂女　受十戒應知
不獨在道行　亦不獨渡水　不故觸男子
不與眾同宿　不為媒嫁事　不覆藏他罪
是名為六法　正學女應知　金銀不應捉
不除隱處毛　亦不掘生地　不斷於青草
不得不受食　及以殘宿食　是名為六隨
學之經兩歲　上座於日數　分明須憶知
授事在眾前　日日當陳告　可於六時中
月半減一日　減日成其月　至六成一閏
如其王作閏　月數有參差　苾芻應可隨
由王有勢力　灑手洗鉢處　若作曼荼羅
不似日月形　及似塔形勢　苾芻涉路去
若過神廟堂　入彈指作聲　伽陀說佛語
若至神廟所　不應為損益　苾芻若違教
便招惡作罪　苾芻等五眾　不供養天神
自作若使人　亦得惡作罪　若有餘因緣
許香華祭食　不得違時俗　損益不應為

事佛之善神 隨情應供養 於諸大經内
遣作皆無犯 於諸有情類 常擁護行慈
由有慈悲種 不生於苦趣 愛敬天神者
常好爲供養 世間皆共然 由貪生死樂
皆求世間果 由是祭邪神 惱害殺衆生
引他歸惡趣 先已歸依佛 轉更事天神
他養穫果少 不知尊敬處 破戒著袈裟
欺弄苾芻像 無慚噉人食 事同剛火炭
應寫律教等 流布能生福 忘念者令憶
自身兼讀持 苾芻入浴室 須揩身體時
應令敬信人 勿使不信者 諸有持戒人
不供破戒者 不可令師子 承事於野干
比是佛法刺 正教中死尸 共住及隨行
皆成不應法 親教軌範師 及父母有病
假令是破戒 悉可爲供給 父母老貧病
乞食半相供 由斯有大恩 是故應瞻養
見有缺乏處 隨事皆供給 乃至塗足油
洗沐令身淨 苾芻若用甎 惟得揩踝足
餘身分不許 若爲病皆聽 不三晝揷梳
及帶於呪線 應繫於左臂 爲治病開聽

如其病除愈 應安柱孔中 醫人若遣爲
香塗身不犯 若以香塗身 不應出房外
勿令他嫌慢 增其不信心 若有淨信者
爲福施香泥 應塗戶扇邊 齅之能益眼
淨信以香泥 塗摩苾芻足 爲福宜應受
去時當洗除 必有妙香華 苾芻欲得齅
意欲令明眼 不應生愛心 聽持鐵鑰匙
爲防衣藥故 勿與煩惱意 輒捉打衆生
大衆及別人 持印皆聽許 銅鐵木礦石
甎錫等應爲 刻人髑髏像 或刻爲白骨
大衆法輪形 此是作印相 凡食小香果
皆須待核成 欲令其福增 僧伽果須熟
不應臨水鏡 愛心觀面像 爲病念無常
照時無有過 不自斷生支 亦不輒石打
宜將不淨觀 洗除婬染心 洗足盆内高
其形如象跡 竹及多羅葉 二種扇應持
若欲除蚊子 五種拂隨聽 枝梢劫貝毦
麻毛并破帛 若須上高梯 應結裙下緣
苾芻不擎重 應覓俗人持 苾芻之儀式
皆與俗不同 用梳等搔頭 是事咸不可

若髮有塵垢 頭痒手揩摩 或時將故衣
此等皆無犯 寺後西北隅 安置大便室
及以小行室 皆須扂門扇 西北角下房
安大衆瓶水 此據門南向 餘面準應知
若見諸俗人 及老苾芻嚏 應云久長壽
不言便得罪 大者見小嚏 應告言無病
小者於尊年 即須云敬禮 凡是噉食時
及便利未洗 或一衣在道 或立穢鬧處
或復食雖了 口猶未澡漱 斯皆不禮他
亦不受他禮 若於旦起時 齒木未淨口
禮他及受禮 普皆招惡作 見行徧住等
皆不應禮拜 佛及大苾芻 惟此二應禮
於斯聖教内 有二種畔睇 一謂以五輪
二乃搦其膞 持戒者不應 毛繩繫虵項
如其不肯去 方便好應驅 應可用輭繩
徐徐繫項棄 宜安險叢處 勿對於衆人
如是於鼠等 皆可與悲念 繫放無令害
慇懃善用心 護戒者悲心 蚤蝨常存護
置故衣氈内 應安孔隙中 若其除壁蝨
可安青草中 隨其樂處行 勿令生苦害

油器有三種　六者受一抄　小半抄餘中
隨情可持用　道行爲法語　或作聖默然
住息說伽陀　宿處誦三啓　聽持三種繩
長百五十肘　短百肘餘中　隨處應當用
如其井池淺　或可水平流　長短在應持
或時全不用　若爲苾芻尼　演說律儀教
中間應幔障　異斯便惡作　不取賊遺物
應可善觀瞻　多人共委知　設取無愆過
苾芻若種樹　擬充僧果園　守看經五年
去時須屬授　苾芻不呪誓　若作似妄語
若不睹衣等　博奕匪尸羅　苾芻見女人
若有染心起　或女生染意　住處捨應行
若見苾芻尼　爲來聽法故　不可遣其去
與物令安坐　應與氈木枯　及草穰褥子
惟此令尼坐　餘物並不應　尼來至寺中
應與其卧具　令用中下者　上物無宜與
苾芻苾芻尼　相對不說罪　由於所犯過
愧恥難陳說　苾芻尼有疑　於罪應爲決
尼須起尊敬　勿生輕慢心　尼入僧寺時
至門應遣問　報言無過者　隨意令其入

若居蘭若人　應先善三藏　日月星行次
皆應分別知　若在蘭若住　應畜油等物
他索可相供　令賊歡喜故　先是工巧人
調度不應畜　醫及解書者　針筆等聽持
苾芻住蘭若　應可務精勤　出家勤最初
懈怠便招罪　縱使行精進　正法亦須求
離此見不明　失信乖修習　若離正教授
無宜習定門　能發狂亂心　損害禪支路
於其所住房　香華等芬馥　牀服咸應爾
異此心難定　僧家營作木　不可持燒染
若是曲燭者　許用在無傷　若爲他解勞
應須觀軌式　彼人有伴屬　勸問乃相容
若見有女人　水火等漂害　苾芻應賑濟
由悲故非犯　若有人來問　云何活命緣
苾芻隨事教　勿使違時俗　若於寺門下
或在房簷前　若有女人時　苾芻不應住
已於五欲境　捨之而不愛　是故常用心
念住勤修習　三世諸如來　獨覺聲聞衆
皆依此道去　能至涅槃城　弟子觀師德
方可請爲依　師於弟子邊　問知應攝受

兩人隨有過　彼此並招愆　爲斯俱用心
慇懃好相察　師須戒行全　瞻病不悋法
隨時常教授　當求如是師　弟子亦具戒
勤策性柔和　恭敬於師長　禪誦無違闕
有緣自行去　或復見本師　入外道歸俗
斯皆失依止　又復隨一人　作捨依止念
此即名爲捨　進否善須知　訶責門徒時
不可便驅逐　權聽寺內住　若改命歸房
說有五種訶　不語不教授　不受其承事
遮善品捨依　訶責及受懺　皆須準教行
此二若乖違　俱招惡作罪　嬾惰無孝心
麤言親惡友　於師不恭敬　斯人勿懺摩
若擯於求寂　隨將上下衣　并與濾水羅
師須善觀察　若已受近圓　應與其六物
必是難容忍　隨去不須留　若離本依止
一宿不應行　仍除滿五年　善明於戒律
如其向餘處　緣闕五日停　勤求依止師
若無不得住　宜於彼師處　應爲洗摩身
或染或縫衣　斯爲弟子法　軌範於作法
知量可應爲　養護起慈悲　不應令過分

教讀依止師　報恩俱給侍　然於二人處
恭敬有差殊　若無教讀師　在處住無犯
無依不應住　依止倍存心　雖斷煩惱畜
復善閑三藏　若未滿十夏　仍須伏依止
去師兩驛半　半月一度禮　此半八日禮
同處日須三　若於後夏內　依止師身亡
宜應自守心　更互相監察　若至三月滿
處無依止人　第二褒灑陀　不應於此住
既爲隨意事　勿更褒灑陀　大聖順時開
即名爲長淨　更互相教示　隨意聖道爲
常開長淨門　對治衆罪業　寺中有客至
主等或時多　十四五參差　應隨主人作
若處客來多　舊住人數少　王應隨彼客
共爲褒灑陀　僧伽不和合　對一人守持
若一人亦無　心念應言說　如是作守持
苾芻衣及鉢　并捨爲分別　兼捨淨應知
大衆若和合　得好人共住　理應詳說戒
心念亦隨聽　必若難緣生　有事閙心念
應知隨意事　準此亦應爲　大衆可同心
應共作隨意　異此應須喚　同行者爲之

將去隨意時　可有七八日　應爲告白事
令使衆人知　壇場應秉法　界中或出外
一界不別住　衆事悉應爲　二十十或五
及以四苾芻　有此四僧伽　隨應秉諸法
不得以出尊　添彼僧伽數　佛寶殊僧寶
秉法者應知　出罪須二十　近圓十人等
滿五應隨意　四爲褒灑陀　若處秉羯磨
白等如法成　名住處應知　異斯非住處
苾芻不瘂默　口應宣法言　是外道愚癡
誘誑諸無識　苾芻安居了　三事應隨意
如不作此事　無難不應行　雖有見聞疑
別遇難緣起　爲護於身命　越海亦須行
若有王賊等　樂聞苾芻戒　難緣應爲說
無難不應爲　貧人有信心　富人無信敬
慇懃樂聞戒　世尊開爲說　苾芻善三藏
法師及病人　衆中最大者　咸應放知事
聞有明三藏　遠從他處來　鼓樂及幢旛
應迎兩驛半　大衆鳴揵椎　隨力悉應迎
美食解疲勞　請次宜應告　房舍及卧具
常不在分限　給淨人相供　不差知衆事

戒學佛所制　僧制衆同爲　作可乖衆言
無違世尊教　衆意有多途　雖立還復廢
豈有能迴改　無二大師言　五月十六日
應作前安居　六月十六日　苾芻爲後夏
但有此二日　合作安居事　中間但空住
不許作安居　苾芻三月內　不許外遊行
飛禽於夏時　亦不離巢去　若至五月初
遍夏須在意　可於其住處　營飾等應爲
既至十五日　總收於卧具　差分卧具人
應須具德者　於欲瞋癡怖　衆過並皆無
善知分未分　此則應差遣　毗訶羅波羅
應須告僧制　冀令安樂住　勿使有虧違
諸人樂住者　不應爲鬪諍　於此受籌人
當須自審察　單白告大衆　今是十五日
僧當共受籌　明作安居事　從上行籌已
次可分房舍　及以牀卧具　皆從大至終
若近安居時　當須善觀察　所行乞食境
無令事有廢　若於所住處　知有同行人
具德有多聞　并淳善和合　不令煩惱起
若起即能除　有此善伴處　宜應共居止

病藥并乞食　斯皆易可求　無多婬女家
斯名善行處　當於隱屏處　蹲踞對苾芻
口說安居文　作法應如是　我施主某甲
侍人及作者　我今於此處　作前夏安居
或云作後夏　有破裂修補　我於此夏居
餘並同前說　若於此安居　無法界外宿
現在無饒益　來世受泥犂　若爲寺等事
并諸雜福業　制底衆食緣　及以出罪等
尼違八敬法　爲欲除其罪　或爲下三衆
受戒等須看　若諸俗人輩　有請喚等緣
苾芻察時宜　須時應往赴　三寶及父母
師主等有事　并諸病患緣　皆請七日去
一日二日等　乃至四十夜　苾芻應可去
勿令前事闕　若有如法事　察知非是處
僧伽共許差　隨情可行去　仍於一夏中
過半不在外　爲斯但四十　若過罪便傷
飲食若有闕　醫藥復難求　全無供侍人
去時非破夏　若處有八難　及婬女黃門
并惡獸等緣　行無破夏罪　若有罪惡人
聞來破和衆　恐爲非樂事　出去者無傷

聞彼鬪諍人　知是已親友　不往諫得罪
停無破夏愆　若共他作契　向某處安居
至日不赴期　苾芻招惡作　苾芻若守持
七日或多日　在外如逢難　便住者隨聽
若無有餘緣　留住經多日　輒違於本限
得罪并破夏　結界有多塗　略言其四種
住現所須者　隨事今當說　六齊兩驛半
滅此在當時　四方應置標　山河樹等記
可於前相中　乃至於住處　除村并勢分
結大界應知　大衆盡須集　一人秉羯磨
白二無差舛　斯名結界成　又爲不離衣
依界秉羯磨　欲令安樂住　元由老病緣
雖復離三衣　界中別處宿　除其村勢分
隨處任遊行　於前大界內　欲作小壇場
應爲白二結　先須解大界　若欲結小界
置標相同前　名曰曼荼羅　於斯在秉法
先結於小場　次結於大界　依如是次第
結界者應知　衆咸無轉根　或時俱捨戒
或盡出界外　明相過不還　或時爲白四
大衆同心捨　有斯五種別　捨大界應知

凡欲結諸界　標相復須知　一標應兩標
分半爲其界　或時以一樹　爲其四界標
四分各相當　五分便不許　向下兩驛半
向上數亦然　齊山頂樹梢　或至籬牆上
種種莊嚴具　皆悉在隨聽　瑩飾大師形
令施福增長　不許安耳璫　及以足鳴釧
斯爲女人飾　勿累大師形　欲使衆人散
鼓樂可潛聲　供具悉應收　無令有虧失
或時大衆集　諠鬧出高聲　不知時至中
應鳴螺擊鼓　若分亡人物　衆大卒難爲
十人爲一朋　或至百千數　各分取大段
隨人更細分　得分未分時　若死須分別
分竟身方死　物入四方僧　若未細分時
當朋人合得　有請苾芻處　并喚苾芻尼
食罷與施時　持財安衆首　此應爲白分
或隨施主心　飲食可平分　佛亦咸同此
苾芻分施物　等分應與尼　式叉摩那尼
應一分與一　將欲圓具人　亦二分與一
求寂求寂女　三分一應知　若有多苾芻
苾芻尼衆少　應計人頭數　無宜中半分

若至大會日　請像入村城　能令災橫除
莊嚴爲生福　徧灑康莊道　嚴儀巷陌中
散華懸妙旛　雅麗如天苑　栴檀及龍腦
沉水香普熏　隨風處處行　聞者生欽仰
鳴螺擊鼗鼓　撞鐘告四方　屯聚震鴻音
聽者生隨喜　鼓樂無停息　高聲出雲表
旗旐徧縈羅　斯名大法會　大旗有五種
鯨牛妙翅龍　師子畫旛旗　咸持以供養
人衆皆陪從　法俗兩相依　如是勝莊嚴
引導如來入　由佛入村城　敬心興供養
八部天龍等　能除衆毒惡　因斯獲財利
大衆賣應分　准價上座知　善觀其好惡
若有所須人　隨情當上價　還價未了者
無宜著此衣　敬持妻子等　三寶隨一施
不可爲作價　當隨施主心　歌舞妓樂處
苾芻令作時　諸有護戒人　不應言汝戲
應告言賢首　汝可好用心　供養於大師
勿生於懶惰　窣覩波掛旛　不應將物釘
元初興造日　安橛在隨聽　塔上然燈供
苾芻不自升　有緣須上者　應可令求寂

餘人無可求　香水洗雙足　苾芻應自上
供養大師心　造寺三五層　香臺或五七
或可隨情作　小寺五三房　略論處中寺
於東西兩邊　三層各九房　房中寬丈二
後面亦三層　上取三房地　中擬安尊像
簷前不廢行　或可此簷前　從地爲重閣
隨安大尊像　每日設香華　前面兩房地
從下作門樓　門在下層開　小作應牢固
入門於一角　閣道上三層　出上無平頭
四邊皆絕壁　尼寺限三層　香臺隨至五
寺中房軌則　准苾芻應知　佛像形虧壞
尊經字滅磨　拭却可重修　令其更增勝
制底尊儀影　新壇足不蹈　必有緣須過
可誦聖伽陀　苾芻乞食時　有人無簡別
佛想喚爲佛　持物而相施　苾芻應問彼
詳審觀其意　汝喚我爲佛　爲是兩足尊
汝喚爲法者　爲是盡苦法　汝喚爲僧者
爲是眞聖衆　既問決知已　隨彼所樂情
施者應受之　此皆無有過　假令作一尼
受請向他舍　行初留一座　爲擬苾芻來

苾芻應此坐　求寂亦宜居　不解頌伽陀
苾芻尼爲作　若無執事人　隨緣詣村落
獲利應須寄　得人方遣持　上明諸雜緣
多是生存事　下論身死後　焚葬事須知
苾芻身既死　告衆鳴揵椎　須喚舁屍人
柴薪用僧物　香華旛鼓樂　送至焚尸林
親識及門徒　慇念相隨去　善觀應可燒
薪火須豐足　助以栴檀等　隨有灌酥油
身瘡若有蟲　埋時勿令損　或安於露地
草葉覆其身　一一身軀內　八萬種蟲居
隨身共死生　雖燒亦無過　應持上下衣
覆屍令好密　自餘衣鉢等　准法可應分
燒時隨處坐　略誦無常經　三啓用心聽
各須生猒離　諸行盡無常　緣生法皆滅
剎那不暫住　如露被風驚　徧觀諸世間
無有長存者　咸趣無常海　共被死波漂
四大堅性等　此不可遷移　生者必無常
死王威力大　無常不揀擇　善惡戒多聞
一種皆歸死　不論凡與聖　諸佛及緣覺
聲聞弟子衆　尚捨無常身　何況諸凡夫

如斯法誦已　方說特崎拏　還歸洗手足
制底行旋遶　或可連身洗　更復著餘衣
去時持故衣　勿損鮮華服　諸行無常等
牟尼之所說　行思歸寺中　當息慳貪想
所有諸衣物　應隨阿笈摩　佛子共平分
作法如常制　揵椎誦三啓　禮制底行籌
及爲羯磨時　五時皆得分　不應衆未聚
輙共分亡物　上座及行終　應行其兩分
作斯定記已　然後共分財　設後客人來
不應與其分　我死方持與　慳心作此言
準斯無決情　死後宜歸衆　決情無悋意
生存現付與　隨心施別人　此等成依法
俗死多希望　出家不合然　如爲顧戀心
是曰增生死　若苾芻身死　自他財雜亂
宜應將鉢等　置在於僧前　觀知是亡物
即應如法分　所有諸寶等　準教而處分
苾芻身若死　還合苾芻分　當時無苾芻
尼衆應分取　苾芻尼若死　苾芻尼合得
如其尼若無　苾芻應作主　俗舍苾芻死
無僧由俗人　宜可與先來　俱來與求者

兩人俱並乞　斯應與二人　或隨施主情
與者宜當受　或時近多寺　此處苾芻亡
隨其頭所指　合得亡衣鉢　苾芻負他債
忽爾卒身亡　應須細問知　衆用亡衣與
若是知事人　爲衆取他物　應將衆物與
還債善籌量　凡是知事人　向他邊取物
宜應告上座　保券可分明　送死旛衣等
持來施苾芻　受取理無傷　令其福增長
若彼情生悔　還來索此衣　苾芻應盡還
勿令憂火迫　被舉共好人　同居隨一死
亡衣好人得　舉者不應分　若無持戒人
被舉有人死　雖舉未蒙解　宜應共分物
既有明書券　出物與他人　爲衆若身亡
衆應依契索　合入衆與衆　制底亦皆然
堪王送與王　仍除刀箭等　應用此等物
作刀子及針　餘並現前分　本物非分限
若人宣一頌　依佛所說經　由法語得財
此物宣應受　牟尼有二法　教及證應知
教是阿笈摩　施法應請分　安居若過半
便有捨戒人　此際苾芻亡　應與其人分

造佛窣覩波　蘇迷盧等量　四畔基牢固
乃至安寶瓶　輪一二三四　如次果應知
凡夫具德人　凡頭爲制底　若作佛制底
輪蓋無定數　過千妙高量　獲福乃無邊
獨覺麟喻佛　不過十三槃　於彼相輪頭
寶瓶不合置　制底中安佛　兩邊二弟子
餘聖次爲行　諸凡應在外　次明看病事
更互可應爲　藥直若貧無　僧物宜當與
若病人來乞　洗鉢盛淨水　應誦佛伽陀
三徧存心呪　苾芻爲受藥　持將與病人
如其授者無　自取亦聽服　不應就病人
教化取衣鉢　假令雖捨施　大衆不應分
施者及受者　教化者情貪　三俱非淨心
此不應受用　病者若樂欲　供養於佛僧
應用好衣等　守持麤惡服　若彼貧無功
教化可應爲　隨情施少多　令其信增長
乃至一盤華　或可持瓶水　應隨病人語
供養使心歡　若於已財物　慳心苦難捨
宜應用心勸　令彼供三尊　或可瞻病人
爲捨衣鉢等　令其覩供養　引生檀施心

若於資具內　有愛著須捨　當於戒德人
隨情施衣鉢　苾芻雖持戒　愛鉢至身死
還生自鉢中　受惡毒蛇報　若患痔瘻等
勿使不信人　造次輙行醫　割除令苦惱
如其瘻痔病　藥呪可應治　無醫爲處方
不以爪甲截　若無看病人　無弟子及藥
大衆咸供給　藥乃出僧伽　必是孤獨類
全無供侍人　合衆並應看　或可爲番次
若患疥癩病　勿汙僧牀褥　宜將厚衣替
咸用已私財　簷廡及門屋　大小便舍中
不應看病人　可居安隱處　造寺主身死
被禁或他行　於斯住五年　雖貧不應棄
更可於五年　與近寺同利　別爲長淨事
守護不合虧　看守滿十年　若心不樂住
宜將卧具等　移安近寺中　宜應好閉門
隨情向餘處　苾芻如樂住　任意可應居
他寺所寄物　他索即應還　必若有餘緣
受用誠無過　施主有先心　施此非餘處
迴將與他寺　宜應强奪來　若著僧衣服
及自上價衣　不應浣染等　福增無損故

若於雨雪時　不應安露地　無宜著此服
入不淨室中　若其過初夜　卧具不應分
必知長久停　宵中亦應給　應隨老次第
與牀并坐枯　常留一所房　與客苾芻住
縱在阿蘭若　隨老樂應分　地樹及叢林
準次皆分給　設居於靜林　亦須留客處
爲護其衣鉢　異此遂招愆　若在於進處
肘地應分卧　瓶水及齒木　藥雜器皆分
有意欲他行　房須淨掃拭　如其故令壞
惡作罪侵身　正值分房際　不屬便外出
更令依次行　雖啼不應與　卧具及飲食
小者共平分　華果等亦然　大師法恒爾
若彼身重病　不樂出本房　乃至未差來
放免其分次　若見僧房外　卧具露地安
應可持令入　老病令人舉　見大衆卧具
被火燒水漂　護身當救持　不應爲造次
先須出已財　次出於僧法　後當持佛物
是次第應知　先須請容許　次可相時宜
方於三藏中　隨情問疑處　凡爲教授者
隨行住坐卧　於此四儀中　說法皆非犯

諸有受學人　先須起恭敬　但除寢卧事
餘三不在遮　教授學人時　彼愚心未曉
悲情善開俞　百徧不應辭　苾芻舉手打
屋柱樹及牆　斯皆有愆過　智者不應作
臂上不安釧　呪線任情持　若有所須時
繫臂無令現　若誦諸明呪　不得敬餘天
宜應禮三寶　持外道呪術　不於覆鉢家
受飲食牀座　亦不往彼舍　爲其說法等
必有淨信心　敷妙衣布地　苾芻應爲蹈
念諸行無常　但畜三衣者　惟開一洗裙
若更畜餘衣　便乖杜多行　若諸麥豆等
曾經蒸煮來　雖復尚堅生　鞕種皆非犯
嘔食出咽喉　吐却淨漱口　仍除先業力
頸內有雙喉　若有彫彩扇　爲衆畜時聽
苾芻所著衣　不應同一色　若是乞食人
隨衣著鉤紐　於華果樹下　不棄大小便
寺角中閤道　木作石不爲　重病不禮他
亦不受他禮　洗待身乾已　方可著餘衣
或手拂令乾　或用身巾拭　若得華香物
屛處隨情翫　能使眼目明　令施福增長

孫陀利打衣　寄與難陀著　世尊聞此事
因斯制打衣　得他先打衣　水灑柔方著
依舊先華者　便招越法愆　知是賊所棄
死肉有殘餘　甘蔗等同然　對衆無宜取
若以頭背髁　持物路中行　現苦已招譏
當求更被壓　若有貴價毯　舉置被蟲穿
苦木葉餘香　裹未便不食　父母終亡日
遺言與苾芻　此物可應收　宜將供三寶
身在他界住　與彼苾芻欲　此作法不成
仍招惡作罪　貴價高褥婆　他施應須受
賣却同分取　割破不應爲　苾芻不見虵
被螫便命過　壓時虵復死　爲此卧觀牀
卧時不照牀　即便招惡作　不應令象馬
鷄雀鬪傍觀　若須其偃帶　是善逝所聽
老病及風羸　隨情可應用　從斯住處去
或復擬旋歸　卧具屬方行　拂拭令清淨
被他屬授人　應須爲堅守　若還應即與
存心爲掌持　八日十五日　曬暴看卧具
每半月常然　異斯招越法　大小便利室
及以衆器具　先至宜應用　不應隨大小

若衆家器物　當其受用時　應與先借人
無令廢其事　上妙繩牀座　衆許非別人
倚板爲除勞　僧私皆悉許　若大過三夏
鬧聽一座坐　如未近圓人　曾不許同席
若於俗舍内　別座不可求　設令親教師
許暫同居席　如有難緣事　持衆卧衣行
將者可應眠　無怖還隨次　若恐怖止息
受用可如常　爛破孔穿時　如法應縫補
必不堪受用　乃至襯替衣　裂破作燈心
或作泥塡孔　如斯受用時　欲使身安樂
復令於施主　恒爲福業因　別寺有定分
餘人輒來食　計價當酬直　此不許分踈
僧祇卧具物　記誌宜須作　此是某甲施
書字好分明　枯上更安枯　苾芻重疊坐
黒耳惡作女　被壓向幽關　求寂有信心
存情恭敬戒　常住之卧具　此亦合同分
開皮卧具者　不許在中方　俗舍坐權開
用卧元非許　熊羆皮總許　若坐幷承足
邊方並悉開　以皮爲卧具　金銀眞珠等
希奇寶莊飾　幷將象牙帖　此名爲大牀

苾芻牀上坐　垂足不至地　此即是高牀
奉戒者應識　此二大高牀　苾芻不許坐
俗亦遮非許　謂受褒灑陀　必是堅牢座
兩人容共坐　牀亦許三人　仍須檢新舊
必欲分財物　或告或鳴椎　或可共行籌
總告僧伽衆　楗椎有五種　所爲事不同
任用在當時　無違大師教　二度歛推訖
更不打一椎　此即是凶緣　爲表亡人事
作業三迴歛　搬打兩下椎　加增一大椎
是爲衆常法　急難椎無定　爲欲警衆人
若爲警禪思　應可搖鳴錫　客人將入寺
門外洗手足　若處水難求　宜將葉拂打
既入於寺中　合掌就尊處　主唱善來已
答曰極善來　主人隨所有　斟量爲解勞
幷設非時漿　令彼心歡喜　無違濯手足
即問僧常制　聞已可隨行　還如佛覩訖
舊主諸苾芻　所爲作制令　咸依稱理教
勿使惱衆人　不得於如知　尊極大師處
苾芻喚名族　及以具壽等　小師於大者
應喚爲大德　大者於小年　應命爲具壽

既披衆處分　隨力淨僧坊　八日十五朝
鳴椎集依止　大小便洟唾　及以吐血等
謦欬或彈指　再三令警覺　勿在生草上
及於清水中　好樹及淨田　無宜棄不淨
身安無病苦　不數食擯榔　爲病及無違
苾芻應㗖服　非時欲受用　於諸果味中
雖不有開遮　略教宜詳悉　猶如日日中
供身恒㗖食　還須安服藥　佛說遣常爲
於寺內淨地　不可輒剃頭　有病在隨聽
了時須掃拭　若於剃髮時　必須依小大
若已下手剃　喚起理不應　鬚髮隨先後
次拔鼻中毛　手足爪方除　須知其次第
苾芻剃髮時　不作牛毛剪　若有瘡病者
近處剪無傷　於三隱密處　不許輒除毛
若有病時開　報知同淨行　剪爪如斧刃
或可剃刀彎　甲上聽除垢　不合求光飾
若在蘭若處　髮不過兩指　二指便非犯
城村不合然　凡剃髮了時　徧身皆淨洗
有事便開許　但須淨五支　無俗剃髮者
應可在房中　苾芻若善閑　爲剃時非犯

復朝嚼齒木　或爲說法時　及以食了時
不作便招罪　齒木有三殊　長須十二指
短便八指量　此內總名中　隨是何木條
大如小指許　嚼頭輭成絮　苦澀者爲佳
齒木既嚼了　刮舌須存意　銅鐵赤銅鍮
刮篦隨樂作　若住村城內　四中隨一持
淨洗用灰揩　勿令生垢汙　必其無此者
用前所嚼木　擘破兩相揩　刮舌貧人用
齒木卒難得　口齒終須淨　三屑隨時用
擢開亦無犯　前身作毒蛇　今爲長者子
出家因淨口　常須刮舌縋　既除其舌垢
置地殺小蟲　由此佛興悲　不許隨宜棄
凡是淨口時　齒木洗方棄　無水揩塵土
不然招惡作　蠅於齒木死　食此守宮亡
黃𪖌㗖斯終　狗餐還命過　苾芻有三事
宜於屏處爲　謂是大小便　及以嚼齒木
苾芻許皮屩　但惟開一重　不許作多重
俗淨方聽著　踏時作聲響　縱淨不應畜
爲衆在隨聽　著時無有罪　若在嚴寒國
冰雪滿田中　此時開富羅　著否皆隨意

師子象馬等　五皮不合持　并及此諸筋
不可將連綴　自餘牙爪獸　豺及猫狸等
不合用其皮　由斯能作害　若在毗訶羅
總不聽著屐　得安便轉室　并開俗舍中
芒竹等爲鞋　苾芻不合著　脚有風血病
須著在隨聽　若是無船處　憑牛尾渡河
象馬特水牛　此悉非遮限　租田合取分
耕業絕不聽　守看宜用心　無令損常住
險塗逢難緣　自亦持將去　寺中如有賊
鬧亂可應爲　若在牧牛坊　慇懃好看守
不應言穀將　方便遣如常　求寂等持糧
身羸須借助　勿令其手放　舉下並無傷
若其全困乏　苾芻應爲持　袋上繫長繩
可令求寂捉　賊來驚走棄　或可渡河時
此即自收來　食時無有過　將車載糧食
險處恐推轅　苾芻應共推　仍須防軾處
船中穀食滿　觸淺過灘渦　牽拔助舟人
無宜觸其枕　涂衣須靜日　復非陰午時
好地不應爲　恐汙生譏過　忽爾逢風雨
塵驚恐汙衣　可移簷宇中　汙處應摩拭

同法諸苾芻　見鬪宜應解　彼若不用語
捨去不須看　破持戒信持　俱持取鬪者
同聞信少欲　少欲有差殊　此二共鬪時
兩言俱可信　可問極少欲　二極乃無爭
若因論法相　鬪諍遂便生　如其惡不除
應須爲捨置　合禮處相逢　雖鬪應行敬
大告言無病　若違俱得罪　若入浴室時
令人防守戶　洗浴事未了　少信勿令前
去用衆雜彩　繪畫在隨聽　不得畫衆生
仍開剪華葉　若在僧房壁　畫白骨死屍
或時爲髑髏　見者令生猒　大門扇畫神
舒顏喜含笑　或爲藥叉像　執杖爲防非
畫大神通事　華中現佛形　及畫生死輪
可於門兩頰　畫香臺戶扇　藥叉神執華
若於僧大廚　畫神擎美食　庫門藥叉像
手持如意袋　或擎天德瓶　口寫諸金寶
若於供侍堂　畫老苾芻像　應爲敷演勢
開導於衆生　溫堂并浴室　畫作五天使
生老病死繫　其事準經爲　若在養病堂
畫作大師像　躬持大悲手　親扶重病人

若於水堂處　彫彩畫龍虵　若於圊廁中
應作屍林像　可在簷廊壁　畫佛本生時
難行施女男　捨身并忍事　如斯畫軌式
緣在逝多園　長者造寺成　世尊親爲說
若在簷房處　不許火煙熏　必若有餘緣
無煙可持進　於好甎地上　不應輒然火
若有要緣者　宜可在爐中
佛及衆中尊老者　國王恩濟於兆庶
親教軌範二尊人　此五善教無宜越
若有苾芻所爲事　世尊不開亦不遮
清淨不與俗相違　斯事應行勿疑慮
若是世間起譏議　苾芻受用不應爲
略教能令弟子安　亦明佛是一切智
若毗奈耶蘇怛羅　於其緣起不能憶
六大都城隨意說　縱令差互並無愆
室羅伐城娑鷄多　娑羅痆斯及占波
薜舍離城與王舍　是謂六城隨處說
長者謂是給孤獨　憍薩羅國勝光王
女人謂是毗舍佉　斯等臨時任稱說
婆羅痆斯大城內　國主名爲梵授王

近住女名褒灑陀　有大長者名相續
創在婆羅痆斯國　法輪初轉濟群迷
於斯說法度五人　爲報昔時先願意
第二五人隣次度　爲說色等空無我
總觀諸蘊若浮泡　生死輪迴因得出
初由五人著下裙　高低不等招譏醜
令如梵天圓整著　因斯遂制式叉門
從次牟尼方制戒　蘇陳那等作婬非
緣起學處免初人　此是生天涅槃路
大哉大德六人衆　由斯廣制式叉緣
悉皆明辯冠當時　所作事業無重犯
雖爲此等制學處　因斯洗濁破尸羅
如信度河至春時　流澍平原灌衆澤
鄔波難陀阿濕迦　闡陀難陀鄔陀夷
補捺跋素六難調　世尊教中爲滓穢
若有要心不犯戒　斯則名爲上智者
雖犯能悔亦勝流　長時不悔生惡趣
諸佛能超德海岸　所有施作叵稱量
宣說調伏濟衆生　於勝善人能引導
凡夫無始積無明　輪轉恒迷處長夜

惟佛能將正法手　愍懃牽使出幽冥
阿僧企耶劫䟦時　常習大悲熏妙智
善能調御巡生界　十種大事必須爲
所謂授記當來佛　留第三分爲衆生
舍利目連第一雙　佛應化者皆自度
結界之事終須作　現大神變下天宮
父母獲果說業緣　最後涅槃歸命禮
敬禮結集諸大德　牟尼隱教能彰者
寶舟沉沒重令浮　光明普照無邊海
亦禮侍者阿難陀　聞持善集於經藏
令諸品類生欣樂　煩惱繫縛得蠲除
次禮聖者鄔波離　能正宣通調伏藏
譬如善持明呪者　能除惡趣毒虵王
次禮尊者迦攝波　善閑摩窒里迦藏
於此世間光普照　皆令隱蔽我盡數揚
次於王城五百衆　結集三藏是應人
重流法雨潤生津　我悉至誠歸命禮
帝釋天王爲上首　阿蘇羅衆咸恭敬
徧滿空中悉雲集　稽首深心讚希有
爾時王舍大城側　天香普馥滿山林

諸天婇女散名華　流芳下落彌山際
次復於彼廣嚴城　獮猴池邊重結集
七百羅漢弘眞軌　冀令正教得增長
大哉佛日埋光盡　遺餘法寶恐沉輝
幸蒙衆聖結微言　得使人天重歸仰
牟尼忘倦久輪迴　爲求正法於生死
願欲濟斯無救者　冀令衆苦盡消除
頭目手足咸持施　骨肉流血濟求人
男女愛如初月輪　皆隨喜捨歸圓寂
大師牟尼所宣說　乃至正法未滅來
應除懈怠斷愚癡　至願要心勤策勵
言論佛教言中勝　頌陳正法頌中尊
我毗舍佉罄微心　結頌令生易方便
若於聖說有增減　前後參差乖次第
願弘見者共相容　無目循塗能不失
我於苾芻調伏教　略爲少頌收廣文
願得普共諸群生　因此能成福智業
五欲淤泥生猒背　恒持淨信作莊嚴
生生常得苾芻身　堅持佛語窮眞際
若希戒品常清淨　無疑正趣涅槃宮
常於略頌憶修行　勿慮一生虛命盡
乃至世間尚煎生死熱　乃至心內恒爲染火燒
大仙等教猶若殑伽流　常願久住洗濁無明垢
在那爛陀　已翻此頌　還至都下　重勘疎條
所有福因　願霑含識　等希解脫　早出生津

根本說一切有部毗奈耶頌卷第四

音釋

抾丘怯切張口也　齗語巾切齒根肉也　磺古猛切銅鐵朴也　嚏都計切氣噴鼻也　搦尼厄切持也　睹當古切　枮知林切木跕也　稕朱閏切束稈也　舛昌兗切差也　璫都郎切耳珠也　釧尺絹切臂釧　鼗徒刀切有柄鼓也　漱蘇奏切蕩口也　紐女久切結會也　壓烏甲切笮也　曬所戚切日乾也　彎烏關切　鼬余救切野鼠也　屩居勺切履也　渦烏和切水回也　柁徒可切正船木也　圊七情切　痆女八切　滓側氏切澱也　企丘弭切　窒陟栗切　罄苦定切盡也　弶其亮切

十誦律毗尼序卷上　婦五

東晉三藏卑摩羅叉續譯

善誦五百比丘集滅善法品第一

佛婆伽婆在拘尸城娑羅雙樹間力士住處般涅槃拘尸諸力士供養佛身是時長老摩訶迦葉將五百比丘從波婆城欲到拘尸城二城中間爾時有梵志持天曼陀羅華發拘尸城欲詣波婆城長老摩訶迦葉問汝識我大師不答言識汝大師娑羅雙樹間力士住處般涅槃今已七日諸天世人供養佛身我從彼得此天曼陀羅華來摩訶迦葉不樂諸弟子中有大憂愁者有舉手哭者有躃地者皆言佛趣涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有心中愁慼者有行捨心觀諸法相者所謂一切無常空無我此無常相法何可得常佛在時常說一切衆生所可樂著不可久保皆當別離散壞磨滅爾時有一愚癡不善不及老比丘發此惡言彼長老常言當應行是不應行是我今快得自在所欲便作不欲便止如是惡言唯迦葉獨聞餘無知者是諸天神力所隱蔽故爾時閻浮提中長老阿若憍陳如第一上座長老均陀第二上座長老十力迦葉阿難和尚第三上座長老摩訶迦葉第四上座摩訶迦葉多知廣識四部衆盡皆供養信受其語四部衆聞摩訶迦葉從波婆城來欲詣拘尸城四部衆皆出到半道奉迎摩訶迦葉摩訶迦葉見四衆來於道外樹下敷尼師壇結跏趺坐四衆既到頭面敬禮在一面聽其說法時大迦葉說種種法示教利喜竟發遣四衆還至雙樹頂結支夷大迦葉言我正爾當到莫然佛積我欲禮佛全身爾時大迦葉與大衆俱到頂結支夷到已天爲開發金棺解撤纏裹時大迦葉稽首敬禮佛身四部大衆亦得禮拜又告諸人言更以天新綿氎好纏佛身以新香油灌滿金棺安厝佛身而閉棺蓋更積一切衆香雜薪以爲大積大迦葉告諸力士汝自知時諸力士主即然香薪大積爾時長老阿難見積然悲惱哽塞即說偈言

世尊此身　乃至梵天　今在金棺　以千氎纏
在香油中　然以香薪

爾時佛積然盡大迦葉思惟言當云何滅火即念應以牛乳滅之爾時大迦葉適生此念四邊自然有牛乳池淨潔香好是時大迦葉即取此乳以滅是火而說偈言

千氎纏佛身　以火闍維之　佛之神力故
常一內衣在　最外亦不燒　中者皆然盡

爾時長老摩訶迦葉以成治氎取佛舍利與諸力士諸力士從長老摩訶迦葉取佛舍利盛以金瓶舉著車上燒種種香持諸旛蓋作諸伎樂入拘尸城爾時拘尸城中有新論義堂掃灑清淨香潔無量懸繒旛蓋散諸雜華數象牙牀以佛舍利金瓶著上阿難先以華香伎樂種種供養亦教諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷供養禮拜爾時波婆城中諸力士聞佛在拘尸城般涅槃念言佛是我師我之所尊來從諸人請舍利分欲於波婆城中起塔燒香懸繒旛蓋盡世供養拘尸城諸力士答言佛在我國般涅槃我自起塔香華供養舍利分不可得時遮勒國諸剎帝利姓婆蹉

娑婆羅羅摩聚落拘樓羅種毗菟國中諸婆
羅門毗耶離國諸利昌種迦毗羅婆國諸釋
子摩伽陀國主阿闍世王韋提希子聞佛於
拘尸城般涅槃令衆人以香華供養舍利爾
時阿闍世王勅其大臣婆羅門婆利沙迦羅
言汝往到拘尸城諸力士所持我言致問無
量氣力安隱身心樂不又語諸人佛亦我師
我之所尊今於汝國般涅槃請分舍利若於
王舍城中起塔供養與我者善若不見與當
舉兵衆以力奪汝受勅即嚴四種兵直至拘
尸城語諸力士言摩伽陀國主阿闍世王致
問無量氣力安隱身心樂不又言佛亦我師
我之所尊在此般涅槃來請舍利分汝當與
我我於王舍城起塔供養拘尸城諸力士等
大臣婆羅門言佛在我國土地般涅槃我自
於此拘尸城起塔供養舍利分不得與汝大
臣婆羅門言摩伽陀國主阿闍世王語汝汝
等以舍利與我者善若不見與當舉四兵以
力奪汝諸力士言我自供養不以與汝波婆
城力士亦集四兵在一面住羅婆聚落拘婆
羅亦集四兵在一面住遮勒國諸刹帝利亦
集四兵在一面住毗菟國諸婆羅門亦集四
兵在一面住毗耶離國諸利昌亦集四兵在
一面住迦毗羅婆諸釋子亦集四兵在一面
住婆羅沙迦羅婆羅門更增四兵拘尸城一
面住爾時拘尸城外八軍圍繞爲舍利故各
欲奪取爾時大衆中有一婆羅門姓烟在八
軍中高聲大唱拘尸城諸力士主聽佛無量
劫積善修忍諸君亦常聞讃忍法今日何可
於佛滅後爲舍利故起兵相奪諸君當知此
非敬事舍利現在但當分作八分諸力士言
敬如來議爾時姓烟婆羅門即分舍利作八
分分竟復高聲大唱汝諸力士主聽盛舍利
瓶請以見惠欲還頭那羅聚落起瓶塔華香
播蓋伎樂供養諸力士答言敬從來請爾時
必波羅延那婆羅門居士以復高聲大唱拘
尸城中諸力士主聽燒佛處炭與我欲還我
國起炭塔華香伎樂供養諸力士答婆羅門
敬從來請爾時拘尸城諸力士得第一分舍
利即於國中起塔華香伎樂種種供養波婆
國得第二分舍利還歸起塔種種供養羅摩
聚落拘樓羅得第三分舍利遠歸起塔種種
供養遮勒國諸刹帝利得第四分舍利還國
起塔種種供養毗菟諸婆羅門得第五分舍
利還國起塔種種供養毗耶離國諸利昌種
得第六分舍利還國起塔種種供養迦毗羅
婆國諸釋子得第七分舍利還國起塔華香
供養摩伽陀國主阿闍世王得第八分舍利
還王舍城起塔華香供養姓烟婆羅門得盛
舍利瓶還頭那羅聚落起塔華香供養必波
羅延那婆羅門居士得炭還國起塔供養爾
時閻浮提中八舍利塔第九瓶塔第十炭塔
佛初般涅槃後起十塔自是以後起無量塔
爾時長老摩訶迦葉知佛舍利流布十方白
衣起塔以是因緣故會僧會僧竟語諸比丘
我昔時從波婆城將五百比丘向拘尸城於
二城間見一梵志持天曼陀羅華從拘尸城
來欲詣波婆城我問梵志言憂婆伽從何所
來欲至何所梵志答言我從拘尸城來欲到
波婆城問識我大師不梵志答言識汝大師

娑羅雙樹間般涅槃今已七日諸天世人供養舍利我從彼得此天曼陀羅華我爾時心不樂作是言佛趣涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘中有大憂愁者有舉手哭者有躃地者皆言佛趣涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有愁慼者有行捨心觀諸法相者一切無常苦空無我此無常法相何可得常佛在時自言一切衆生所可樂著難得久保皆當別離散壞磨滅爾時有一頑愚不善不及老比丘出惡口言彼長老常言應當行是不應行是我今得自在所欲便作不欲便止是愚癡比丘作是語時唯我獨聞餘無知者是諸天神力之所隱蔽復有一比丘在我前說法言非法非法言法善言不善不善言善我等今當集一切修妬路一切毘尼一切阿毘曇摩訶迦葉自思惟我當僧中集一切修妬路一切毘尼一切阿毘曇或有無知比丘作如是言不應如是集一切修妬路一切毘尼一切阿毘曇我等今當於僧中擇取聰明能集法人僧中作羯磨取爾時長老摩訶迦葉僧中取五百少一比丘一一稱字是諸比丘皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫摩訶迦葉僧中唱大德僧聽是五百少一比丘稱名字皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫若僧時到僧忍聽是五百少一比丘皆是集法人如是白爾時長老阿難在僧中長老大迦葉思惟是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中最第一我等今當使阿難作集法人長老大迦葉思惟已僧中唱大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難多聞人中最第一若僧時到僧忍聽我等今當使阿難作集法人如是白大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中最第一我等今當使阿難作集法人誰長老忍阿難作集法人者默然誰不忍是長老說僧已聽長老阿難作集法人竟僧忍默然故是事如是持長老大迦葉復思惟今集一切修妬路一切毘尼一切阿毘曇是事多非一日二日乃至七日可竟今僧中當作羯磨能作集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是思惟竟長老摩訶迦葉僧中唱大德僧聽今集法多非一日二日乃至七日可竟今僧中作羯磨能集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是白爾時長老摩訶迦葉復作是念何處國土安隱有好精舍四事供養飲食無乏無諸寇賊即念王舍城中四事供養具足無乏國土安隱無諸賊寇我等今當往到王舍城安居如是思惟已摩訶迦葉獨身先往治精舍泥塗壁孔治土墻敷牀灑掃抖擻被褥敎備藥草具飲食衣被摩訶迦葉知安居時到共五百比丘於王舍城安居摩訶迦葉清旦著衣持鉢入王舍城敎化諸人持飲食供養集法人敎已摩訶迦葉自次第乞食竟出城還至精舍以是因緣會僧會僧已思惟何等比丘能誦毘尼明了我等難問能隨問答當從此人集毘尼即念優波離比丘佛常讚誦毘尼比丘中明了第一念已白僧佛常讚優波離比丘於誦毘尼比丘中明了第一優波離比丘我等問難能隨問答爾時摩訶迦葉爲法敷座優波離比丘昇高座

坐竟摩訶迦葉問優波離初波羅夷罪因緣從何處出優波離答言波羅夷罪初從毗耶離國須提那比丘迦蘭陀子出是中云何犯云何不犯爾時優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問阿若憍陳如爾不答言爾如優波離所說摩訶迦葉問阿若憍陳如竟次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百阿羅漢乃至阿難阿難答言我如是聞是事是法是善如長老優波離所說阿難問摩訶迦葉爾不答言爾是中長老摩訶迦葉僧中高聲大唱大德聽僧初波羅夷法集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持摩訶迦葉復問長老優波離第二波羅夷因緣從何處出優波離答王舍城中爲達尼迦比丘瓦師子第三波羅夷因緣何處出優波離答跋耆國中爲婆求摩題河邊住諸比丘第四波羅夷因緣何處出答爲毗耶離國爲婆求摩題河邊住諸比丘第一僧伽婆尸沙因緣

罪何處出答爲舍婆提國中迦留陀夷比丘第二第三第四皆爲舍婆提國迦留陀夷比丘第五僧伽婆尸沙因緣何處出爲舍婆提國中迦羅比丘彌梨迦子摩訶迦葉復問云何犯云何不犯優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問優波離竟次問阿若憍陳如爾不阿若憍陳如答言長老迦葉我亦如是知如優波離所說次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百羅漢乃至阿難阿難答言長老大迦葉我亦如是知如長老優波離所說阿難問摩訶迦葉如優波離所說不答言阿難我亦如是知如優波離所說如是作一切毗尼集竟爾時長老大迦葉僧中高聲大唱大德僧聽如是一切毗尼法集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持長老摩訶迦葉思惟何等比丘誦修妬路阿毗曇明了我等難問能隨問答我等當從此人集修妬路阿毗曇即時作是念佛讃阿難比丘

於諸多聞比丘中最第一持一切修妬路一切阿毗曇迦葉思惟竟僧中唱大德僧聽是阿難比丘好善學人佛常讃阿難比丘於諸多聞中最第一我等從是人了了聞修妬路阿毗曇集如是白爾時摩訶迦葉敎好高座阿難昇高座竟摩訶迦葉問阿難佛修妬路初從何處說阿難答如是我聞一時佛在波羅柰仙人住處鹿林中阿難說此語時五百比丘皆下地胡跪涕零而言我從佛所面聞見法而今已聞摩訶迦葉語阿難從今日一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇初皆稱如是我聞一時阿難言爾是時佛告五比丘是苦聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是集聖諦是盡聖諦是道聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦知故應知我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是苦集聖諦知已應斷是苦滅聖諦知已應證是苦滅道聖諦知已應修我先不從他聞法中正憶

念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦知故知已我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是苦集聖諦知故斷已是苦滅聖諦知故證已是苦滅道聖諦知故修已我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘若我隨爾許時四聖諦中三轉十二分轉法輪行不生眼智明覺我於一切世間若魔若梵及沙門婆羅門天人等衆中不得解不得離不得捨亦不得不顚倒心是時我亦不作是念得阿耨多羅三藐三菩提若我若爾許時四聖諦中三轉十二分轉法輪行生眼智明覺我於一切世間若魔若梵及沙門婆羅門天人等衆中得解離得捨得不顚倒心是時我作是念得阿耨多羅三藐三菩提說是法時長老憍陳如及八萬諸天遠塵離垢諸法中法眼生爾時佛告憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已不憍陳如言得已婆伽婆憍陳如得已以初得故名

阿若憍陳如阿若憍陳如得法已是時地神高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅奈國仙人住處鹿林中三轉十二分轉法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉爲饒益衆生故安樂多衆生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種滅損阿修羅衆虛空中神聞地神唱聲已亦高聲大聲唱佛轉法輪四天王聞虛空神唱亦高聲大聲唱三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天即時唱聲乃到梵天處皆高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅奈國仙人住處鹿林中三轉十二行法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉爲饒益多衆生故安樂多衆生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種滅損阿修羅衆佛在波羅奈國仙人住處鹿林中三轉十二行法輪已是故是經名轉法輪經大迦葉問阿若憍陳如阿難所說爾不答言爾長老大迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陀次問十力迦葉乃至次

第問五百阿羅漢末後問優波離如阿難所說不答言爾長老優波離問摩訶迦葉如阿難所說不答言長老優波離我亦如是知如阿難所說如是展轉問已一切修妒路藏集已爾時摩訶迦葉僧中大唱大德僧聽一切修妒路集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持長老摩訶迦葉復問阿難佛何處始說阿毗曇阿難答言如是我聞一時佛在舍婆提爾時佛告諸比丘若人五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨滅故死後譬如力人屈伸臂頃墮於地獄何等五一者殺二者偸三者邪婬四者妄語五者飲酒若人五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨滅故死後譬如力士屈伸臂頃生於天上何等五一者不殺怖罪怨滅不偸不邪婬不妄語不飲酒亦如是怖罪怨滅長老摩訶迦葉問阿若憍陳如如阿難所說不答言大迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陀次問

十力迦葉乃至次第問五百阿羅漢末後問
優波離如阿難所說不答言長老大迦葉我
亦如是知如阿難所說長老優波離問摩訶
迦葉爾不答言實爾如是一切阿毗曇集已
爾時摩訶迦葉僧中大唱大德僧聽一切阿
毗曇集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言
是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼
非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍
默然故是事如是持爾時一切修妬路一切
阿毗曇一切毗尼集竟長老阿難偏袒右肩
長跪叉手白大德摩訶迦葉我面從佛聞受
是語佛言我般泥洹後若僧一心和合籌量
放捨微細戒摩訶迦葉答阿難汝從佛問不
何名微細戒一心和合放捨阿難答大德不
問迦葉言汝應當了了問何名微細戒僧一
心和合而放捨此戒長老阿難汝若不問佛
汝得突吉羅罪是罪汝當如法懺悔莫覆藏
阿難答言我不輕戒故不問是時佛欲滅度
我心愁悶故不問摩訶迦葉語阿難佛三語
汝閻浮提地種種事樂壽命最快若有修四

如意足能住壽一劫若減一劫阿難佛四如
意足善修若欲住壽一劫若減一劫自在能
住汝何以不請佛久住以是事故汝得突吉
羅罪是罪汝當如法懺悔莫覆藏阿難答言
我非輕戒非不敬佛故不請久住是時魔蔽
我心不自覺知是故不即請佛久住摩訶迦
葉復語阿難汝以足躡佛衣得突吉羅罪是
罪如法懺悔阿難答言我不輕戒非不敬佛
是時大風卒起更無餘人我躡佛衣以是故
足躡摩訶迦葉復語阿難佛語汝迦拘陀河
取一鉢水汝言迦拘陀河水濁未清不即取
水以是事故汝得突吉羅罪是罪如法悔過
阿難答言我不輕戒非不敬佛時五百乘車
渡河未久水濁未清以是故不即取水與佛
摩訶迦葉復語阿難佛不聽女人出家汝乃
至三請令女人出家以是事故得突吉羅罪
是罪如法悔過阿難答言我不輕戒非不敬
佛但以過去諸佛皆有四衆今我世尊云何
獨無四衆是故乃至三請摩訶迦葉復語阿
難佛滅度後汝何以出佛陰藏相以示女人

以是事故汝得突吉羅罪是罪如法悔過阿
難答言是女人福德淺薄欲得見佛相見已
厭離女身後得男形以是故示爾時大迦葉
令長老阿難六突吉羅罪僧中悔過長老摩
訶迦葉集僧言我等不聽放捨微細戒何以
故外道異學若聞是事便言弟子聰明所以
者何師結戒弟子放捨以是故我等一心會
集籌量不聽捨微細戒外道異學有如是言
大師在時釋子沙門皆具持戒師滅度後不
能具持戒便還放捨釋子法滅不久譬如然
火烟出火滅烟止以是事故我等一心集會
籌量不聽捨微細戒若我等聽放捨微細戒
諸比丘不知何者是微細戒如是言微細戒
非獨是突吉羅更有四波羅提提舍尼亦名
微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等
一心會集聽捨微細戒者或有比丘不知何
者是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅
提提舍尼九十波夜提亦名微細戒以是故
我等一心會不聽放捨微細戒若我等一心
會集聽捨微細戒者或有諸比丘不知何者

是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提
提舍尼九十波夜提是微細戒三十尼薩耆
波夜提亦名微細戒以是故我等不聽捨微
細戒若我等一心會集聽捨微細戒者或有
諸比丘不知何者是微細戒作如是言非獨
突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提三十
尼薩耆波夜提二不定法亦名微細戒以是
故我等不聽捨微細戒若我等一心集會籌
量聽捨微細戒者或有比丘不知何者是微
細戒如是言微細戒非獨是突吉羅四波羅
提提舍尼九十波夜提三十尼薩耆波夜提
二不定法十三僧伽婆口沙亦名微細戒以
是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會
籌量聽捨微細戒者或有比丘但受持四戒
作如是言餘殘戒放捨以是故我等一心會
集籌量不聽捨微細戒我等隨佛結戒若佛
結戒一切受持佛經中說摩伽陀國中大臣
婆羅沙迦羅婆婆羅門因緣七不滅法中若
諸比丘佛不結戒不結已結戒不捨如說戒
受持諸比丘善法增益不滅以是故我等盡

當受持不應放捨集法品竟

善誦七百比丘結集滅惡法品第二

佛般涅槃後一百一十歲毗耶離國諸比丘
是十事非法非善遠離佛法不入修妬路不
入毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸比丘
用是法行是法言是法清淨如是受持何等
十事一者鹽淨二者指淨三者近聚落淨四
者生和合淨五者如是淨六者證知淨七者
貧住處淨八者行法淨九者縷邊不益尼師
壇淨十者金銀寶物淨毗耶離諸比丘又持
憍薩羅國大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國
次第乞錢隨多少皆著鉢中時人或以萬錢
或十百五十乃至以一錢著鉢中是時有長
老耶舍陀迦蘭提子毗耶離住得三明持三
藏法修妬路毗尼阿毗曇耶舍陀是長老阿
難弟子耶舍陀聞毗耶離國十事出已非法
非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破
法相是十事毗耶離國諸比丘用是法行是
法言是法清淨如是受持何等十一者鹽淨
乃至金銀寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍
薩羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第
乞錢隨多少皆著金鉢中時人或以萬錢千
百五十一錢著鉢中長老耶舍陀聞是事已
遣使詣毗耶離諸白衣所語言沙門釋子不
應乞金銀寶物畜佛種種因緣為摩尼周羅
聚落主說法從今日比丘須薪乞薪須草乞
草須乘借乘須作人借作人沙門釋子是中
佛不聽乞金銀寶物畜毗耶離國諸比丘聞
耶舍陀遣使詣毗耶離諸白衣所言沙門釋
子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣為摩尼
周羅聚落主說法從今日諸比丘須薪乞薪
須草乞草須乘借乘須作人借作人沙門釋
子佛不聽乞金銀寶物畜聞已集會所有金
銀寶物當分是中有比丘自取分持出或使
沙彌白衣持去或著牀上持去或著鞾中持
去或衣裹持去或遣使持分與耶舍陀耶舍
陀即還遣使此不淨物何以教我受沙門釋
子不應受此不淨物佛種種因緣說法從今
日比丘須薪草應乞須車乘作人應借金銀
寶物不應受畜毗耶離比丘思惟言耶舍陀

於諸白衣前出我等罪我等當與耶舍陀作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔思惟已集僧與耶舍陀作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔耶舍陀聞毗耶離諸比丘作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔聞已如是思惟我向諸白衣懺悔時能事事說法使諸白衣得信言佛種種因緣爲摩尼周羅聚落主說因緣乃至沙門釋子不應乞金銀寶物畜爾時耶舍陀明日食時著衣持鉢入毗耶離城乞食乞食已到毗耶離諸白衣所懺悔時事事說法使諸白衣得信言佛種種因緣爲摩尼周羅說比丘須新草應乞車乘作人應借不應乞金銀寶物畜如是長老耶舍陀事事說法諸白衣即得信解知沙門釋子不應乞金銀寶物畜毗耶離諸比丘聞長老耶舍向毗耶離白衣懺悔時事事說法使白衣信解知佛種種因緣說比丘須新草應乞車乘作人應借不應乞金銀寶物畜聞已如是思惟我等不應令耶舍陀是中住今當作出羯磨汝不應毗耶離住如是思惟已集僧與耶舍陀作出羯磨不得毗耶離住長老耶舍陀聞毗耶離諸比丘作出羯磨不得住毗耶離聞已還房付授臥具持衣鉢發毗耶離去未遠自念我於毗耶離諸比丘邊得脫是諸比丘畜金銀寶物多欲多求惡法成就耶舍陀住憍薩羅國夏安居爾時長老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍精舍阿波大羅林中烏頭婆羅樹下是三菩伽持三藏得三明有名稱大阿羅漢長老阿難弟子長老耶舍聞長老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍阿波大羅林中烏頭波羅樹下持三藏得三明有名稱大阿羅漢聞已遣使詣三菩伽言長老知不毗耶離國有十事出非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相毗耶離諸比丘用是法行是法言法清淨如是受持何等十一者鹽淨二指淨三者近聚落淨四者生和合淨五者如是淨六者證知淨七者貧住處淨八者行法淨九者縷邊不益尼師壇淨十者金銀寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國乞錢次第乞隨多少皆著鉢中或萬錢千百五十乃至一錢諸長老比丘應集會是諸惡法當滅今若不滅後將大長老三菩伽聞是事已即遣使詣達嚫耶國阿槃提國如是諸國皆遣使詣言汝知不毗耶離國十事出何等十一者鹽淨乃至金銀寶物淨是諸惡法今不滅後必將大爾時達嚫耶國阿槃提國等諸比丘即集會毗耶離是時長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行四無量心是長老阿難弟子長老三菩伽聞長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行四無量心聞已長老三菩伽如是思惟我等以何長老爲上座當求是長老爲上座攝諸比丘作是思惟已我等當求長老梨婆多爲諸比丘說實法爾時長老三菩伽會諸比丘從白衣索四事供養索已乘船至薩寒若國到長老梨婆多所長老梨婆多遙見三菩伽來善心起迎問訊道路疲不代持衣鉢示房舍語三菩伽等諸比丘是汝牀榻被褥臥具若上座爲辦

浴具澡豆灰麻油薪是時梨婆多與三菩伽
共一房宿夜多坐禪至天明時長老梨婆多
語三菩伽我供養客法作竟汝從出家法長
老三菩伽聞道語竟食時著衣持鉢入薩寒
若城乞食乞食竟食後還梨婆多所頭面禮
二十 足爾時長老三菩伽思惟是梨婆多大法師
或能難問我阿毗曇我或不疾解我今當先
問梨婆多毗耶離比丘十事即合手問鹽淨
應受不梨婆多還問三菩伽云何名鹽淨大
德梨婆多毗耶離諸比丘鹽舉殘宿著淨衣
中喉言是事淨我問長老實淨不梨婆多答
不淨不應食若食得何罪答得突吉羅罪三
菩伽又問佛何處結戒是事不應食答舍婆
提毗尼藥法中說三菩伽問大德梨婆多應
受二指淨不還問云何名二指淨答言毗耶
離諸比丘食竟從坐起不受殘食法兩指抄
食噉言是事淨我問長老實淨不梨婆多答
不淨不淨得何罪答得波夜提罪又問佛何
處結戒是事不應行答毗耶離國為不受殘
食法故結戒三菩伽言大德梨婆多近聚落
淨實淨不還問云何名近聚落淨答言毗耶
離諸比丘近聚落邊得食不受殘食法噉言
是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不
淨得何罪答得波夜提罪又問佛何處說是
事不應行答毗耶離國佛為不受殘食法結
廿一 戒三菩伽言大德梨婆多應受生和合淨實
淨不還問云何名生和合淨答言毗耶離諸
比丘食竟從坐起不受殘食法乳酪酥共和
合而噉言是事淨我問長老實淨不答不淨
不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結
戒是事不應行答毗耶離佛為不受殘食法
結戒三菩伽言大德梨婆多如是淨實淨不
梨婆多還問云何名如是淨答毗耶離諸比
丘內界共住處別作羯磨竟入僧中唱言彼
住處作羯磨長老是事淨今我問是實淨不
答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又問佛
何處結戒答占波國毗尼行法中三菩伽言
大德梨婆多證知淨實淨不梨婆多還問云
何名證知淨答毗耶離諸比丘各各住處作
不如法羯磨竟入僧中白我等處作羯磨諸
僧證知言是事證知淨今我問長老實淨不
答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又問佛
何處結戒答瞻波國毗尼行法中三菩伽言
大德梨婆多貧住處淨實淨不梨婆多還問
云何貧住處淨答毗耶離諸比丘言我等住
處貧作酒飲言是貧住處淨實淨不答不淨
不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結
戒答婆提國颰陀婆地城為長老娑伽多阿
羅漢結戒不得飲酒三菩伽言大德梨婆多
行法淨實淨不梨婆多答有行法淨行亦淨
不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不
淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答
殺罪行亦不淨不行亦不淨偷邪婬妄語兩
舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行
亦不淨是為行法不淨行亦不淨不行亦不
廿二 淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答不殺不
偷不邪婬不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚
邪見是為行法淨行亦淨不行亦淨三菩伽
言大德梨婆多不益縷邊尼師壇淨實淨不
還問云何不益縷邊尼師壇答毗耶離諸比

丘作不益縷邊尼師壇是事淨爲淨不答不
淨問不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何
處結戒答舍婆提國佛爲長老迦留陀夷聽
縷邊益一磔手尼師壇結戒三菩伽言大德
梨婆多金銀寶物淨實淨不還問云何金銀
寶物淨答毗耶離諸比丘取金銀寶物又問
是淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波夜
提罪佛何處結戒答毗耶離佛爲跋難陀結
戒不得取金銀寶物三菩伽言善哉善哉大
德梨婆多善說十事三菩伽言此諸比丘當
云何梨婆多答當共勤方便滅是不善法
爾時長老婆羅住毗耶離國持三藏得三明
有名稱大阿羅漢是長老阿難弟子如是思
惟我所學知皆從和尚口受誦我當分別觀
察客比丘毗耶離比丘如是思惟已著衣持
鉢入城乞食食後向婆羅樹林間入樹林已
於一樹下敷尼師壇坐觀所誦法知誰是爲
毗耶離比丘是爲客比丘是如是觀已知毗
耶離比丘不是知阿槃提達嚫那波多國諸
客比丘是是樹林中有神天合手向婆羅言

如是如是諸長老是毗耶離比丘非法語諸
客比丘是法語大德婆羅汝欲作何等答當
勤方便滅是不善法毗耶離諸比丘聞阿槃
提達嚫那波多國諸客比丘勤方便欲滅是
事聞已如是思惟我等當請何等上座爲好
上座故多比丘來上座梨婆多我等當請爲
是上座故諸比丘當來集如是思惟竟毗耶
離諸比丘著衣持鉢詣薩寒若國到已見長
老梨婆多以同阿槃提達嚫那婆多國諸比
丘見已如是思惟長老梨婆多以同彼復作
是念諸上座弟子我等今當軟語令請是上
座當用弟子語毗耶離諸比丘到上座弟子
所與衣鉢戶鉤革屣與三種藥盡與竟諸上
座弟子即覺問是上供養何以故與我毗耶
離諸比丘答當語汝師毗耶離比丘是有法
語阿槃提達嚫耶婆多國諸比丘不是法語
一切諸佛皆出東方長老上座莫與毗耶離
中國比丘鬪諍諸上座弟子答此是小事我
經營之汝等當受我恩諸弟子即到上座梨
婆多所言阿槃提達嚫耶婆多國諸比丘非

法非善言一切諸佛皆出東方長老上座莫
與毗耶離中國比丘鬪諍梨婆多語弟子汝
愚癡人我自知見毗耶離諸比丘非法非善
阿槃提達嚫那波多國諸比丘實是法是善
語汝愚癡人云何教我非法非善非佛語汝
去莫來我乃至死不用見汝是時長老梨婆
多語三菩伽此事是鬪可滅或有不智人言
此事不可是鬪滅本從何處出應還至本處
滅爾時長老梨婆多三菩伽及阿槃提達嚫
耶婆多國諸比丘隨意多少往薩寒若國持
衣鉢向毗耶離國次第行到毗耶離毗耶離
國比丘亦持衣鉢向毗耶離城次第行到是
時長老薩婆伽羅鉢婆羅上座住毗耶離持
三藏得三明有名稱大阿羅漢好行空三昧
是長老阿難弟子長老梨婆多到薩婆伽羅
鉢婆羅波梨婆羅上座所是上座遙見梨婆
多來歡喜問訊長老具醯善來具醯久不相
見具醯到已共坐諸上座有如是法若客比
丘來共一處宿告給事汝爲客比丘敷臥具
給事如是思惟上座如是約勑我與客比丘

敷牀臥具上座必與客比丘一房宿給事受教已即向上座房與客比丘敷牀臥具弟子受勑與客比丘敷牀臥具竟還白上座言與客比丘敷牀臥具已上座自知時上座即從坐起向房舍自臥處敷尼師壇結跏趺坐長老梨婆多亦向上座房入已頭面禮上座足臥具上敷尼師壇結跏趺坐薩婆伽羅波梨婆羅上座如是思惟長老梨婆多客來道路疲極客比丘未臥我不應先臥客比丘臥竟我乃應臥長老梨婆多亦思惟今僧中第一上座未臥我不應先臥上座臥竟爾乃我臥是夜二人俱坐禪後夜長老第一上座問長老梨婆多汝何以不臥答我如是思惟長老是僧中第一上座未臥我不應先臥上座臥竟爾乃我臥上座問梨婆多是夜心入何等三昧答我多行慈三昧上座言汝長老具醯此是小三昧行汝夜行小三昧行梨婆多答此實小三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜念以是故常行是三昧行問上座何以不臥上座答我亦思惟汝道路行極未臥我不應先臥汝臥竟我乃應臥問上座是夜入何等三昧上座答多行空三昧梨婆多言此是上三昧行汝夜行上三昧行上座答此實上三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜念以是故常行是三昧是二善人俱得阿羅漢道出所行法長老三菩伽是夜過已向第一上坐頭面禮足一面坐上座問三菩伽是事云何欲滅答長老一切僧中上座當知是事云何滅汝三菩伽今日食後會一切僧三菩伽受上座語竟食時著衣持鉢入毗耶離城乞食食後一處集僧是時毗耶離國少一比丘不滿七百集會爲滅是非法非善非佛語惡事滅故是時有長老名富闍蘇彌羅在婆羅梨弗國住持三藏得三明有名稱大阿羅漢喜用天眼是長老阿難弟子以天眼遥見少一比丘不滿七百在毗耶離國集爲滅非法非善非佛語惡事故即入三昧如力士屈伸臂頃於婆羅梨弗國沒毗耶離國僧住處門下出住是富闍蘇彌羅出三昧說偈求開門

婆羅梨弗國　諸舊比丘中　持律多聞人
婆羅梨弗國　以斷諸狐疑　今從彼聞來
在此門下立　諸舊比丘中　持律多聞人
調御六情根　今從彼聞來　在此門下立
婆羅梨弗國　諸舊比丘中　持律多聞人
富闍蘇彌羅　今從彼聞來　在此門下立

十誦律毗尼序卷上

音釋

跗蒲盍切仆也　駃踈士切疾也　撤直列切除也　氎徒協切毛布也　闠胡對切閙也　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌　褥而欲切裀褥也　躡尼輒切蹈也　鞾許戈切與靴同有靿履也　嚫初覲切　磔陟業切張伸日磔　屣所爾切履屬　醯呼雞切

十誦律毗尼序卷中　婦六

東晉三藏卑摩羅叉續譯

善誦七百比丘集法品之餘

長老級闍蘇彌羅來滿七百衆蘇彌羅入僧中已是時長老三菩伽如是思惟我等若在僧中滅是惡事或有不智比丘言是事不應如是滅是事應如是滅我今當僧中作羯磨一切僧當聽滅是事長老三菩伽僧中唱大德僧聽我等僧中滅是惡事若有不智比丘言是事不應如是滅是事應如是滅我今當僧中作羯磨一切僧當聽滅是事如是白是時三菩伽僧中唱四比丘名字阿槃地達嚫那波多四客比丘東方四舊比丘何等阿槃地達嚫那波多四客比丘一薩婆伽羅波梨婆羅上座二沙羅三耶輸陀四級闍蘇彌羅是爲四客比丘何等東方四舊比丘一上座梨婆多二長老三菩伽三修摩耶四波薩摩伽羅摩是爲東方四舊比丘長老三菩伽僧中唱大德僧聽我唱是八人名字阿槃地達嚫那波多四客比丘東方四舊比丘若僧時到僧忍聽是八人作烏迴鳩羅爲斷滅僧中惡事故如是白是時長老阿耆多受戒五歲善誦持毗尼藏在僧中長老三菩伽如是思惟是阿耆多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏在此間僧中若我等令阿耆多比丘依上座烏迴鳩羅於沙樹林中與上座敷坐具故作滅僧中惡事諸上座或能不喜我等使阿耆多依受上座作烏迴鳩羅沙樹林中爲諸上座作敷坐具人三菩伽如是思惟竟僧中唱大德僧聽是阿耆多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏學持阿含若僧時到僧忍聽是阿耆多比丘依受諸上座作烏迴鳩羅沙樹林中作敷坐具人如是白如是白二羯磨僧聽阿耆多比丘依上座作烏迴鳩羅沙樹林中上座敷坐具竟僧忍默然故是事如是持是時阿耆多比丘從座起至樹林中與諸上座比丘敷坐具還到集僧中白諸上座大德上座我已於樹林中敷坐具竟上座自知時諸上座從坐起向樹林中敷坐具處自數尼師壇結跏趺坐長老三菩伽從座起偏袒右臂合掌向上座薩婆伽羅波梨婆羅如是言大德上座鹽淨實淨不上座還問云何名鹽淨三菩伽言毗耶離諸比丘鹽共宿著淨食中噉言是事淨實淨不上座答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪三菩伽問佛何處結戒上座答舍婆提國毗尼藥法中三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問上座沙羅上座耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩耶婆棄伽彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多答我亦如是知如上座答阿耆多亦問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽答我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第一事已如法如善如佛教現在僧中是滅惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善是非法非善非佛教如是不淨作是語竟行一籌爲滅一惡事故三菩伽問上座薩婆伽羅波梨婆羅大德二指淨實淨不上座還問云何名二指淨答毗耶離諸比丘食竟從座起不受殘食法

兩指抄飯食噉言是事淨實淨不上座答不淨不淨得何罪上座答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離國爲不受殘食法結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅竟次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那婆藁加彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多答言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧已滅十事中第二事已如法如善如佛教現在僧中滅是事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善是非法非善非佛教如是不淨作是語竟行二籌爲滅二惡事故三菩伽問上座薩婆伽羅波梨婆羅大德近聚落淨實淨不還問云何名近聚落淨答毗耶離諸比丘近聚落邊得食不受殘食法噉言是事淨爲實淨不上座答不淨不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離國爲不受殘食法故結戒三菩伽問

薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩耶波棄伽彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多亦問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第三惡事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行三籌爲滅三惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆維生和合淨大德上座是淨實淨不還問三何名生和合淨答毗耶離諸比丘食竟從座起生乳酪酥共和合噉言是事淨爲實淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問上座沙維耶輸陀級闍穌彌羅梨婆多修摩那波葉伽彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是

知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多還問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第四事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非善非法非佛教如是不淨作是語竟行四籌爲滅四惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座如是淨實淨不上座還問云何名如是淨答毗耶離諸比丘內界共住處別作羯磨言是事淨爲實淨不答不淨問不淨得何罪答得突吉羅罪問佛何處結戒答瞻波國中毗尼行法中三菩伽問一切上座竟乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今以滅十事中第五事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法

言非法非善言善善言非善此非善非法非佛教如是不淨作是語竟行五籌爲滅五惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座證知淨實淨不上座還問云何名證知淨答毗耶離諸比丘各各住處作非法羯磨竟入僧中白我等處處作羯磨諸僧證知言是事證知淨爲實淨不答不淨問不淨得何罪答得突吉羅罪問佛何處結戒答瞻波國毗尼行法中三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切諸上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第六事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行六籌爲滅六惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座貧住處淨實淨不上座還問云何名貧住處淨答毗耶離諸比丘言我等住處貧作酒飲言是事淨爲淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答婆提國跋陀婆提城爲長老婆伽陀結戒不得飲酒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第七事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行七籌爲滅七惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座行法淨實淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答殺罪行亦不淨不行亦不淨偷婬妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不淨是爲行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答曰不殺不偷不邪婬不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見是爲行法淨行亦淨不行亦淨三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第八事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行八籌爲滅八惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座不益縷邊尼師壇淨實淨不還問云何不益縷邊尼師壇答毗耶離諸比丘作不益縷邊尼師壇言是事淨爲淨不答不淨不淨得何罪答波逸提罪問佛何處結戒答舍婆提國佛爲長老黑優陀耶聽益縷邊一磔手尼師壇結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃

至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第九事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行九籌爲滅九惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座金銀寶物淨不還問云何金銀寶物淨答毗耶離諸比丘言金銀寶物淨爲實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離爲跋難陀釋子結戒不得取金銀寶物三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十惡事盡皆如法如善如佛教現在僧

中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行十籌爲滅十惡事故是時上座薩婆伽羅波梨婆羅語長老三菩伽是事今以滅已如法如善如佛教現前行籌了了問或有不智比丘作是語令滅是十事爲如法滅耶爲不如法滅耶皆不可知以是故汝三菩伽當往大會僧中使大會僧皆共普問是十事如此我答汝令一無異如是教竟諸上座從座起往至大會僧處還至本坐處坐長老三菩伽起合手向上座薩婆伽羅波梨婆羅如是言大德上座鹽淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答舍婆提國毗尼藥法中大德上座二指淨實淨不答不淨不淨得何罪答波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒大德上座近聚落淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒大德上座生和合淨實淨不答不淨不淨得何罪答得

波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法結戒大德上座如是淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答瞻波國毗尼行法中大德上座證知淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答瞻波國毗尼行法中大德上座貧住處淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答婆提國跋陀婆提城爲長老婆伽陀結戒不得飲酒大德上座行法淨實淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答殺罪乃至邪見行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答不殺等法是爲行法淨行亦淨不行亦淨大德上座不益縷邊尼師壇淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答舍婆提國爲黑優陀耶聽益縷邊一磔手尼師壇結戒大德上座金銀寶物淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提問佛何處結戒答毗耶離爲跋難陀結

戒不得取金銀寶物長老三菩伽僧中如法
滅是毗耶離諸比丘十事罪如法滅竟
便說此偈
若人不知罪不除　他為除罪便瞋恚
是名無智愚癡人　日日忘失功德利
譬如月十六日後　其光漸漸銷滅盡
若有人知罪得除　他為除罪便歡喜
是名有智黠慧人　日日大得功德利
譬如月生一日後　其光漸漸轉增上
七百比丘集滅惡法品竟

善誦毗尼雜品第三

佛在舍婆提城有比丘與一比丘相嫌禮拜
恭敬是比丘高聲大喚諸比丘大集問何以
故大聲喚答言此比丘打我諸比丘問此比
丘實打不比丘答言我禮拜恭敬實不打是
比丘先相嫌故為我作過耳諸比丘是事白
佛佛以是因緣會僧會僧已告諸比丘從今
日若先相嫌不應禮拜若禮拜得突吉羅罪
長老優波離問佛如佛所言先相嫌不應禮
拜若未受具戒人先相嫌者得禮拜不佛言
不得若僧都會時聽禮無罪優波離問沙彌
受具足羯磨時男根轉成女為名比丘名比
丘尼耶佛言名比丘尼又問式叉摩尼受具
戒羯磨便女根轉成男為名比丘尼名比丘
耶佛言名比丘又問若一切比丘結界羯磨
時僧都轉成女是界名比丘界名比丘尼界
耶佛言名比丘尼界問若一切比丘尼結界
羯磨時都轉成男是界名比丘尼界名比丘
界耶佛言是名比丘界問若比丘結界羯磨
時或轉者或不轉者是界名比丘界名比丘
尼界耶佛言若說羯磨人男界屬比丘成女
界屬比丘尼問比丘結界羯磨時說羯磨比
丘獨轉成女是界名比丘界名比丘尼界耶
佛言名比丘尼界問比丘尼結界羯磨時說
羯磨人獨轉成男是界名比丘尼界名比丘
界耶佛言名比丘界
諸比丘為比丘尼作種種羯磨諸比丘尼不
受是事白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯
磨還比丘尼應與比丘尼作羯磨除三種羯
磨何等三一者受具戒二行摩那埵三者出
罪羯磨諸比丘尼為比丘作種種羯磨諸比
丘不受是事白佛佛言比丘尼不應與比丘
作羯磨還比丘應與比丘作羯磨除三種羯
磨何等三一者不禮拜二者不共語三者不
敬畏羯磨
佛在舍衛國時諸比丘尼到祇洹欲聽法其
日說戒諸比丘語姊妹汝出去我欲作法事
說戒比丘尼言我等欲聽諸比丘戒諸比丘
言佛未聽我等比丘尼前說比丘戒是事白
佛佛言聽比丘比丘尼前說比丘戒不聽比
丘尼說比丘戒若比丘說戒時忘聽比丘尼
口授時諸比丘到王園比丘尼精舍中欲聽
法其日說戒諸比丘尼言大德汝出去我欲
作法事說戒諸比丘言我欲聽比丘尼戒諸
比丘尼言佛未聽我等比丘前說比丘尼戒
是事白佛佛言聽比丘尼比丘前說比丘尼
戒不聽比丘說比丘尼戒若比丘尼說戒時
忘聽比丘口授
波斯匿王請佛及阿難明日入宮食阿難先
已受他請時忘不憶復受王請佛默然受請

竟王頭面禮佛足還宮是夜辨種種飲食辦竟敷佛坐處遣使白佛唯聖知時食具已辦佛著衣持鉢共阿難入王宮食爾時阿難二請忘不與他一請阿難以食著口中是時乃憶知有二請不與他一請不敢吐食為恭敬佛故又不敢咽為持戒故佛知阿難心悔告阿難心念與他已便食長老優波離問佛佛聽阿難心念與他得食若餘人心念與他亦得食不佛言不得除五人一者坐禪人二者獨處三者遠行四者長病五者饑餓時依親里住如是人更無餘人聽生念與他

有比丘與一比丘相嫌與清淨是人高聲大喚諸比丘大集問何以大喚答言是比丘重罪欲我邊懺悔諸比丘問是比丘汝實重罪欲懺悔不答言不我欲與清淨此人與我相嫌是故大喚與我作過是事白佛佛言從今日先相嫌人不應與清淨不應與欲不應與自恣不應與懺悔若與懺悔得突吉羅罪優波離問佛若比丘一處僧擯餘處得懺悔不佛言不得除是精舍空若諸比丘死若反戒若入外道聽餘處懺悔無罪憍薩羅國有二聚落界相連是中一比丘尼謂是一聚落入異聚落界諸比丘尼語此比丘尼汝得僧伽婆尸沙罪是比丘尼言何等僧伽婆尸沙諸比丘尼言汝獨入異聚落是比丘尼心中悔出界故得僧伽婆尸沙以是事白佛佛知故問汝謂是一界謂是異界耶比丘尼言我謂是一界佛言無罪從今日聽若有兩聚落界相連是中應作一界羯磨云何作一比丘尼應僧中唱大德尼僧聽某甲某甲聚落界是中欲作一界羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚落界作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲某甲聚落界相連是中應作一界羯磨竟僧忍默然故是事如是持諸比丘從憍薩羅國遊行欲至舍婆提城近祇洹有好林茂盛其中淨潔諸比丘心樂是處其日說戒諸比丘言是中作說戒說戒竟入祇洹祇洹比丘打揵槌欲說戒客比丘問何以打揵槌答欲說戒客比丘言我等已說戒竟問長老汝等何處說戒答某處祇洹比丘言汝等破僧客言云何破汝等界內二處說戒輕我等故客比丘心悔我等破僧或得偷蘭遮罪是事白佛佛知故問汝心云何客比丘言我謂是外界佛言無罪從今日不得為小因緣故住道中說戒若欲說戒當上高處立觀知近處有精舍無若有應入中作布薩說戒從憍薩羅國有邊聚落諸比丘畏賊棄精舍入是聚落其日說戒日有比丘共賊來是比丘不知何者是外界何者是內界是事白佛佛言有聚落屬賊是一切外界是時隨所在處日在說戒

舍婆提國有賈客主欲至他國占沸星日發有比丘以此布薩日欲共賈客主去是比丘到賈客主所語言小住我有法事賈客主答今是沸星日好不得住汝作法事竟隨後來諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賈客住廣說戒若小住略說戒若不住三語說若都不聽住各各口語今日布薩說戒若白衣在比丘中不得各各口語是時應一心念今日布薩說戒是賈客主發到宿處作制限不

得散住若散住盡奪財物及奪命是日說戒日諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日若有如是布薩說戒日應但一心念今日布薩說戒有賈客主到有龍處宿諸比丘語賈客主我等欲作法事賈客言大德是處龍處莫作聲龍或瞋我等得大愁怖諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日如是布薩說戒日應但一心念今日布薩說戒有賈客主到鬼神處宿是日說戒日諸比丘語賈客主我等欲作法事賈客主言大德是處鬼住處莫作聲鬼或來我等得大愁怖諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日若如是布薩說戒日但應一心念今日布薩說戒

長老優波離問佛阿蘭若比丘在獨處一身當云何說戒云何自恣云何受衣云何受七日法云何受七日藥云何與一請云何衣物以清淨故施佛告優波離若阿蘭若比丘獨處一身聽一心念今日布薩說戒得說戒法自恣受衣受七日法受七日藥與一請及淨施衣物亦爾

神通大德大力比丘至淨國乞食國人多惡若受飲食先好洗手是比丘受食便欲嗽淨人言我等非不淨人持飲食來與比丘不手授便著地諸比丘不知當云何白佛佛言從今日淨國中聽不手授得取以淨國土故

有一住處一上座犯僧伽婆尸沙上座言我行波利婆沙行摩那埵諸人言上座行波梨婆沙摩那埵何況中座下座生不信心諸比丘是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一住處有比丘大德多知我行波梨婆沙行摩那埵諸人言大德多知比丘行如是事何況餘人生不信心諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日是事更不作是時即得清淨

有比丘犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波梨婆沙摩那埵是罪如法懺悔其人言我不能行我寧當反戒諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有比丘病犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波梨婆沙摩那埵是罪如法懺悔其人言我不能行僧伽婆尸沙懺悔法無力故諸比丘言汝乞出罪羯磨其人言我不能胡跪住諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不滿二十人是比丘欲至他處懺悔道路遇賊死諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不清淨是比丘至他衆欲懺悔道路遇賊奪命諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上（凡有六種懺悔法不可妄用及有俛律也此為自欺罪亦不除要須廣問明律者能斷之耳）

憍薩羅國遠住處二比丘共住有賊來捕是比丘欲祠祀故賊一一面住守是二比丘其日說戒日二比丘言聚落主小放我等欲作法事賊主言聽汝作法事二比丘小遠一人言

我有罪一人言我亦有罪佛說俱有罪人不得清淨賊言汝道何物汝欲走去耶答不去道何等答言我等有過欲懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好人有爾許小事持作過我等是惡人惱如是好善人賊到賊主所言是比丘好善人可放使去我更覓餘人賊主言放去比丘從恐怖中得脫是二比丘以是事向諸比丘說諸比丘以是事白佛佛言從今日如是急事若不相應罪聽懺悔

憍薩羅國遠住處有二比丘共住有賊來捕是比丘爲祠祀故賊一面住守是二比丘其日是說戒日比丘言聚落走小放我等我等欲作法事賊言聽汝作法事二比丘小遠一人言我有罪一廿六人言我亦有罪十八佛說相應罪不得懺悔不相應罪得懺悔今我等是相應罪不得共懺悔賊言汝道何等欲走去耶答言不去問若不走道何等答言我等有過欲懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好善人有爾許小事持作過我等是惡人惱如是善人賊到賊主所言是比丘善人可放使去我等更覓餘人賊主言放去是二比丘恐怖中得脫向諸比丘說諸比丘白佛佛言從今日若有相應罪是比丘一心生念口言從當向清淨比丘懺悔聽受相應罪懺悔

有一住處比丘病墮罪語看病人我有罪看病人言我亦同有是罪佛說有相應罪一心生念口言懺悔後聽受他懺悔我等是事故欲從汝懺悔看病人答遠住處二比丘爲賊捕得欲祠祀是故佛聽若相應罪懺悔不聽病人如是懺悔是病比丘死心悔故墮惡道是事白佛佛言從今日若有相應罪若賊捕得若病人聽心生口言懺後從清淨比丘懺悔後聽受他懺悔

憍薩羅國舍利廿六弗欲遊行至舍婆十九提國中道有空精舍是說戒日不知何者是內界何處是界外是事白佛佛言若有棄空精舍是名一切界外是中隨意說戒

憍薩羅國有二聚落連界是時饑餓有比丘尼將一比丘尼伴到異聚落親里舍與二三日食更不能與語比丘尼言汝一人尚不能活何以將人來比丘尼答佛不聽我獨餘聚落行以是故將來比丘尼不知當云何便白佛佛言從今日連界是中應作一界羯磨云何作僧一心念一比丘尼唱大德尼僧聽某甲某甲聚落作一界羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚落作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲某甲聚落作一界羯磨竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經過大澤諸比丘從賈客主乞水賈客主即出水與著鉢中水上有少食諸比丘棄水賈客主言汝亦知是中無水水難得何以棄水比丘言日時已過是水上有少食不應飲故是比丘不知當云何是事白佛佛言不應一切棄棄上少許水下淨水聽飲

憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經過大澤故諸比丘從賈客主乞水賈客主即出水與著鉢中水底有少許食諸比丘棄水賈客主

言汝亦知是中無水水難得何以棄是水比
丘答言日過中是水底有少食不應飲是故
棄是比丘不知當云何是事白佛佛言不應
一切棄上水聽飲下底應棄諸比丘從放牛
人乞水水瓶膩瀉水著鉢中水上凝酥如芥
子諸比丘不知當云何是事白佛佛言酥可
却者却淨水應飲
諸比丘持膩鉢著潢池水中取水膩盡凝諸
比丘不知當云何是事白佛佛言酥可却者
却水應飲諸比丘鉢有殘食著鉢著潢池水
中取水食沒入水邊見飯白諸比丘不知當
云何便白佛佛言可却者却殘餘淨水得飲
沙彌白衣捉瓶酥麻油注著比丘鉢中不斷
諸比丘心中疑我或非是受法便白佛佛言
是注下流非上流不破受
憍薩羅國比丘遊行至舍婆提國經過大澤
是時有小沙彌持淨物沙彌不能擔便白佛
佛言比丘應併擔淨人去諸比丘舍內壁上
有棚棚上有食沙彌小不及舉食不及取食
諸比丘不知當云何便白佛佛言比丘明日

當捬淨人棚上取食
憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河
水沙彌小擔淨物不能渡諸比丘不知當云
何便白佛佛言比丘當擔沙彌渡河
憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河
水沙彌小擔淨物是河水駛長比丘擔沙彌
渡爲水所漂比丘手觸食諸比丘疑是食或
能不淨便白佛佛言淨人恒念守視食棄雖
觸無罪
有河浮囊渡擔淨物沙彌小諸比丘不知當
云何便白佛佛言比丘當使淨人持食著淨
嫈上渡到彼岸上莫手觸食還使淨人捉比
丘新熏鉢酥著鉢二三過洗膩氣不淨便白
佛佛言若一心三洗是鉢名淨比丘用不淨
脂塗鉢受麨是比丘一切棄白佛佛言不應
一切棄瀉著餘器中應食餘著鉢麨是應棄
比丘繩綴鉢用受熱粥少膩從綴間出比丘
都一切棄佛言不應一切棄應棄此膩餘應
食比丘使沙彌持鉢是沙彌持食不淨鉢與
師是比丘不知當云何便白佛佛言無急事

不應使沙彌持鉢若使持應從沙彌受比丘
淨食中著不淨食諸比丘不知當云何便白
佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨食中
著淨食諸比丘不知當云何便白佛佛言不
淨者却應取淨者食比丘淨飯中著不淨飯
諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却
餘殘應食比丘不淨飯中著淨飯諸比丘不
知當云何便白佛佛言不淨者却應取淨者
食憍薩羅國諸比丘與賈客俱向舍婆提城
經過大澤諸比丘從賈客主乞食賈客主言
汝知此間食難得何以不自擔粮諸比丘答
佛未聽我等賷路粮諸比丘不知當云何
便白佛佛言從今日聽自擔粮從他易淨食
乃聽噉不易不聽噉諸比丘欲易食他人不
與言汝食中有何不可故易諸比丘不知當
云何便白佛佛言從今日清淨故與與竟他
不還是事白佛佛言當從乞取是賈客主到
宿處淨人辦飲食滿鉢著一面賈客夜半發
去諸比丘忘自持食後憶念此食不淨便棄
佛言不應棄憶念時從人受

有守邏人從比丘乞食若與食少若不與此人瞋作不可事是事白佛佛言從今日聽擔食藏莫使人見若食當出道取一搦不受得食以經曠澤故頻婆娑羅王請佛及僧施與粥田諸比丘守穀不肯取以上場不淨故佛言未分應取若分不應故取若取得突吉羅罪飲食具車載將入車欲傾將車人呼大德佐捉諸比丘不肯捉以不淨故佛言聽佐正車正車後不應更捉若捉得突吉羅罪

飲食具船載諸比丘不肯上船以不淨故佛言從今日聽著籚篅若席應坐若坐觸食具佛言教令遍莫觸食具

飲食具騾驢牛象駄來諸駄傾轉驅駄人喚諸大德佐我正駄比丘不肯佐是食具或不淨是事白佛佛言從今日聽正若正後更莫捉若觸得突吉羅罪白衣沙彌負食具來負傾轉語諸大德與我正負諸比丘不肯以是事白佛佛言從今日聽正若正已莫復觸若觸得突吉羅罪沙彌白衣持酥油瓶瀉著異瓶中瓶傾轉淨人語大德與我正諸比丘不肯是事白佛佛言從今日聽與正正已莫復觸若觸得突吉羅罪比丘使沙彌白衣僧釜中煑肉飯粥羹釜傾轉呼佐我支諸比丘不肯是事白佛佛言從今聽佐正正已不應復觸若觸得突吉羅罪有看馬人從波羅奈國詣舍婆提放馬是人信佛法辦種種飲食入著僧前是人聞馬屋失火是人言大德自食我等有急事留食便去諸比丘不知當云何是事白佛佛言信佛法人一心與若捨去便應食比丘乞食食著一面待時到我當食烏來啄一口去比丘一切棄食佛言不應一切棄但棄啄處餘殘應食比丘乞食食著一面待時當食蠅來入食鉢中比丘言此食或破受法日近中無淨人是比丘心疑不敢食佛言蠅不可遮不破受法

長老優波離問佛有比丘求水瓶誤取酥油瓶是瓶破淨應棄不佛言有二種不壞淨一無羞破戒人捉二持戒人忘誤捉俱淨應食諸比丘為小沙彌擔飲食行道中與沙彌食沙彌食時還與比丘比丘不肯受共宿故佛言先不共要得食若要不應食

諸比丘夏安居聚落中有因緣應出是比丘畏犯戒不去是眾可作事廢佛言聽受七日去諸比丘受七日到聚落若七夜未盡所作事未竟來還比丘不知云何是事白佛佛言受餘殘日去我受七夜法二夜已過餘若干夜受彼出界佛在舍婆提波斯匿王有園名波羅陀清涼淨潔眾事作竟唯無水一時波斯匿王出詣園四顧看不見水王告大臣侍人此中何以無水大臣答素無水王告大臣汝等方便引水令來園無水不可愛樂大臣侍人中惡心不信言有一因緣水可來王言水云何可得大臣言當於祇洹中作渠通水來作渠者當破祇洹中樹及佛圖精舍王言吾欲使水來不知餘事王為是故至桑奇多國恐諸比丘儻來從我乞救是事工匠即詣祇洹引繩使直欲鑿渠諸比丘言聚落主欲作何等工匠言波斯匿王有園名波羅陀清涼淨潔眾事作竟唯無水欲於祇洹中通渠諸比丘言聚落主汝等欲伐樹木房舍非復

僧伽藍工匠答言大德我是官人不得自在從主約勑非是我意憍薩羅主波斯匿王意耳工匠言我等唯能小停不作汝自詣王求命不作耳諸比丘不知當云何是事白佛佛言應受七夜去到彼間久住無人與白王七夜向盡事未了心疑即還祇洹諸比丘見彼比丘來問是事辦不是比丘言不辦祇洹比丘言何以不辦答我等彼間久住無人白王我等心疑七夜向盡而事未了即還是事白佛佛言聽受三十九夜去云何應受一比丘

應僧中唱大德僧聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如是白大德僧聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲比丘受三十九夜僧事出界是處安居自恣者默然誰不忍者便說僧已聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

彼比丘去到彼久住無人白王王餘時小出王舉眼視遙見比丘王語臣言往問沙門釋子為何所作即去王問比丘為何所作比丘言我欲見王臣還白言比丘欲見王即語臣言喚比丘來即往言王喚比丘比丘即入就座坐共相問訊樂不樂王小默然王忘先事問比丘何故來比丘即以此事向王廣說王言去莫使作工匠即不作渠

六羣比丘畜五大皮師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮是事白佛佛言五大皮不應畜若師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮更有五皮不應畜象皮馬皮犲皮狗皮黑鹿皮若畜得突吉羅罪

阿闍世王見父諸好大牀心悔憂惱以是物故我父清淨人無過人而枉死告大臣侍者持是諸床去即持著空地王出復見王言持却彼即移著外門屋下王出入常見王言持去彼即移著中門屋下王見猶數王言何以敷置臣言大王不知當移置何處王言持去施竹園僧臣即持去與竹園僧僧著空地講堂門閣諸兵將吏到竹園看見之言我眼初不得見是好物何緣棄之若王聞或心不淨諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽白衣舍大牀高牀比丘不得畜不得坐不得臥若人施高牀大牀聽護僧藏舉不得坐不得臥

波斯匿王母死母所有生時一切衆物持詣祇洹與諸比丘諸比丘得貴衣被阿蛾羅彌國出尸摩根衣婆蹉國出阿婆多蘭國出以是好貴衣被敷著地在上經行諸兵將吏到祇洹觀看見已言我等初不得手捉著頭上云何敷地脚蹹若波斯匿王聞心或不淨諸比丘不知當云何便白佛佛言聽貴衣中可作臥具者便作中作衣者便作是物任所用者便作是大貴衣阿蛾羅彌國出尸摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出貴價衣是比丘受用作四方僧臥具

又時大雷諸飛鳥怖死諸居士知是事即出擇取好鳥除烏大烏鷲禿梟角鵄阿羅如是諸鳥不取不中食故諸比丘時到著衣持鉢入舍婆提乞食見此諸鳥皆死無人取諸比

丘語餘比丘汝持去煑炙我乞食還共汝等
噉是時有比丘持烏來煑炙有諸比丘問是
何等肉答烏肉諸比丘以種種因緣呵云何
名比丘噉烏肉佛所未聽諸比丘種種因緣
呵竟是事白佛佛言烏肉不得噉若噉得突
吉羅罪諸比丘問是復何等肉答大烏肉鷲
肉鵄肉婆婆娑秃梟角鵄阿羅肉等諸比丘
一一答種種因緣呵云何名比丘噉大烏肉
鷲肉鵄肉婆娑娑秃梟角鵄阿羅等肉佛所
不聽呵竟白佛佛言不得噉如是等肉一切
噉死屍烏肉皆不得噉若噉得突吉羅罪
諸比丘食後至阿耆羅河上經行見水中漂
犲肉來諸比丘語一比丘取此犲來明日當
食是比丘即取明日有煑犲肉者乞食者諸
比丘問長老是何等肉答犲肉諸比丘種種
因緣呵云何名比丘佛未聽噉犲肉而噉呵
竟白佛佛言云何名比丘噉犲肉犲肉狗肉
無異從今日不得噉犲若噉得突吉羅罪
諸人騾死棄著塹中諸比丘食時著衣持鉢
入舍婆提城乞食見塹中有死騾語餘比丘

持去煑我等乞食還當共噉諸比丘問是何
等肉答騾肉諸比丘種種因緣呵云何名比
丘佛未聽噉騾肉而噉是事白佛佛言騾馬
何異從今日不得噉騾肉若噉得突吉羅罪
諸比丘食後入安陀林經行見死獼猴語餘
比丘持去明日當食是比丘即取明日有煑
者有行乞食者諸比丘問長老是何等肉答
獼猴肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛
未聽噉獼猴肉而噉是事白佛佛言獼猴似
人肉與人何異若噉得突吉羅罪

毗尼雜品竟

十誦律毗尼序卷中

音釋

膩（女利切肥也）瀉（先野切去水也）潢（胡光切積水池也）棚（蒲庚切棧也）
綴（防衛切聯也）邏（郎可切巡也）搦（昵格切捉搦也）釜（扶雨切鍑屬）
啄（竹角切鳥啄也）獺（他達切水狗也）鷲（疾救切鳥名）梟（古堯切鳥名）
鴟（赤脂切鳶屬）犲（士皆切狼屬）塹（七豔切坑也）

十誦律毗尼序卷下　婦七

東晉三藏卑摩羅叉續譯

善誦因緣品第四

佛在迦毗羅婆國諸貴釋子出家得長病病
人早起到親里家檀越知識家諸主人問言
樂不答長病不樂主人問得何等病答得如
是如是病主人言白衣時病云何治答牛胞
中者藥灌主人言與汝是藥治比丘言佛未
聽我著是藥是事白佛佛言聽灌用薄皮不
中灌佛言聽厚皮灌屏處聽若藥師教親親
人
諸貴釋子出家得長病病人早起到親里檀
越知識家主人問樂不答長病不樂主人問
何等病答如是如是病主人言白衣時病云
何治答用刀治主人言與汝刀比丘言佛未
聽我等用刀治是事白佛佛言聽蓮華葉割
比丘言不中用佛言聽用金銀瑠璃銅鉛錫
珠刀割比丘言如是諸刀不中用治佛言屏
處聽用鐵刀治
有比丘病語看病人言持生熟酥油蜜石蜜

來看病人言無若有是佛僧物不淨舉宿惡
捉不受內宿是事白佛佛言聽若佛物僧物
不淨舉宿惡捉不受內宿若病人得上物差
竟與
長老畢陵伽婆蹉患眼痛藥師教羅散禪那
著眼中作是言佛未聽羅散禪那著眼中佛
言聽用治眼畢陵伽婆蹉鉢中有羅散禪那
小鉢半鉢大鍵鎡小鍵鎡絡囊懸著象牙杙
上取流汙壁臥具房舍臥具垢臭是事白佛
佛言聽羅散禪那匲盛比丘作匲不蓋比丘
不知當云何是事白佛佛言聽作蓋比丘直
作蓋喜墮佛言作子口蓋用烏翅雞翅收滆
羅翅塗著眼中痛增佛言作籌長老優波離
問何物作籌佛言鐵銅貝牙角木瓦作佛言
從今日界內不應作淨處若作得突吉羅罪
長老優波離問佛阿祇達婆羅門爲佛作八
種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥豆粥摩沙豆粥
麻子粥清粥是八種粥雜根藥莖藥葉藥華
藥果藥煑可飲不佛言病比丘可飲不病者
不得飲

佛在蘇摩國是時長老阿那律比丘弟子病
服下藥中後心悶佛言與熬稻華汁與竟悶
不止佛言竹笋汁與竟佛言囊盛米粥絞汁
與與竟不差佛言將屏處與米粥
優波離問佛佛聽結髻雞尼耶梵志施八種
漿招梨漿牟梨漿拘梨多漿舍梨漿阿說陀
漿波流沙漿劫必陀漿湳蔔漿是八種漿根
湯莖湯葉湯華湯果湯合可飲不佛言若無
酒味不雜食清不濁聽飲
佛在舍婆提爾時憍薩羅國諸居士道中無
水處以水施并施石蜜六羣比丘從憍薩羅
國至舍婆提次第行到施水處六羣比丘但
噉石蜜不飲水居士言何以獨噉石蜜不飲
水六羣比丘言嗜石蜜不喜飲水施主言我
爲飲水故施石蜜今汝何以但噉石蜜不飲
水六羣比丘言我嗜石蜜不喜飲水是六羣
比丘有大力復不畏破戒是居士不能面前
譏說去後心瞋呵罵沙門釋子自言善好有
德但噉石蜜不欲飲水諸比丘少欲知足行
頭陀聞是事心慚愧是事白佛佛言從今日

五時聽噉石蜜一遠行來二若病三若食少
四若不得食五若施水處是五時聽噉石蜜
從今日若不飲水不聽噉石蜜若噉得突吉
羅罪優波離問佛石蜜漿舉宿得飲不佛言
病比丘得飲不病不得飲
比丘若得二種請一請與他一比丘受問汝
與不答我與更問何時與答洴沙王請佛及
僧百歲四事供養是時與是事白佛佛言比
丘有二請一今日請二冷請若有一日得二
請一請與他一請自受冷請有二種淨隨受
不淨隨受云何淨隨受五佉陀尼五食五似
食何等五佉陀尼根莖葉果磨何等五食飯
麨糒魚肉何等五似食糜粟大麥迦師莠子
何等不淨隨受五寶五似寶五寶者金銀摩
尼珠玻瓈瑠璃何等五似寶赤銅鐵鍮石水
精鉛錫白鑞若淨物直受不淨物作淨已受
阿羅毗國諸比丘日日借作具居士言諸作
具何以不自作而日日借比丘言佛未聽我
等畜作具是事白佛佛言爲僧聽畜一切作
具有居士祇洹作房舍是中有少供養具客

比丘房舍中宿問是房舍誰作荅某甲居士
作是比丘一宿早起著衣持鉢詣居士所語
言汝房舍中供養具何以少居士言我先時
大多與是比丘言我是中一宿住見供養具
少不足言居士語比丘共詣本作房舍比丘
所居士到本營房舍比丘所言我本與長老
是中供養具斯何所在比丘荅本所與供養
具異房比丘用去居士言我本不與異房比
丘用與自作房舍中住比丘用我房舍空是
供養具著異處是不應爾是比丘不知當云
何是事白佛佛言從今日聽檀越與何房舍
是中住者應用應分
舍婆提有一人親里爲他殺著祇洹塹中空
處比丘求覔糞掃衣到死人邊取一衣去諸
親里覔到祇洹見是比丘問言大德如是人
若見若聞不比丘答此人死棄在祇洹塹中
我是邊取一衣來親里言將我示處比丘即
將示處親里見死悲咽言汝或能以衣故殺
我人比丘言我實不殺若殺何以不取餘殘
衣物也親里如是思惟我等輙語是比丘不

實語我當將去詣官便將去詣官官問是比
丘汝實殺不比丘荅言我是比丘云何殺人
我若殺應當持餘衣物去官人聰明信佛法
知釋子比丘不作是事放此比丘去若後如
是比丘不問他莫取是比丘從恐怖得脱是
事語諸比丘諸比丘是事白佛佛言從今日
不問他殺人衣不應取若取得突吉羅罪
諸比丘取有主死人地衣旃陀羅言死人地
衣莫取我曹輸王如是如是物諸比丘不知
當云何是事白佛佛言有主死人地衣不應
取若取得罪諸比丘取有主死地四邊有糞
掃衣是中旃陀羅亦遮是事白佛佛言若遮
莫取若取得突吉羅
時舍婆提有大疫病多有人死諸比丘取燒
死人間薪爲僧辦溫室是燋薪鬼逐來一切
僧得病苦是事白佛佛言不聽取死人間薪
若取得突吉羅
諸比丘取天祠中衣㲲劫貝白㲲守祠人言
大德此諸衣物屬祠莫取比丘言此泥木天
用衣物爲守祠人言佛阿羅漢塔物我亦當

取是事白佛佛言從今日天祠中衣㲲劫貝
白㲲不得取若取得偷蘭遮罪
有比丘病多鉢多衣多物看病人思惟若教
與我一切物或教與我六物或教與僧六物
餘殘與我思惟竟語病比丘汝病久不差汝
死後現前一切物僧當分汝亦不得大福不
得思分汝今活時分處六物與僧餘殘物與
我病比丘思惟若不與恐不好看我思惟竟
即以六物與僧餘殘物與看病人是比丘後
病差是時佛及僧夏後月遊行諸國土餘比
丘著新染衣是比丘獨著弊衣佛知故問比
丘何以獨著弊故衣是比丘是事白佛佛種
種因緣呵何以名比丘六物不應與僧不應
分與他亦不應教他與佛種種因緣呵竟告
諸比丘從今日六物不應自與不應教與若
自與教他與得突吉羅罪
長老優波離問佛僧坊中房舍破是中有所
用敷具覆具得持博貿治不佛言得若僧中
兩房舍欲壞得賣一房治一房不佛言得憍
薩羅國有邊聚落是時有賊諸居士畏賊棄

衆落去是時諸比丘乞食難得便棄塔物僧物已自持衣鉢出去是賊世靜已諸居士還本住處諸比丘爲塔物僧物乞求錢財居士言先有塔物僧物皆何所在比丘言於賊世中失去居士言汝自衣鉢在不比丘言我持隨身居士言汝等自愛衣鉢不愛佛物僧物諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賊世怖畏時聽擔去後還著本處

更有賊世諸比丘取自衣鉢及佛物僧物持出去六羣比丘道中逢言是僧臥具我當用之時比丘不與便鬪諍諸比丘不知當云何是事白佛佛言擔去者應用餘不應索諸比丘持塔物僧物著空地自著衣持鉢乞食來還失是物去佛言行乞食時擔佛物僧物自持衣鉢擔荷不好佛言乞食時聽以物著衣裹是比丘持佛物僧物著空地上廁出失衣物白佛佛言護是物欲使不失當寄人著屏處憍薩羅國一住處檀越爲比丘僧施衣是中比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘應分二比丘亦應分一比丘心生口言受沙彌若二若三應分一人心生口言應受

憍薩羅國一住處檀越爲比丘尼僧施諸衣物是中比丘尼僧不在是事白佛佛言現前三比丘尼應分二比丘尼亦應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼若心生口言應受憍薩羅國一住處檀越爲比丘僧施衣物比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘二比丘應分一比丘心生口言應受三沙彌二沙彌應分一沙彌心生口言應受若時都無比丘無沙彌是事白佛佛言是物比丘尼僧應分若時亦無比丘尼僧三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼心生口言應受

憍薩羅國一住處檀越爲比丘尼僧施衣物是中無比丘尼僧白佛佛言現在三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼心生口言應受若時都無比丘尼式叉摩尼沙彌尼爾時比丘僧應分乃至沙彌亦如是

憍薩羅國一住處檀越爲二部僧施衣物比丘僧不在佛言比丘尼僧應分比丘尼僧亦不在佛言三比丘二比丘應分一比丘若心生口言應受三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼若心生口言應受三沙彌二沙彌應分一沙彌心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼若心生口言應受

佛在舍婆提有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足遶竟還歸是夜辦種種飲食早起敷牀坐遣使白佛食具已辦唯聖知時僧著衣持鉢入居士舍佛住精舍迎食分是居士見衆坐定自行澡水上座中座多美飲食下座及

沙彌與六十日稻飯胡麻滓合菜煑與諸居士與衆僧多美飲食訖自行澡水取小座具僧前坐聽說法上座舍利弗說法竟從座出去是時羅睺羅作沙彌食後行到佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法比丘食後如是勞問多美飲食飽滿不爾時佛問羅睺羅僧飲食飽滿足不羅睺羅言得者足不得者不足佛問何以作是語羅睺羅言世尊諸居士與上座中座多美飲食飽滿下座及沙彌與六十日稻飯胡麻滓合菜煑是時羅睺羅羸瘦省氣力佛知故問羅睺羅汝何以羸瘦少氣力羅睺羅即說偈言

食胡麻油大得力　有食酥者得淨色
胡麻滓菜無色力　佛天中天自當知

當知佛知故問羅睺羅是僧中誰作上座答和尚舍利弗佛言比丘舍利弗不淨食長老舍利弗聞今日世尊呵言比丘舍利弗不淨食聞竟吐食出盡壽斷一切請食及僧布施常受乞食法諸大貴人居士欲作僧食欲得舍利弗入舍白佛願佛勑舍利弗還受請佛告諸人汝等莫求舍利弗使受請舍利弗性若受必受若棄必棄舍利弗非適今世有是性乃前過去亦有是性若受必受若棄必棄汝等今聽爾時世尊廣說本生因緣過去世時有一國王爲毒蛇所螫能治毒師作舍伽羅呪將毒蛇來先作大火語蛇言汝寧入火耶寧還嗽毒毒蛇思惟唾竟云何爲命故復嗽已吐不可還嗽我寧入火死知是思惟竟投身火中佛語諸人蛇者今舍利弗是此人過去世若受必受若棄必棄今亦如是是時佛種種因緣呵舍利弗竟告諸比丘從今日應行上座法云何應行若聞揵椎聲若時到聲應疾往坐處坐觀中座比丘下座比丘或有坐不應法者若坐不應法者應示是比丘若不覺應彈指彈指不覺應語比丘座安詳語若上座施主與僧食時不應先食待得遍聞等供聲乃食一切僧應隨上座法行佛在王舍城王舍城中有居士名尸利仇多大富多錢財有大德力是外道婆羅門弟子此人疑沙門瞿曇有一切智不行到佛所問訊佛竟一面坐佛爲尸利仇多說法示教利喜是應行是不應行種種因緣說法已默然居士尸利仇多聞法已叉手向佛白佛言沙門瞿曇明日我舍食憐愍故以彼應度故佛默然受請時尸利仇多見佛默然受從座起爲佛作禮遶佛三帀而還到舍於外門間作大火坑令火無烟無燄以沙覆上如是心生口言若沙門瞿曇是一切智人當知是事若非一切智人沙門瞿曇并諸弟子當墮此坑中即入舍敷不織坐牀上敷白氎如是心生口言若是一切智人當知是事非一切智人并弟子當墮尸利仇多以毒和飲食心生口言若是一切智人當知是事非一切智人當中毒死早起遣使白佛飲食已辦佛自知時爾時佛語阿難令僧諸比丘皆不得先佛前行一切應在佛後阿難受教令諸比丘皆不得先佛前行一切應在佛後令僧竟是時佛著衣持鉢在前行諸比丘從佛後佛入尸利仇多舍佛變火坑作蓮華池滿中清淨水既甘而令水中有赤白種種色蓮華遍覆水上

時佛與僧皆行廣葉蓮上告尸利仇多汝居
士當除心中疑我實一切智人佛作是語竟
入舍上不織牀變令成織告尸利仇多汝居
士當除心中疑我實一切智人是尸利仇多
見二神力信心即生淸淨恭敬尊重於佛是
時尸利仇多歡喜叉手白佛言食中有毒僧
或得病願佛小待更作飲食佛言居士但施
此食僧不得病佛告阿難僧中令未唱等供
一不得食阿難受教即僧中令大德僧佛約
勅未唱等供一不得食是時佛如是呪願婬
欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有實法除一切
毒解除捨已一切諸佛無毒以是實語故毒
皆得除佛作是語食即淨無毒是時居士尸
利仇多從坐起行澡水手自斟酌多美飲食
飽滿多美飲食飽滿與竟洗手攝鉢尸利仇
多取小坐具於佛前欲聽法佛隨意說甚深
淨妙法尸利仇多即於坐處得諸法法眼淨
如是尸利仇多得法見法知法善法淨法心
除疑悔不信他法得不隨他語佛法中得無
畏力從坐起頭面禮佛足大德我從今日歸
依佛歸依法歸依僧持五戒爲優婆塞佛爲
尸利仇多更多說法示教利喜佛從座起而
還以是因緣故會僧會僧已告諸比丘從今
日不得在佛前行不得和尚阿闍黎一切上
座前行從今日未唱等供不得食若食得突
卅七　十二
吉羅罪
憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘多比
丘尼少比丘言我取二分汝取一分比丘尼
言中半分諸比丘不知當云何白佛佛言比
丘比丘尼等分式叉摩尼沙彌沙彌尼四分

分

佛在王舍城有居士名波提爲佛及僧作房
舍極好莊嚴多備飲食多比丘會千二百五
十更有居士爲大衆布施衣物是居士言佛
聽於衆中大聲唱是事白佛佛言聽布施時
於衆中大聲唱比丘平地立唱衆多不聞是
事白佛佛言聽座上立唱立唱亦不聞高處
立唱亦見亦聞更有居士見大衆集布施衣
物作是言佛若聽我衣摩羅鞞訶羅施佛言
聽摩羅鞞訶羅施衆人言佛若聽我人捉衣
角去曳土中或脚躡上是事白佛佛言聽著
繩上繫兩頭各一人捉中央故曳泥土中是
事白佛佛言聽作木叉孥時小兒男女孥木
叉道中見人作伎樂飲食嬉戲便捨衣繩著
一面走往看失衣物佛言若六歲以下至無
卅七　十三
歲及式叉摩尼沙彌沙彌尼爲五衆擔衣居
士更言佛聽持香鑪在前白佛佛言聽時衆
默然行諸外道人嫉妬言是沙門釋子如擔
死人無異居士言佛若聽我如世俗法作唱
妓樂去佛言聽

有一居士見大衆集多施衣物居士言佛若
聽處處唱讚佛言聽無人受是衣物佛言聽
先作羯磨使一人受無人守佛言聽作羯磨
使一人守比丘無五法不應作羯磨受衣物
何等五不知得不知不得不知受得物不知
價不知數若著不知憶念處比丘有五法應
作羯磨受衣知得知受得物知價知數若著
憶念處

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘尼言
佛聽我布施物各著一處佛言聽諸比丘尼

無人布施衣物飲食臥具隨病藥或有人少多與餘人輕笑言愛念婦故與諸比丘尼白佛言聽我施物還著一處佛言聽無人分是衣物佛言知分物人應作羯磨無五法是比丘不應羯磨作分衣人何等五不知相不知衣色不知衣價不知數若與若不與不憶念比丘尼有五法應作分衣人知衣相知衣色知衣價知數與不與憶念諸比丘尼分衣時讚歎是好是不好亂衆佛言分衣時不應讚歎亂衆應黙然受衣分

佛在舍婆提爾時祇洹有人爲新房舍因緣故作飲食多比丘會千二百五十諸比丘亂入亂坐亂食無有次第或有比丘先食入或有比丘食時入或有比丘食後入是事白佛佛言應唱時到雖唱時到遠處不聞是事白佛佛言應打揵椎雖打遠處不聞佛言應打鼓平地打鼓遠處不聞佛言應立墻上打亦不聞佛言應高處立打亦見亦聞或時無有看食人食未辦未熟雖時到食不好或時有看食人食辦食熟時到食好是事白佛佛言看食人應僧中作羯磨

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘少比丘尼多比丘言是衣物作中半半與比丘僧半與比丘尼僧比丘尼言我本衆少諸比丘取二分我等取一分今日多何以與半分是事白佛佛言比丘比丘尼應等分式叉摩尼沙彌沙彌尼四分與第四一分

有時檀越施僧食在空露地槃上有殘餅筐中有殘飯木瓮器中有羹諸外道異學嫉妬持酒糟著諸飯羹中如是思惟是食不淨使出家人不得食諸比丘不知當云何便白佛佛言若可却者却餘可食之若諸比丘若沙彌傳鉢食比丘轉食與沙彌沙彌食轉與比丘比丘洗手更從沙彌受意中疑此或不淨食便白佛佛言若一心實與沙彌鉢食是爲淨諸沙彌持器瓮筐魁杓行食時比丘爲沙彌受食分若沙彌行食比丘爲受比丘心疑將非觸食不知云何是事白佛佛言比丘受觸無所犯諸比丘食竟以食不淨鉢與沙彌白衣沙彌白衣洗鉢竟還著諸瓮筐器中諸比丘思惟是或不淨佛言一心與淨人鉢是爲淨

諸比丘有檀越施食在空地諸比丘食竟捨諸食器去風雨汙泥不淨佛言器物淨洗應著覆處諸比丘二三用澡豆膩故不盡以木刮却膩與澡豆淨洗取水極遠諸居士以水布施居士言知水極遠何以大用水諸比丘不知當云何佛言若一心二三過與澡豆淨洗是事應淨時有潰水僧取用是中有象馬驢牛羊猪狗皆入中飲屎尿不淨樹葉華果皆墮水中爛臭不淨是事白佛佛言水中不淨者可却便却餘水應飲諸比丘白佛水濁鹹應得飲不佛言先疑不淨不應飲若先不疑應飲

憍薩羅國有一住處僧得衣物施非一切處待羯磨比丘不知當云何便白佛佛言是衣物應作二分如是言是分屬上座是分屬下座如是言是分屬下座是分屬上座作竟即應羯磨竟異比丘來不欲與不應與若不作如上法不應受若受得突吉羅罪若不如是

作出界得突吉羅罪亦應共異比丘分是衣物中應作價數如是分我應取餘殘屬汝我如是分我應受若作如上法應羯磨竟異比丘來不欲與不應與若不如是作應與餘比丘分若不如上法不應受出界得突吉羅罪若一比丘言取是衣中一衣言我分足餘殘屬汝等如是作應羯磨法竟餘法如上

是衣物應與一比丘作羯磨云何應與一心會僧應一比丘衆中唱大德僧聽是衣物是住處現前僧應分若僧時到僧忍聽比丘某甲僧羯磨與如是白白四羯磨僧某甲比丘羯磨與衣物竟僧忍默然故是事如是持是比丘受衣竟不肯還歸作是言何處善法善言善施法與都是僧中我何以還歸諸比丘不知當云何便白佛佛言清淨故與如是言是比丘還歸便好不歸應强奪是比丘應教突吉羅罪懺悔

優波離問佛佛聽諸比丘所著衣覆身衣拭身巾拭脚巾拭面巾僧祇支泥洹僧是衣名何等佛言名波伽羅(此言身衣)優波離問是衣云何受答是衣如是言是波伽羅衣我受用故何等人邊應受佛言五衆邊應受

優波離問佛上座比丘不聰明作非法遮如是成遮不佛言不成復問持戒作非法非善遮如是成遮不佛言不成

優波離問佛如佛所說遮如法羯磨不成遮羯磨一切不成遮耶佛言不也優波離或有沙彌受具戒時心悔不用受具戒作是言我不用受具戒是言成遮沙彌尼受六法作式叉摩尼作是言我不用受六法是言成遮式叉摩尼受具戒時作是言我不用受具戒是言成遮若比丘有僧伽婆尸沙罪與作波利婆沙摩那埵本日治作阿浮呵那羯磨是比丘言莫作我不用是言成遮若比丘十四人應僧中羯磨作是言我不用是言成遮

優波離問有比丘被擯欲懺悔懺悔時下意隨僧法界外得作羯磨解擯不佛言不得作解擯者得罪

優波離問佛佛餘處說有二因緣知破僧一僧中唱二受籌有賊住僧中唱行籌是名破僧不佛言不破與學沙彌僧中唱行籌是名破僧不佛言不破優波離問四人本白衣衆中唱行籌破僧不佛言不破數滿一比丘男根轉爲女破僧不佛言不破

優波離問若草敷座若長牀得共未受具戒人坐不佛言可坐得共黃門坐不佛言不可與學沙彌可共坐不佛言可坐二與學沙彌可共坐不佛言不可

優波離問佛幾許爲長牀坐處佛言極小容四人坐處是名爲長牀

有居士於祇洹中作房舍是房舍中比丘著衣持鉢入舍婆提城乞食居士見問汝何以乞食比丘言不能得食故居士言長老可還我當爲長老送食言已便送比丘問是食與誰使人言是食與僧比丘即將使人持食著僧食處是比丘明日更著衣持鉢入舍婆提乞食居士見復問長老何以乞食比丘言無食故乞居士言我昨日送食何以不噉比丘言汝所遣食我問使人是食與誰使人言與僧我即持著僧食處是故不食居士言我不

爲一切僧送食爲住我房中僧送食比丘不知當云何便白佛佛言若施主供養物爲住房舍中僧住房舍比丘應取

有一居士祇洹中作房是居士過數日到祇洹中欲聽法入所作房日暮打揵椎欲聽法諸比丘閤中坐說法居士言大德然燈比丘言無酥油居士言我與大德遣人送即送比丘言與誰使人言與僧比丘即將使人持酥油著僧然燈處用居士餘時到祇洹入自所作房欲聽法如本日暮打揵椎僧閤中坐說法居士言大德然燈比丘言無酥油居士言我前與送何以不然比丘言汝送與僧我便將使人持酥油著一切僧然燈處居士言我不與一切僧送酥油爲住房比丘送比丘不知當云何便白佛佛言若是供養物爲住房中比丘是物住房比丘應用應分取塗脚酥油革屣衣鉢果藥亦如是佛言若檀越言大德於中幾時住隨大德所用聽用若言是物屬汝聽擔出去得持去

諸比丘僧臥具不著覆身衣便取用僧臥具弊失色不好垢臭有蝨是事白佛佛言從今日僧臥具不聽比丘不著覆身衣便取用若用得突吉羅罪

諸比丘不知長幾許作覆身衣佛言極下乃至能覆身三分何等三胷腰膝諸比丘不護惜用僧臥具餘比丘以是事白佛佛言僧臥具不得不護惜用若不護用得突吉羅罪五事不護惜何等五水日塵垢揩突是爲五不護惜

諸比丘用僧臥具雨中立臥具失色染汁流出是事白佛佛言從今日不得著僧物雨中立若立得突吉羅罪比丘用僧臥具向火炙身是衣烟臭色弊減損脆爛襵皺佛言著僧臥具不應向火炙身若炙得突吉羅罪若被著脊上向火炙身無罪

比丘著僧臥具入大小便處入洗大小便處入浴室是衣臥具失色垢臭生蝨佛言從今日不得著僧臥具衣入大小便處及洗大小便處入浴室若著入得突吉羅罪

六羣比丘欲剃髮一小比丘剃未竟未[illegible]娑六羣比丘驅小比丘去汝小佛言剃髮時小比丘有少許髮在不應驅去若驅去得突吉羅罪

僧剃刀鑷剪爪刀子諸比丘已磨利欲用六羣比丘來驅去我上座汝小與我用諸比丘不與鬪諍罵詈佛言不應與若有先受磨利者用竟後應與他

六羣比丘見諸小比丘入大小便處入洗大小便處入驅去言我上座汝小令諸無病者得病病者增劇佛言大小便處洗大小便後入者不應驅先入者出若驅得突吉羅罪

六羣比丘浴室中語餘比丘汝起去我是上座汝小佛言浴室中上座不應驅下座去待出時若驅得突吉羅罪

佛在舍婆提時長老阿難在多衆中說法有第一上座來阿難敬起第一第三亦如是起是衆散去皆不一心諸白衣言大德比中無小食亦無中食上座來何以起使衆散去破聽法衆若上座欲上座處坐何以不先入是阿難說法不知初不知後不知次第不知因

緣爲誰故說是事白佛佛言從今日說法時聽法時上座來不應起上座亦不應驅下座起若自起若驅他起俱得突吉羅罪佛言若和尚阿闍黎來恭敬故起不應語餘人起若餘人起得突吉羅罪從今日麤䏶長繩牀上聽三人共坐若三歲中間得共坐四歲不得共坐細䏶繩牀上聽二人共坐獨坐牀上聽一人坐

有僧釜鑊瓶瓮諸比丘用煮染汁竟著餘處持衣著染汁中六羣比丘來語餘比丘與我釜瓮瓶我上座汝小我欲用持染汁注著一物中竟復注著一物中染汁漸少衣色變黑諸比丘不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與比丘若先取用竟後應與上座染汁殘少許在上座來索不欲與佛言若少許殘可却著餘處者應與

諸比丘取僧園中樹木用煮飯煮羹煮肉煮湯煮藥煮染舊比丘不喜如是言我等經營種樹木勤苦汝等客比丘不語我默然取燒佛言應語舊比丘佛言從今日僧園中樹華聽取用供養佛塔及阿羅漢塔若有淨人應使取果噉樹上大木四方僧應用作梁椽樹皮枝葉諸比丘自在用

佛在舍婆提給孤獨作祇洹竟種種莊嚴四事供養與僧諸比丘不受言佛未聽我等受如是莊嚴房舍是事白佛佛言聽受清淨房舍六羣比丘驅坐禪比丘汝起我上座汝小是事白佛佛言坐禪時不應計大小不應驅去若驅去得突吉羅罪

諸比丘用僧水洗脚六羣比丘驅去汝小我上座是事白佛佛言洗脚時不應計大小驅去若驅得突吉羅罪

諸比丘捉僧拭脚物洗換䁲欲拭富羅革屣六羣比丘言汝起去我上座汝小取拭脚物來我用諸比丘不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與若前人用竟應與

有一住處舊比丘屬塔物自貸用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言衣鉢物還計直輸塔餘殘僧應分

一住處一比丘衣鉢物爲塔用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言塔物計直還取現前僧應分

一住處一比丘貸取四方僧物私用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言財物還計直輸四方僧餘殘現前僧應分

一住處一比丘衣鉢物貸四方僧用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言衣鉢物四方僧物計直還現前僧應分客比丘舊比丘亦如是

一比丘衣鉢寄居士居士失去是比丘往居士邊索居士言失比丘言汝自失我不失若失汝自償諸比丘是事白佛佛言若好看失不應償若不好看失應償

有賈客寄比丘衣物比丘失去是賈客往比丘邊索比丘言失去賈客言汝自失我不失若失汝自償諸比丘是事白佛佛言若得自在不應償若不得自在應償

有居士祇洹中作房舍竟設飯食衆多比丘千二百五十是時四方國土不知法人皆來會有布施諸比丘者諸比丘呪願時讃佛言

佛大力大德讃法大德大力讃僧大德大力
讃大德舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅
如是三寶無數無量阿僧祇是中或有人持
佛名字或人持法名字或人持僧名字或人
持舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅名字
或人持無數無量阿僧祇名字是大衆會不
久各還散去是人輩各還田舍聚落餘時諸
比丘出諸國田舍乞有持佛名字者言佛來
與布施持法名字者言法來與布施持僧名
字者言僧來與布施持舍利弗名字者言舍
利弗來與布施持目連阿那律難提金毗羅
無數無量阿僧祇如是等名字者言無數無
量阿僧祇來與無數無量阿僧祇布施諸比
丘不受是食是事白佛佛言是邊國人不知
爲是比丘故與食而名與佛法僧舍利弗無
數無量阿僧祇飲食自在應受
有比丘病餘住處有親親比丘來問訊病比
丘語坐坐已問訊客比丘小住便起欲去病
比丘言何以去答我不持衣鉢來病比丘言
我與汝衣即與客比丘一處宿明日擔此衣
去病比丘見言我衣莫擔去客比丘言是衣
實與我病比丘言非常與汝受故與汝客比
丘言是實常與病比丘不知當云何便白佛
佛言是非實與清淨故與是比丘應還歸衣
輭語歸好不歸强奪取教受突吉羅罪懺悔
佛在祇洹精舍住時火災漸次來燒祇洹是
時佛呪願言我一切漏盡眞阿羅訶得佛道
是實語故火即滅諸比丘持僧臥具出著一
處火滅後不知此諸臥具本屬何房舍是事
白佛佛言應作識作識故不可分別應更作
異相作異相故不可知應作輪應作篆文應
作德字如是作故不識佛言應作字是物其
甲某甲居士所布施屬某甲某甲房舍是臥
具物雖知有所屬復不知是物爲屬何重閣
何者屬上閣何者屬中閣何者屬下閣佛言
應了了上作字是屬上是屬中是屬下
給孤獨居士作樓施僧僧不受是事白佛佛
言聽受樓給孤獨居士施僧褥僧不受白佛
佛言聽受褥居士白佛聽我縷文氍毹施僧
佛言除作女像餘盡聽
給孤獨居士作五百獨坐淩畫牀幷褥施僧
僧不受言佛未聽我等畜如是上好獨坐牀
是事白佛佛言聽受如是淨上好獨坐牀
佛在舍婆提居士給孤獨已死以是故祇陀
槃那破壞無人治諸比丘是事白佛佛言應
作羯磨如七法衣法中說
佛在舍婆提諸人親里死以白氎裹棄著死
人處如是思惟是死人用是氎爲持布施僧
可得福德思惟竟即持白氎詣祇洹布施諸
比丘諸比丘不受言佛未聽我等受棄死人
處衣物是事白佛佛言聽受
有一貧窮人死以衣裹棄死人處如是思惟
是死人用是衣爲當布施僧可得福德思惟
竟即持詣祇洹布施諸比丘諸比丘不受言
比衣無主當從誰受是事白佛佛言無餘人
法應受彼人親里死如是思惟更用異衣裹
異衣裹不淨還從比丘索本衣裹送著棄死
人處諸親里往到比丘所索本衣諸比丘不
與是事白佛佛言應與親里裹死人如是思
惟是衣不吉衆二死人誰當受者幷死人棄

衆竟還去是衣即失諸比丘還從被人索答言已失以是事白佛佛言出來輙語索得好不得法不應强索

有一比丘賖酤酒未償便死酒主從諸比丘責酒價諸比丘答此比丘在時何以不責酒主言償我酒價不償者出汝惡名聲釋種沙門飲酒不肯償價諸比丘不知當云何以是事白佛佛言是比丘有衣鉢物應用償若主無物應取僧物與償何以故恐出諸比丘惡名聲故

佛在舍婆提舍婆提諸賈客欲發去是賈客道中空澤畏處有極好精舍賈客入精舍中見諸比丘默然坐不眠不睡坐禪入深禪定是賈客見諸比丘心生厚信清淨語諸子弟汝看少多有飲食者取來布施是好比丘子弟答更無餘食有少蒲萄賈客言隨少多與若不布施無福德即以蒲萄施諸比丘諸比丘各各分人得五枚諸比丘各各覓淨人或得或不得不知當云何以是事白佛佛言都合語蒲萄一處火淨應食

佛在阿羅毘國諸上座比丘初夜坐禪中夜各各還房宿道中諸惡蟲怖師子怖虎豹豺羆怖以是事白佛佛言從今日聽然炬行末利夫人詣祇洹欲聽法諸比丘闇冥中說法末利夫人言大德然燈諸比丘答無酥油夫人言我當送後日即送諸比丘即然燈著地不大明末利夫人即與燈樹諸比丘言佛未聽我等受燈樹諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽受燈樹

佛在王舍城六羣比丘以不淨脂用師子虎豹豺羆脂塗脚已到他家馬牛羊驢騾是畜生等聞脂臭挽拕韁靽驚走諸人問畜生何以驚走六羣比丘言我有大威德神力是故驚走諸居士瞋呵罵言沙門釋子自稱善好有德心如似獵師用惡獸脂塗脚使畜生驚怖散走而言我有大神力威德諸比丘少欲知足聞是事心不喜是事白佛佛言從今是諸惡獸脂不應用塗脚若用得突吉羅罪

佛在舍婆提波斯匿王詣祇洹欲聽法其日布薩說戒諸比丘言大王汝出我等欲作法事王言我欲聽法事諸比丘言佛未聽我等未受大戒人前說戒法事是王必欲得聽諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽在波斯匿王等諸王前說戒大臣兵吏遣去時波斯匿王得心清淨

有一人大有諸地布施諸比丘諸比丘不受以是事白佛佛言從今日聽衆僧受用作園林別房房舍經行處受用

五比丘著五三肘衣入聚落乞食是衣曳地脚躡之汙風吹露身以是事白佛佛言從今日聽諸比丘受泥洹僧著入聚落泥洹僧長四肘廣二肘阿羅毘國諸比丘日日擔石土墼瓴甋泥土治佛塔精舍衣不淨垢汙行乞食諸居士瞋呵罵沙門釋子自言善好有德諸外道婆羅門尚著淨衣來乞食是釋子今者作垢衣來乞食如作胡麻油人如土作人諸比丘以是事白佛佛言從今日若作時聽著內小泥洹僧

佛在迦毘羅衛國諸貴釋子出家戲笑露智行乞食婆羅門言諸釋子自言善好有德今

戲笑露胷乞食使衆人見以是事白佛佛言
從今日聽落僧祇支用覆胷入聚落乞食諸
比丘早起入聚落乞食得食著一面待時當
食是時大風雨塵土入鉢食中諸比丘心悔
言是食更受日時到求淨人不可得諸比丘 廿八
不得淨人日時欲過是事白佛佛言從今日
聽五塵不受應食米塵穀塵水塵衣塵風塵
是爲五塵
憍薩羅國諸比丘得甘蔗作分諸上座得多
無齒中座下座及沙彌得少齒利噉即盡眼
看上座欲更得以是事白佛佛言從今日欲
食時應等分
憍薩羅衆多比丘夏安居諸居士等見衆多
比丘便次第請食若自減食分布施比丘或
半月食或一月食諸比丘受食竟自恣已夏
後月分衣物分食分竟各各自出去餘比丘
憍薩羅遊行欲至舍婆提到住處非時大雨
墮諸比丘問是中有檀越能與食不有比丘
言無問有僧食不答本有僧食夏後月安居
竟分衣物分食分已各自去諸比丘少欲知

足聞是事心不喜訶責諸比丘言何以名比
丘僧食物夏安居竟各自分去諸比丘種種
因緣訶竟以是事白佛佛言從今日僧食不
應分若分得突吉羅罪從今日聽樹下安居
若有好樹讓上座如樹下露地亦如是有 廿九
事應羯磨十四人
佛在婆伽國國中有貴人子名滿提請佛及
僧明日於舍食佛及僧默然受請滿提知佛
受請爲佛作禮遶三帀還歸是夜辦種種欲
食布坐處遣使白佛食具已辦唯佛知時佛
與比丘僧前後圍遶俱入滿提舍佛在僧中
敷座處坐滿提子弟不信佛法僧皆是婆羅
門邊國人下食時不疾與少與不一心與與
時觸比丘手比丘語言高舉手莫觸我手子
弟言我非白癩非旃陀羅汝等何以惡我諸
比丘不知當云何是事白佛佛言若不輕與
得受若輕故觸手不應受
憍薩羅國一住處一比丘死是比丘以衣鉢
物寄比丘尼精舍諸比丘言我等應分比丘
尼言我等應分比丘不知云何以是事白佛

佛言若比丘死前寄比丘尼衣鉢物現前比
丘僧應分
憍薩羅國一住處比丘尼死是死比丘尼以
衣鉢物寄比丘精舍諸比丘尼言我等應分
比丘言我等應分比丘尼不知云何以是事
白佛佛言若比丘尼死前寄比丘衣鉢物現
前比丘尼僧應分
佛在舍婆提釋子跋難陀死衣鉢直三十萬
金憍薩羅國王波斯匿言是人無兒子故是
物應屬我佛遣使語波斯匿王言大王王賜
城邑聚落人稟頗少多與跋難陀稟分不王
言不與佛言誰力故令得生活是應分僧力
故令應取王聞好教便止諸剎利輩言是比
丘與我同姓同生同是剎利種是衣鉢物應
屬我等佛遣使語剎帝利言汝等作國大事 三十
事官事頗問跋難陀不答不問跋難陀不在
時汝作官事頗待跋難陀不答言不待佛言
跋難陀共僧羯磨跋難陀不在時僧不羯磨
是衣鉢物應屬僧諸剎利聞是好教便止諸
親俗中表內外皆言是跋難陀是我伯叔父

舅外甥兄子是衣鉢物應屬我等
佛遣使語言汝等嫁女娶婦會同取與錢財
煩待跋難陀與分不答言不佛言諸與跋難
陀衣食分者應得是衣分跋難陀僧與食故
是衣鉢物應屬僧諸親族聞是好教便止跋
難陀衣鉢物寄在餘處是跋難陀於餘處死
寄物處諸比丘言是衣鉢物我等應分死處
諸比丘言是衣鉢物我等應分以是事白佛
佛言是諸衣鉢物在界內現前僧應分
跋難陀衣鉢物處處出息與人異處死異處
人負其責死後負責處諸比丘言是物我等
應分死處諸比丘言是物我等應分佛言負
責處界內彼比丘應分
跋難陀衣鉢物保任出息餘處死餘處出息
餘處保任死處諸比丘言是衣鉢物應屬我
等出息處諸比丘言是衣鉢物應屬我等保
任處諸比丘言是衣鉢物應屬我等佛言保
任處界內現前僧應分
跋難陀衣鉢出息質物跋難陀異處死質物
復在異處取錢人亦在異處死處諸比丘言
是時物應屬我等質物處諸比丘言是財物
應屬我等取錢處諸比丘言是財物應屬我
等佛言質物處界內現前比丘應分
跋難陀衣鉢財物與他作券出息跋難陀異
處死取錢者在異處作券人亦在異處死處
諸比丘言是物應屬我等取錢處諸比丘言
是物應屬我等有手執券處
諸比丘言是物應屬我等諸比丘不知當云
何以是事白佛佛言有手執券處界內現前
比丘應分若手執券若質物是二無異
佛在舍婆提年羅破求那比丘死是衣鉢物
本寄長老阿難年羅破求那在異處死長老
阿難在異處所寄衣鉢物在異處死處諸比
丘言是衣鉢物應屬我等長老阿難所住處
諸比丘言是衣鉢物應屬我等寄衣鉢物處
諸比丘言是衣鉢物應屬我等諸比丘不知
當云何以是事白佛佛言阿難所在處界內
現前比丘應分

十誦律毗尼序卷下

胞班交切 灌古玩切 鍵鎔梵語也此云淺鐵鉢鍵渠焉切鎔休卯
移切 杙與職切橜也 匳力鹽切匣也 翅矢利切翼也 熬五勞切煎
也 紋古巧切挍也 洴沙梵語也此云實洴薄經切 模 糒蒲秘切糒
椇也 券與久切根券也 鍮託侯切鍮石 毳充芮切細毛也 滓側氏切澱
也 螫施隻切行毒也 嗽叟角切含吸也 仇巨鳩切 鞞駢迷切
曳以制切拖也 瓮蒲奔切與盆同 屎尿屎詩止切尿奴弔切 炙之石切
切燔也 脆比芮切易斷也 物 襵質涉切摺也 皺側救切縮也 鏑
炙也 尼輒切 鑊胡郭切釜屬 浣胡管切濯也 捩練結切紋也 氍
紵也 餅 其俱切 氍毹毛席也 山 豺士皆切狼屬 拽羊列切拽拖
掁 抳也 圉切 鞲鞴 鞲古侯切 鞴蒲拜切 足 繫古歷切 首 絡 也
搦 也 未切 燒 甂甌 甂布玄切 甌烏侯切 券 契也

沙彌十戒法并威儀序　婦八

失譯人名今附東晉錄

夫乾坤覆載以人爲貴立身處世以禮儀之本君臣父子非禮不立防邪止姦非禮不禁和國崇婚非禮不定遜悌鄉邑非禮不遇師徒朋友非禮不敬吊喪問疾非禮不行昔先賢垂範永以爲軌則喪祭之儀世務之急是以信行之機旦夕之要今世浮遊或輕或重或深或淺不諧法則以致譏論

沙彌十戒法并威儀

佛語舍利弗汝去度羅睺羅出家舍利弗言我當云何度佛教言我羅睺羅歸依佛歸依法歸依僧竟（如是三說）我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（如是三說）

盡形壽不殺生盡形壽不盜盡形壽不邪婬盡形壽不妄語盡形壽不飲酒

佛婆伽婆出家我某甲因和尚某甲隨佛出家（如是三說）

佛婆伽婆出家捨俗服著袈裟我某甲因和尚某甲隨佛出家捨俗服著袈裟

盡形壽不殺生持沙彌戒

盡形壽不盜持沙彌戒

盡形壽不婬持沙彌戒

盡形壽不妄語持沙彌戒

盡形壽不飲酒持沙彌戒

盡形壽不著香華鬘不香塗身持沙彌戒

盡形壽不歌舞倡妓不往觀聽持沙彌戒

盡形壽不坐高廣大牀持沙彌戒

盡形壽不非時食持沙彌戒

盡形壽不捉持生像金銀寶物持沙彌戒

汝今已受沙彌十戒竟當盡形壽頂戴奉持終身不得犯應供養三寶和尚阿闍黎一切如法教不得違逆上中下座心常恭敬勤求方便坐禪誦經學問勸助作福閉三惡道開涅槃門於比丘法中增長正業得四道果

沙彌之戒盡形壽不得殘殺傷害人物當念所生及師友恩精進行道欲度父母慎無慍訟推直於人引曲向己蜎飛蠕動蚑行之類無所剋傷施恩濟乏使其得安心念爲人言無及殺見殺不食聞聲不食疑殺不食若見殺時當起慈心誓吾得道國無殺者草木不用慎無毀傷有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得偷盜圭合銖兩一無取人心存于義口不教取販賣僕使奴婢借賃僮客或有惠施一不得取無服飾珍玩高牀幃帳衣趣蔽形無以文綵食趣支命不得嗜味無得貯畜穀糧藏積穢寶人與不受受則不留轉濟窮之常爲人說不貪之德寧就斷手不取非財有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得取婦畜養繼嗣防遠女色禁閉六情莫覩美色目不瞻眄心無念婬口無言調華香脂粉無以近身好聲邪色一無視聽寧破骨碎心焚燒身體不得爲婬雖婬泆而生垢穢不如貞潔而死有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽誠信爲本不得兩舌惡罵妄言綺語前譽後毀證人入罪徐言持政無宣人短爲人說法思合議理見有諍者兩說和善夫士處世斧在口中所以斬身由其惡

言不愼言者非沙彌也
沙彌之戒盡形壽不得飲酒無得甞酒無得齅酒亦無粥酒無以酒飲人無飲藥酒無止酒舍酒爲毒水衆失之原殘賢毀聖招致禍咎四等枯朽去福就罪靡不由之寧飲洋銅愼無犯酒有犯斯戒非沙彌也
沙彌之戒盡形壽不得習弄兵仗手執利器畜養六畜籠繫飛鳥車轝騎乘快心恣意馳騁遊獵彈射禽獸無得放火焚燒山林傷害衆生無得就決湖池堰塞泒瀆鉤釣魚網殘害水性有犯斯戒非沙彌也
沙彌之戒盡形壽不得習弄棊局摴蒱博塞諍於勝負弄舞調戲吟詠歌音手執樂器琴瑟箜篌箏笛竽笙以亂道意無得墾掘山澤耕犂田畝修治園圃種植五穀船車賈作於市販買與百姓諍利有犯斯戒非沙彌也
沙彌之戒盡形壽不得學習奇伎巫醫蠱道時日卜筮占相吉凶仰觀曆數推步盈虛日月博蝕星宿變怪山崩地動風雨旱澇歲熟不熟有疫無疫一不得知不得論說國家政事評量優劣出軍行師攻伐勝負有犯斯戒非沙彌也
沙彌之戒盡形壽男女有別居不同寺跡不相尋無同船車俱載逢無道談若持異物無察視之遠嫌避疑無書疏往來假借裁割浣濯衣服及所乞求彼若惠已亦不宜受若欲往時必須耆年愼無獨行無止坐宿有犯斯戒非沙彌也
沙彌之戒盡形壽非賢不友非聖不宗不孝之子屠兒獵者偷盜嗜酒之徒志趣邪僻履行凶嶮不得交遊往來之藝溷虧損道行法服應器常與身俱非時不食非法不言食則無語臥則無談精勤思義溫故知新坐則禪思起則諷誦戒行如是眞佛弟子（說戒已竟次說威儀）
已受沙彌十戒爲賢者道人次教之當用漸漸稍從小起當知威儀施行所應當知和尚幾歲三師名字當教識知初受戒時歲日月數當知事和尚有幾事亦當知隨事阿闍黎有幾事亦當知給楊枝澡水有幾事亦當知授袈裟攝袈裟及持鉢有幾事亦當知捉錫杖持屐有幾事與和尚阿闍黎俱應諸時若至國王家時若至迦羅越家時若至婆羅門家時若連坐飯時若別坐飯時若俱入城乞食時若俱還時至故處時若日晚時若止水邊飯時若道邊時若樹下飯時若自先去住相待時若合鉢食時若博貿鉢時若俱共對飯時若前後飯時若飯已澡漱時若澡鉢去時各當具知有幾事當知給衆僧作直日時各當知有幾事年滿二十欲受具足戒時皆悉當知設爲賢者比丘所問不具對者不應與受具足戒何以故作沙彌乃不知沙彌事所應施行沙門事大難作甚微妙賢者沙彌卿且去熟學當悉聞知乃應授與具足戒所以卿不知沙彌法者但未諦知身苦故不伏意耳而反欲受具足戒今授卿具足戒者人謂佛法易行沙門易作不知佛道至妙罪福運行法律交互以是數日之中相之是故當先問設能具對能如法者三師易得耳
師教沙彌有五事一者當敬大沙門二者不得呼大沙門名字三者大沙門說戒經時不

得盜聽四者不得求大沙門長短五者大沙門誤失時不得轉行說是爲沙彌威儀

又教沙彌有五事一者不得屏處罵大沙門二者不得輕易大沙門於前戲笑效其語言形相行步三者見大沙門過即當起住若講誦經若飯時若作衆事不應得起四者行與大沙門相逢當下道正住避之五者若調戲時若見大沙門即當止謝言不及是爲施行所應爾

沙彌事和尚有十事一者當早起二者欲入戸當先三彈指三者具楊枝澡水四者當授袈裟却授履五者當掃地益澡水六者當疊被枕拂拭牀席七者師出未還不得捨房中去師還當逆取袈裟內襞之八者若有過和尚阿闍黎教誡不得還逆語九者當低頭受師語去當思念行之十者出戸當還牽戸閉之是爲事和尚法

教沙彌事阿闍黎有五事一者視阿闍黎一切當如視我二者不得調戲三者設訶罵汝不得還語四者若使汝出不淨器不得唾惡怒五者暮當按摩之是爲阿闍黎法也

事阿闍黎法沙彌事師當早起具楊枝澡水有六事一者斷楊枝當隨度數二者當破頭三者當洗使令淨四者當易故宿水五者當淨澡罐持六者當滿中水持入不得使有汙濺有聲是爲具楊枝澡水法

授袈裟有四事一者當徐徐一手排一手捉下授之二者當次視上下三者當正住持師衣巳四者當上著師肩上是爲授袈裟法攝袈裟有四事一者當視上下二者不得使著地三者當著安常處四者疊上是爲攝袈裟法持鉢有四事一者當洗令淨二者拭令燥三者帶令堅四者不得使有聲是爲持鉢法

持錫杖有四事一者取拭去生垢二者不得著地使有聲三者師出戸乃當授四者師出還當受取若俱行若入衆若禮佛亦當取持是爲持錫杖法

持履有四事一者當先抖擻之二者當視次比之三者當澡手不得便持袈裟四者師坐當取次比之是爲持履法

若俱應請連坐飯時有四事一者坐當離師六尺二者當視師達儭竟乃應授鉢三者不得先師食飯四者師飯巳當起取鉢自近是爲連坐飯時法也

別坐飯時有四事一者當立住師邊二者師教食去乃當坐去三者頭面著地作禮四者食飯不得倨坐上戲飯巳當至師邊住師教還坐乃應坐是爲別飯時法也

入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨師後不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授師四者入城欲別行當報師是爲行乞食時法

俱行還至故處有四事一者當先徐開戸出坐具敷之二者澡師手巳乃却自澡三者當授師鉢自却叉手住四者當預具澡豆手巾等是爲還歸飯時法

過水邊飯時有四事一者當求淨地二者當求草作坐三者當取水澡師手巳還自洗手巳乃却授師鉢四者師教使飯當作禮却坐是爲水邊飯時法

止陰樹下飯時法有四事一者當持鉢巾著樹上採取葉作坐二者取水澡師手設不得水取淨草澡師三者還取鉢授師四者當預具淨草澡師鉢已却以草熟拭鉢乃去是爲樹下飯時法

道中相待有三事一者持鉢著淨地作禮如事說二者當視日早晚可疾還歸若道止三者當取師鉢并持隨師後去是爲道中相待時法

今鉢飯時有二事一者若師鉢中無酪酥漿當自取所得鉢飯授師若師不取且當却住二者徐取師鉢中半飯出著淨地樹葉上却自取鉢中半飯著師鉢中却住是爲合鉢飯時法

博貿鉢飯時有三事一者若師鉢中得美善者自得不如者便當授師二者師欲貿鉢飯當讓不受三者師堅呼貿鉢當聚再食便當拭鉢還授師是爲貿鉢飯時法

對飯時有三事一者當授師鉢乃却坐飯二者當數視師所欲得即當起取與三者食不得大疾亦不得後竟以起當復問欲得何等師言持去乃當取去是爲對飯時法

前後飯時有三事一者授師鉢具已當却坐屏處任聽師呼聲即當應之二者當預取澡水著一邊三者師飯畢當澡師手却住師教去飯乃當作禮去飯是爲前後時法

飯已澡鉢有三事一者澡漱已當先取師鉢澡令淨已著樹葉上二者却自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢已手摩令淨燥內著囊中付師三者還自取鉢拭令燥亦內著囊中帶之止住是爲澡鉢時法

澡鉢去時法有三事一者師言我今欲過其許賢者某自先歸二者頭面著地作禮便去三者獨還去不得過餘聚落中戲笑直歸故處誦經是爲澡鉢去時法

沙彌入衆有五事一者當明學二者當習學三者當給衆四者當授大沙門物五者欲受大戒時三師易得耳

復有五事一者當禮佛二者當禮比丘僧三者當問訊上下座四者當留上座坐處五者不得諍坐處

復有五事一者不得於坐上遙相呼語笑二者不得數起出三者若衆中呼沙彌某甲即當起應四者當隨衆僧命五者摩摩帝呼有所作當還白師是名入衆時法用

沙彌作直日有五事一者當惜衆僧物二者不得當道作事三者作事未訖不得中起捨去四者若和尚阿闍黎呼不得便往應當報摩摩帝五者當隨摩摩帝教令不得違戾是爲作直日法

擇菜有五事一者當却根二者當齊頭三者不得使有青黃合四者洗菜當三易水令淨已當三振去水五者作事畢竟當掃處令淨

復有五事一者不得私取衆僧物二者若有所欲取當報摩摩帝三者盡力作衆僧事四者當掃除食堂中乃却布席坐按五者當朝暮掃除舍後盍水棄灰土

汲水有十事一者手不淨不得便用汲水當先澡手二者不得大投罐井中使有聲三者當除徐下罐不得大挑擊左右著使有聲四者不得使繩頭還入井中使有聲五者不得

持屐覆井欄上六者不得持櫂水著入釜中
七者不得持攞置地八者當洗澡器令淨九
者舉水入當徐徐行十者著屏處不得妨人
道中
澡釜有五事一者當澡釜緣口上二者當澡
釜緣裏三者當洗腹四者澡裏底五者當
三易水
吹竈有五事一者不得蹲吹火二者不得燃
生薪三者不得倒燃濕薪四者不得燃腐薪
五者不得以熱湯澆火滅
掃地有五事一者當順行二者灑地不得有
厚薄三者不得有汙溅四壁四者不得蹈濕
地壞五者掃已即當自撮草糞棄之
比丘僧飯時沙彌掃地有五事一者當卻行
二者不得挑手持三者過六人土作聚四者
悉掃令遍為善五者即當自手掃除持出棄
之持水澡罐瀉水有五事一者一手持上一
手持下不得轉易二者當近左面竪持直視
前三者當視人手澆下水不得多不得少正
當投人手中四者下水當去人手四寸不得

高不得下當相視水多少設水少不足一人
當益水不得住人手五者以澡手還著袈裟
如法持澡盤有五事一者不得曳盤使有聲
二者當兩手堅持左面三者當隨人手高下
不得左右顧視四者澡盤中水滿當出棄之
不得澆人前地五者已當過澡手還著袈裟
如法持手巾有五事一者當左手持下頭右
手持上頭授人二者去坐二尺不得倚人膝
三者持手巾不得隨障人口四者人拭手未
放巾不得引去以下竟當持付主若著故處
五者已當澡手還著袈裟如法
布履有五事一者當先抖擻去中所有二者
當從上座起三者當從澡盤從示主令自識
四者不得持左著右皆當下意沙彌五者已
竟當還澡手著袈裟如法
沙彌澡鉢有七事一者鉢中有餘飯不得便
取棄之二者欲棄中飯當著淨地三者當用
澡豆若草葉四者澡鉢不得於淨地當人道
中五者澡鉢當使下有枝六者當更益淨水
不得遠棄汙溅人七者欲棄鉢中水當去地

四寸不得使有高下
拭鉢有五事一者當更澡手拭令燥二者當
持淨手巾著膝上三者當拭裏使燥四者手
已拭表不復得拭裏五者鉢已燥即當持淨
手巾并覆著囊中安常處
行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置
地二者不得累使有聲三者不得持揚技著
鉢中四者人來授按不得持鉢技著人按上
五者不得從人後授鉢當正從前亦不行衆
中視師飯已當起取鉢還坐是為持鉢法為
師遣行答謝人有七事一者當直往二者當
直還三者當識師所語亦當識人報語四者
不得妄有所過五者若所索不得止留宿六
者不得調戲七者出行當有法則
沙彌給比丘僧使未竟不得妄入大沙門戶
有三事得入一者若和尚阿闍黎暫使往二
者若備有所取三者欲往問經應得入欲入
戶有七事一者當三彈指乃得入二者不得
當人道住坐若障火光三者不得忘語他事
四者當叉手如法說五者若教坐不得交脚

六者不得調譺七者不得障人先欲出戶當向戶出迴面向户却行而出不得背去

獨使沙彌遠出行當教上頭有三事一者彼人問卿和尚名何等便報言字某甲二者復問卿和尚作沙門來幾歲便報言若干歲三者復問卿和尚是何許人便報言某郡縣人設復問卿阿闍黎名何等人便報言字某甲復問卿阿闍黎年幾許便報言年若干復問卿阿闍黎是何許人便報言是某國縣人若復問賢者名何等字便報言字某甲復問卿作沙彌已來幾時便報言若干歲若干月若干日若干時是爲知和尚阿闍黎亦自知時名字歲日月數

入浴室有五事一者低頭入二者入當避上座處三者上座讀經時不得狂語四者不得以水互相澆五者不得以水澆火滅

復有五事一者不得調譺二者不得破中瓮盎三者用水不得大費四者不得潘中澡豆麻油五者當疾出去不得止中浣衣

沙彌至舍後行有十事一者欲大小便即當行二者行不得左右顧視三者至當三彈指四者不得迫促中人使出五者已至上復三彈指六者不得大咽七者不得低頭視陰八者不得弄上灰土九者不得持水澆壁十者已還當澡手未澡手不應持物

復有五事一者不得正唾前壁二者不得左顧右視望三者不得持草畫壁地四者不得持火槽畫地及壁五者不得久同圊廁上當自下去設當逢人不得爲作禮當避道去說

沙彌威儀式竟

沙彌七十二威儀總有十四事

師與語有二事一者不得報語二者不得自理

沙彌爲師作禮有十事一者師頭前有盤不應作禮二者師坐禪不應作禮三者師經行不應作禮四者師食不應作禮五者師說經不應作禮六者與師相逢左面不應作禮七者師梳齒不應作禮八者欲入戶作禮應彈指三返師不應應去九者不得離師七步十者師戶開應作禮

早起入戶有五事一者整理衣被二者出唾三者掃地四者問經五者與物

襞三衣有五事一者不得當前二者當於左面三者當識衣表裏四者不得倒襞五者當置常處

隨師行有五事一者不得過歷人家二者不得止住道與人共語三者不得左右顧視四者當低頭隨師後五者到檀越家當住一面師教應坐

給師所須有五事一者當得楊枝二者當得澡豆三者不得宿水四者當更汲五者手巾用應浣淨

沙彌洗齒有五事一者不得向塔二者不得向和尚三者不得向阿闍黎四者當於屛處五者當自取水不得取他人成事水

暮入戶有五事一者當掃除牀二者當理衣被三者當內唾四者當燃燈五者教卧去應去出時當背向牽戶閉

沙彌從師受經有五事一者整衣服二者當叉手作禮三者不得前却四者兩足當齊五者當小傴僂

沙彌授師三衣有五事一者當洗手二者當
與安陀會三者當與優多羅僧四者當與僧
伽梨五者當與手巾
沙彌洗鉢有五事一者當得牛糞灰二者當
得澡豆三者去地七寸四者洗之莫使有聲
三易水欲棄水不得灑地五者當令燥
沙彌掃地有五事一者不得背師二者不得
逆掃三者當令淨四者不得有跡五者當即
時棄却
沙彌隨師至檀越家有五事一者當持鉢二
者當捉手巾三者當愽戶四者到檀越家索
淨水洗鉢五者師坐捉手巾鉢授與師乃應
還自坐
沙彌入浴室有五事一者不得先師入二者
不得在上座前三者師未獲水不得動四者
設欲揩背當先報之五者浴已當先取可著
衣沙彌禮節威儀又朝晡問訊禮敬有十三
事一者當早起澡漱二者當整頓衣服三者
問訊起居四者師若在內欲進之法當先脫
頭上所著物及足所著物五者不得躡跡六

者當住外立三彈指呼前乃進入七者當頭
面著地稽首爲禮八者若命令坐三讓乃坐
九者坐必端嚴十者有問即對應聲分明十
一者無問即默十二者事畢宜退稽首如初
十三者欲出戶時當迴身還向去
沙彌又持師澡罐有十五事一者淨洗澡瓶
二者當著常處三者當令淨水滿器四者不
得宿水五者預具楊枝六者治楊枝當令如
法七者澡瓶去膝一尺八者執澡瓶當左手
持上右手捧下九者寫水調適當得其多少
十者不得令有聲十一者手巾必著常處十
二者持巾左執其手巾右以授師十三者棄
不淨水當著常處十四者無令澆漬淨地十
五者用巾已當復常處
又灑掃拂拭牀有八事一者常向於尊二者
不得背三者灑地當輕手裁水多少四者用
糞箕當以自向五者棄糞當著常處六者掃
拭牀席七者襞衣被枕八者掃拭牀不令有
聲又持師食有十四事一者當具淨巾二者
所欲進食皆當兩手捧下三者當直進四者

跪以授師五者不得道中與人言笑六者進
食不得有聲七者凡所進飲食當適其寒溫
八者匙筯當令淨潔九者若有所益必令調
均十者住必有常處十一者宜端嚴十二者
食畢斂器務令徐徐十三者隨次舉十四者
掃灑澡器一如常法
又取法衣及履有十事一者當左執其上右
執其下二者當跪以授師三者當襞袈裟不
得以口銜之四者不得振令有聲五者還復
其常處六者以巾覆上七者取履當先抖擻
之八者不得使有大聲九者著地當令端正
十者還當復其常處
又取應器及澡瓶有八事一者先摩拭令淨
二者當兩手捧其下三者跪取師鉢四者洗
當用皂莢豆末五者畢令於手中燥六者有
急事當行宜著日中七者若向火令其燥八
者畢令復其常處
若取錫杖有七事一者當掃拭令淨二者不
得下拄地三者不得以有所指擬四者無使
有聲五者當兩手捧之六者當跪以授師七

者畢還復常處
又侍師沐浴剃頭朝當著法衣有十二事一
者務當恭敬執所宜作二者隨時寒溫三者
拂除浴室四者具淨湯水五者當先具皂莢
澡豆及府油六者預取淨手巾七者寒具爐
火八者當端住於外無令人入九者若去髮
必令有常處十者若曝法衣當待乾燥十一
者急事行當有所付不得使忘去十二者執
事畢宜復其常處
又持香付華有七事一者當淨拭香爐二者
當捨去宿華三者當裁火多少四者付香華
從上座始五者付香時手相離五寸六者執
香爐無以自薰七者畢竟當著常處
又燃燈有八事一者去故炷二者梳洗燈爐
令淨三者當調適盛油四者求淨炷五者不
令欲盡數往益之六者朝當早起視護七者
油未盡當扶出餘炷聚著倚處別然令盡八
者畢竟徐還著本處
若行採華及取楊枝有九事一者有主問其
主二者無主當呪願山澤樹神三者取華及

楊枝不得拔其根株四者於道路當直往還
五者不得慢惰語戲六者設為人所犯慎無
與人交通七者低頭內自尅責勿令有恨心
八者若欲付華當於上座始九者當去萎華
凡所施行不得自用有十八事一者出入行
來當先白師二者若欲宿行當先白師三者
若作新法衣當先白師四者若欲著新法衣
當先白師從受五者若欲浣法衣囊當先白
師六者若欲剃頭當先白師七者若疾病服
藥當先白師八者若作衆僧事當先白師九
者若欲私有具紙筆之輩當先白師十者若
諷起經唄當先白師十一者若人以物惠施
先白師已受取十二者已物惠施人當先白
師師聽然後與十三者人從已假借一一當
先白師師聽然後有與十四者已欲從人假
借皆當白師師聽得去十五者欲白之儀先
整衣服稽首為禮十六者若其聽或不聽皆
當恭敬稽首作禮十七者陳所欲知十八者
不得有恨意有所應辟報
又從師行先後還有十六事一者當整衣服

二者識所言趣常報應答隨持錫杖手巾之
輩三者尋師後四者無躡其影五者無錫杖
戲前行六者不得道中與人語七者不得惡
師有過八者師若遣還有所取當尋其來道
九者即當如其教行十者慎無淹留十一者
師若使住為擅越說經即當稽首承受節度
十二者暮當早還十三者慎無留宿十四者
還到請禮問事先整衣服十五者當五體投
地稽首為禮十六者禮師自如常法
若獨行送死問疾有九事一者當主人門常
相進退之儀有異座當坐設無異座不宜雜
坐二者當視其座席無犯宜跪端坐三者人
若欲問經當宜知時四者慎無為非時之說
五者主人設食雖非時法會之食無令失其
儀軌六者宜還及日七者無犯夜行八者若
逼暮疾風雨臨時制宜九者還畢如舊
若於道路與師相逢有六事一者當先整衣
服二者當脫華屣三者禮師當稽首足下四
者身尋師後五者師若自別去當稽首承受
節度六者雖不與師相隨所行禮節必令如

常若衆僧食飯時十六事一者聞揵椎聲即當整衣服二者當務脫伞往住塔下三者住必端嚴四者若從師後到位便住慎勿言笑有所及五者若上人說經呪願皆當恭敬慎無失儀六者欲食之初當先瞻望上下七者食無衆人前食止無衆後八者無訶食好惡九者不得大飡小飡十者慎無大食十一者不得大撓刮鉢中十二者不得筯叩按上十三者不得求益十四者不得以食私所與若擿與狗十五者有來益食不得言不用十六者若已飽當以手讓却之又衆僧說經有十三事若法會說經在温室及清涼室若浴室一者當整理衣服二者當平視直進三者無得道中與人語笑四者以次禮所尊五者却入偶坐席六者上座說經及位便坐七者坐必端嚴八者慎無亂語九者無大欬唾十者無唾淨地違禮律十一者若次應說經即當說十二者爲衆人所差上高座當先審所舉措慎莫失儀十三者若坐中有失儀當過惡搊善慎無苟且現之過又衆僧說經十二事

若爲火直日朝晡行禮一者聞揵椎聲預具香火二者付香如舊三者整所宜次四者淨掃牀席五者掃灑如法六者若法會出所領分明付授檀越諸宜用七者事畢領受畢令如初八者門鑰相付早開晚閉一以爲常九者若有異賓常師遠聽所須當付十者若有賓宿皆當整衣服住其常位十一者有問即對應聲分明十二者住必端嚴無令失儀十三者若欲暫出輒者令人自代無令處空童呼又直日所領知後十事若爲直日儀軌所修共有衆事功夫一者起塔二者講堂設僧諸事三者若作佛像常早起憂識事四者當選所宜五者用錯斧鋸必使常處六者若所畫朱彩膠墨預具所得無令臨時有乏七者毋宜選録復有常處八者數所領受分明付授無令差跌九者若有所市求皆問於摩摩帝十者出用令餘宣陳列令有本末又獨行分衛有十六事若行分衛一者務與人俱二者若無人俱當知所可行處三者應器常在左脇四者帶應器之宜出時當以外向五者

以食來還當以內向六者到人門戶宜審舉措七者家無男子慎無入門八者若欲坐先當瞻視座席九者設座有刀兵不應坐十者設有寶物不應坐十一者若設有婦女衣被嚴具之輩不應坐都無此者然後乃坐十二者主人設食十三者所食者便當呪願十四者不得問食好醜十五者不先食說經十六者雖欲說經當知所應說時不宜說時又市所求有九事一者當低頭直往直還二者若覩異物慎無察視三者無諍貴賤四者無坐女肆五者若爲人所犯方便避之勿從求直六者賣買若於試諦送直無言來取致及反覆七者以許甲物雖復更賤無捨彼取此令主有恨八者若見四輩人有賣買賤直不令已任如當言法不得爾九者慎無保任致僁負

又到比丘尼寺中有九事若師使到比丘尼寺中一者當與俱二者遠塔作禮一如常法三者若有異座託無異座不得坐四者疾病欲問經當說所宜說五者不得爲非時之說

六者不得及人之非七者若坐以珍異衣服巾履施惠一不得受八者若還不得還說其好醜九者餘人不得言但用供養其

又講經誦法有八事一者必令詳審所見不同或左右各有所習二者慎無專知據言此是彼非三者同學變諍務令和解無令傾我四者衆事後勞慎無自伐顯己之功五者大沙門說戒慎無矚之六者知已有過犯於衆人即當言悔與共和解七者師若問言其說卿有過即當知事道之八者無得隱蔽以成慥負

又論語有十事常晝夜三時誦經行道一者整衣服二者若經行必令有常處三者常於中四者講堂中五者或於塔下六者亦飯堂中七者不得躡革屣八者不得著木屐九者不得持杖十者慎無卧誦經

又誦經行有十事房室中常法一者寢息各異不相涉入二者受經句讀三者論經義四者問訊疾病五者或爲便往六者不得說不急之事七者不得示人之非八者不得轉相

評論九者借取與必分明十者無違期約以失信道

五德者一者發心離俗懷佩道故二者毀共形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘爲度人故十數者一者一切衆生皆依飲食而存二者名色三者三受四者四諦五者五陰六者六入七者七覺分八者八正道九者九衆生居十者十一切入

沙彌十戒法并威儀

音釋

蠉許玄切蟲飛貌　蠕乳兗切蟲動貌　蚑去縱切蟲行貌　銖市朱切十黍重曰銖　眄彌殄切邪視也　轝羊諸切車也　騁丑郢切馳騖也　堰於建切壅水爲埭也　摴蒱摴抽居切摴蒱愽戲也　蠱公土切戲也　簺時制切揲著以占吉凶也　蝕實職切虧敗也　澇郎到切霈雨也　覶㓞覘切　倨居御切與踞同　盎於浪切盆也　圊七情切圂也　僂隴主切傴僂背曲也　澆灒澆堅堯切沃也灒則肝切灑也　莢古協切　曝步木切日乾也　萎於危切薦也　撓刮撓奴巧切攪動也刮古滑切刷刮也　欬口溉切逆氣也　跌徒結切差也

羯磨卷上 出曇無德律部 婦九

曹魏沙門曇諦集

結界法第一

凡諸羯磨作法應先白未受具戒者出不來比丘說欲及清淨僧令和合何所作爲僧中一人隨事答言某甲羯磨除結界無受欲法故又結法二界不得相接應留中間亦不得隔駛流水結除常有橋標若大界內安戒場者先聖或場四方相竟於外下至相去一肘堅大界內相外隨近遶亦堅四方相使一舊住比丘唱其方相衆中若堪能羯磨者結應先結大界後結戒場如欲唱此大界相者先從外相東南角起四方一同又唱內相亦合一周言故爲外相此爲內相是大界內外相一同如是三唱若內無戒場者直唱外相結大界法僧應盡集不得受欲受欲者不知相故失衣破夏故

凡說欲有三種一者說戒時與欲清淨二者自恣時與欲自恣三者自餘羯磨但言與欲

結大界羯磨文

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者嘿然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結

大界竟僧忍嘿然故是事如是持

一結戒場羯磨文（原戒場之興為若住處衆大難集故別結此卫用擬尸有於要事隨時得作故不容即解若不依住少但爲暫時作法者事訖去即便解不容不得罪爲礙後人結界故）

大德僧聽此住處比丘某甲稱四方小界相若僧時到僧忍聽今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲稱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍嘿然故是事如是持

一解大界戒場羯磨文（此一羯磨通解二界故羯磨文中但云解界名無偏局其致在茲住現作法時隨事所稱解界場唯除同住同說戒為異）

大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解界竟僧忍嘿然故是事如是持

一結不失衣界羯磨文（不失衣界即依大界相結無別異相故文言通稱此住處若有村除村無村不須唱除村村外界）

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者嘿然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持

解不失衣界羯磨文（大界不失衣界既是一處重結故前後解結百一場不同若欲解者應先解不失衣界卻解大界）

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結小界羯磨文（若布薩日諸比丘於村野路中行欲說戒衆多難集不得和合聽隨同師善支知識下道別集一處此小界說戒不須唱相數人結故）

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽今有爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍聽爾許比丘集結小界竟僧忍嘿然故是事如是持（四人言四人五人言五人等亦如是不定數故言爾許比丘集）

解小界羯磨文

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是

大德僧聽今有爾許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

結小界自恣法（非村阿蘭若道路行欲自恣非同意不得和合自恣應同師親友異處結小界自恣此是人坐已滿界不須唱相也）

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處僧於中結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養羯磨文若二住處彼此各別今欲共合同一說戒同一利養者先彼此各解本界然後兩住處通竪摽相合為一界僧盡集一處羯磨結界

大德僧聽如所說戒相若僧時到僧忍聽僧於此處彼處結同一說戒同一利養白如是

大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸長老忍僧於此處彼處結同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養羯磨文亦先彼此各解本界然後兩住處通竪摽相合為一界僧盡集此一處羯磨結也

大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽僧今於此處結同一說戒別利養白如是

大德僧聽如所說界方相僧今於此處結同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是持若二住處先共同說戒同利養或別利養後還欲別應先解界後各各僧界相依舊別結

結別說戒同一利養羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽今於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故白如是

大德僧聽今於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故僧忍者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處竟僧忍默然故是事如是持

受戒法第二

度沙彌法若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不和合房房語令知已與剃髮若和合合掌作白白已然後剃髮當如是白

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是若欲僧伽藍中度令出家者當白一切僧白已然後聽與出家當如是白

大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是作如是白已出家離使著袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟隨佛出家竟某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊如是三說

盡形壽不得殺生是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得盜是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得婬是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒能持不答言能

此是沙彌十戒盡形壽不得犯能持不答言能
汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶勤
修三業坐禪誦經勸作衆事

受大戒法請和尚文

大德一心念我某甲請大德爲和尚願大德
爲我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍
故第二第三亦如是說和尚應言好若言可爾時衆僧應安欲受具足者離聞處著
見處已戒師應問衆中誰能爲某甲作教授師若有能者
答言我能戒師即應作白

差教授師法

大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒
若僧時到僧忍聽某甲作教授師白如是教授
師應往受戒人所問言此安陀會欝多羅僧僧伽梨鉢
是汝己有不答言是應即爲受持衣鉢善男子諦聽今是
眞誠時實語時實當言實不實當言不實汝
不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝不賊心受
戒不汝不破内外道不汝非黃門不汝不殺
父不汝不殺母不汝不殺阿羅漢不汝不破
僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝
非畜生不汝非二根不汝字何等和尚字誰
年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不
負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不
丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂汝無
如是諸病不答言無應語言如我今問汝僧中
亦當如是問汝汝向者答我僧中亦如是答
教授師如是問已還僧中如常威儀至舒手及僧處立應如是白
大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒
若僧時到僧忍聽我問已聽將來白如是教授
師喚受戒人言汝來來已爲捉衣鉢與戒師教禮僧足在戒師前長跪合掌教授師應教乞戒如是白
大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒
我某甲今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧
濟度我慈愍故第二第三亦如是說戒師應作白
大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒
此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲若
僧時到僧忍聽我問諸難事白如是作是白已應問
言善男子聽今是眞誠時實語時我今問汝
當隨實答汝不犯邊罪不汝不犯淨戒尼不
汝不賊心受戒不汝不破内外道不汝非黃
門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅
漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝
非非人不汝非畜生不汝非二根不汝字何
等和尚字誰年滿二十未三衣鉢具不父母
聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不
汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾
痟顛狂汝無如是諸病不若言無應作白四羯磨
大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒
此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲某
甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具
若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足戒和尚
某甲白如是
大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒
此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲某
甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具
僧今授某甲具足戒和尚某甲誰諸長老忍
僧與某甲受具足戒和尚某甲者默然誰不
忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲
受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如
是持
善男子諦聽如來無所著等正覺說四波羅

爽法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋種子如析石破不可還合是中盡形壽不得犯能持不(能答言)

一切不得盜乃至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取若教人取若自(所教)人所若自破教人破若自燒若埋若壞色非沙門非釋種子猶如截頭不復還活汝是中盡形壽不得犯能持不(能答言)

一切不得故斷眾生命乃至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥若墮胎若厭禱殺若方便若教人作非沙門非釋種子猶如多羅樹心斷不復生汝是中盡形壽不得犯能持不(能答言)

一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我非沙門非釋種子如針鼻破不復用汝是中盡形壽不得犯能持不(能答言)

善男子諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘依是出家依糞掃衣是比丘出家人法是中盡形壽能持不(能答言)

若得長利檀越施衣割壞衣得受

比乞食是比丘出家人法是中盡形壽能持不(能答言)

若得長利若僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食眾僧常食檀越請食得受

依樹下坐是比丘出家人法是中盡形壽能持不(能答言)

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

依腐爛藥是比丘出家人法是中盡形壽能持不(能答言)

若得長利酥油石蜜得受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得好處所和尚如法阿闍黎如法眾僧具足當善受教法應勸化作福治塔供養眾僧和尚阿闍黎一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎(應令受戒人在前而坐)

長老一心念此僧伽梨若干條割截衣今受持不離宿(如是三說餘二衣亦爾)

長老一心念此鉢多羅應量器今受持常用故(如是三說)

請依止文

大德一心念我某甲請大德為依止阿闍黎願大德為我作依止阿闍黎我依大德故得如法住慈愍故(如是三說師應語言莫放逸若言好若言去彼答言爾)

除罪法第三

懺僧殘罪法(此第二篇其罪既重故須徒衆悔行調伏法然調伏法要有於二一者治過二者治罪故初覆藏羯磨法治過非治罪故乞覆藏羯磨時先懺覆藏突吉羅罪後方與覆藏羯磨治法六夜出罪此二是治罪法正懺僧殘故有覆藏者備三種羯磨無覆藏者唯與六夜出罪)

乞覆藏羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故(如是三說)

與覆藏羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯某中僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）

僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持（行覆藏人應當備修四法羯磨是其教法剋宜乏之在心奉三十五事是折伏法令得有違下執苦事敬奉清淨比丘是調伏法違失夜得八突吉羅罪何等八非餘寺不白有客比丘來不白有餘事出界外不白寺內徐行昔不白病不遣信白二三人共室宿在無比丘處住不半月半月說戒時白是爲八事失夜佛聽半月半月說戒時白應如是白從行覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言）

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德令知我行覆藏

乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故（第九）（如是三說）（十二）

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽今與比丘某甲六夜摩那埵白如是

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧今與比丘某甲六夜摩那埵誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）

僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（佛言聽摩那埵比丘亦行如上事行摩那埵者應常在僧中宿日日白應如是白偏露右肩脫革屣右膝著地合掌與如是言）

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘（十三）某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德令知我行摩那埵（三說）

乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆

藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲已行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與比丘某甲六夜摩那埵此比丘某甲行六夜竟從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

捨墮懺悔法此第三篇尼薩耆波逸提過犯而篇故加以祈伏法須僧中捨若住處無僧亦得三人二人一人前捨但不得別眾捨不成捨

持捨墮衣於僧中捨文

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧第二第三亦如是說捨已即應僧中懺悔

從僧乞懺悔文

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧犯某甲罪今從眾僧乞懺悔願僧聽我比丘某甲懺悔慈愍故第二第三亦如是說僧中別請一人對懺悔至清淨比丘所作如是白

我比丘某甲請大德懺悔受懺者應白僧已然後受懺悔

受懺者僧中白文

大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧有某甲罪今從眾僧懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺白如是

對一人僧中懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧今有某甲罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏大憶我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說說已受懺悔者應語言

自責汝心生厭離彼即應答言爾

僧還此比丘衣羯磨文捨墮還衣法若有宿染者應經宿方羯磨宿遮若有緣亦聽即日作羯磨俱須別稱人轉付不得直還若無畜染者皆即日還令此人畜長犯捨墮還衣是經日還羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣與某甲某甲當還比丘某甲白如是大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲某甲當還比丘某甲誰諸長老忍僧持此衣與某甲某甲當還比丘某甲者默然誰不忍者說僧已忍僧持此衣與某甲某甲當還比丘某甲衣竟僧忍默然故是事如是持

三人二人一人前捨墮文若三人二人一人前捨法同上唯不稱僧為與三人二人一人中懺法受懺者應語邊人然後受懺對一人者直稱捨已而懺悔也

三人二人中受懺者語邊人聞長老聽我受比丘某甲懺悔彼答言爾懺法如上

餘罪懺悔法言餘罪者除上二篇及尼薩耆自餘波逸提下一篇偷蘭遮突吉羅等此餘罪中波逸提捨尼皆是對首悔第五篇罪皆是心悔偷蘭遮罪中重者對眾中下微者對首悔故故悔法階差不同

向一比丘懺悔文 乃至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪種作如是言

長老一心念我某甲比丘犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏長老憶我清淨戒身具足清淨布薩 第一第二第三亦如是說彼受懺者應語言

自責汝心生厭離 即答言爾

二比丘前懺悔文 應至二清淨比丘所請一比丘對懺悔受懺者應先同彼第二比丘作如是言

長老聽我受比丘某甲懺 彼答言爾其懺法同上

三比丘前懺悔文 應至三清淨比丘所亦請一比丘對懺悔餘與上二人法同也

僧中懺悔文 應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言

大德僧聽我比丘某甲犯某甲罪今從僧乞懺悔 如是三說僧中別請一人對懺悔至清淨比丘所作如是言

我比丘某甲請大德懺悔 受懺者應白僧已然後受懺應作如是白

大德僧聽彼比丘某甲犯某甲罪今從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺白如是 作如是白已受懺其悔法同上

一切僧同犯即僧中懺悔文 於一住處當說戒時一切僧同犯而同犯者不得相向懺悔既臨說戒時復不容於外求清淨比丘說戒事重設眾以罪內向懺得為說戒應作如是白

大德僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是 作如是白然後說戒

疑罪發露文 至一清淨比丘所偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌自稱所犯戒名口作是語

大德憶念我於某罪生疑今向大德說須後無疑時當如法懺悔

一切僧同犯罪疑於僧中發露文 亦是當說戒時疑罪發露與上懺悔法同應作如是白

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此眾僧自說罪白如是 作如是白然後得說戒

說戒法第四

與欲及清淨文 若有佛法僧事病患及看病與欲清淨法

大德一心念我某甲為某緣事故如法僧事與欲清淨 有五種與欲若言與我若言我說欲若言與我說欲若現身相若廣說若成與欲不者不成與欲自恣時與欲亦同但言我與欲自恣為異也

受欲清淨文 隨能知字多少受至僧中應如是說

大德僧聽眾多比丘為某緣故如法僧事與欲清淨

轉與欲清淨文 受彼欲清淨已後自有事起故

長老一心念我比丘某甲與眾多比丘受欲清淨今有緣事彼及我身如法僧事

與欲清淨布薩說戒文 布薩日若小食上若大食上上座應唱言

今布薩日某時眾僧和合集某堂說戒 若四人若過四人應先白已然後說戒白若如戒中說若三人若二人各各相向共作三語布薩

長老一心念今日眾僧十五日說戒

我某甲清淨 如是三說若一人應心念口言 今日眾僧十五日說戒我某甲清淨 如是三說

告清淨文 布薩日有三或十六日十五日十四日若有客舊已說未說來有先後眾有多少及等客已說有舊比丘來多之以等皆重說戒亦舊比丘少當出界外說戒若舊比丘已說戒後客比丘來多舊比丘應更重說戒客比丘少之以等應自出界外說或日同而時不同客舊先後多少以等若作比丘說戒後客比丘來多之以等皆便更說戒若比丘少當告清淨若客比丘說戒後得比丘來多之以等客亦當更並與戒少當告清淨依次坐藉若客眾來起若多少起說以不說義皆同亦告清淨法應言耳

大德僧聽我某甲清淨 如是三說已隨次坐聽

八難事起及餘緣略說戒文 八難者王難賊難火難水難病難人難非人難惡虫難是為八難及餘緣者大眾集床座少若眾多病大眾集坐上覆若不周或天雨若布施多若闘諍事起論阿毗曇毗尼說法夜已久明相未出應作羯磨說

教誡比丘尼法（或若明相出不得宿受欲清淨羯磨說戒應隨事遮近可廣說便廣說不若如法治可略說便略說不者如法治若難事起不得略說即應從座起去略說戒者說戒序已餘者應言僧常閑若說戒序四事已餘者應言僧常聞如是乃至提舍尼餘者應言僧常聞僧說戒時誦戒者應問誰遣比丘尼來受教尼囑授者為白僧言）

大德僧聽比丘尼僧某甲等和合禮大德僧足求教授（如是三說眾中若有教授人應差若無上座應設教授勅法）

差教授比丘尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽差比丘某甲教授比丘尼白如是

大德僧聽僧差比丘某甲教授比丘尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持（被差人往尼寺中應敷集尼僧）

先為說八不違法何等為八　一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷請坐此法應尊重讚歎盡形壽不得違

二者比丘尼不應罵比丘不應誹謗言破戒破見破威儀此法應尊重讚歎盡形壽不得違

三者比丘尼不應為比丘作舉作憶念自言不應遮他覓罪說戒自恣不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽不得違

四者式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎盡形壽不得違

五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法應尊重讚歎盡形壽不得違

六者比丘尼半月半月從僧乞教授此法應尊重讚歎盡形壽不得違

七者比丘尼不應無比丘僧處夏安居此法應尊重讚歎盡形壽不得違

八者比丘尼僧安居竟應往比丘僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重讚歎盡形壽不得違（說八不可違已然後隨意為說法廣教法也）

上座敕授勅文答言此處無教授人尼眾等當如法布薩謹慎莫放逸（明日尼來時受囑者應還依此文答）

（遣此略教法）

安居法第五（并自恣法第六）

僧差人分房舍臥具羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲分房舍臥具白如是

大德僧聽僧差比丘某甲分房舍臥具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍臥具者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分房舍臥具竟僧忍默然故是事如是持（分房法先使營事人選擇一房取已餘房白上座次第取房白言）大德上座如是好房舍臥具隨意所樂便取（先與上座房以次座與第三第四乃至下座亦如是若長房悉留客比丘）

安居文

長老一心念我某甲比丘依某甲聚落某甲僧伽藍某甲房舍前三月夏安居房舍破修治故（第二第三亦如是說）依某甲持律若有疑事當往問（後安居亦如是法唯言後安居為異）

受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日法出界外為某甲事故還此中安居白長老令知（第二第三亦如是說）

受過七日羯磨法（其羯磨法出在律本聽波揵度據此以驗舊本受日）

（羯磨文少不足故宜須詳惟改以從正）

乞受過七日羯磨文

大德僧聽我比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外爲某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨願僧與我比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與過七日羯磨文

大德僧聽比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外爲某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外爲某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨誰諸長老忍僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨竟僧忍默然故是事如是持

自恣法第六

僧差自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是（作如是白已然後自恣）

衆僧自恣文

大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔（第二第三亦如是說）

若四人更互自恣文

長老一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣清淨（如是三說若二人若三人亦如是說若一人心念口言自恣）衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣請淨（如是三說）

（自恣法若五人若減五人不得受欲）

有八難事起白僧各三語自恣

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各三語自恣白如是（如是白已各各共三說自恣再說一說亦如是若難事近不得各各共三語白亦不得作彼比丘即應以此難事故去）

白僧受功德衣法

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是

付持衣羯磨文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持者默然誰

不忍者說僧已忍與比丘某甲衣此比丘某甲持此衣於此住處持竟僧忍默然故是事如是持

白僧受功德衣法

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是持功德衣人持衣衆僧前說法（以功德衣授張長從上次第展手及衣者人各捉衣已持應作如是說也）此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣（如是三說）

捉衣者受功德衣法（其手捉衣人隨次各自言受之應作如是說）其受者已善受此中所有功德名稱屬我（持衣者答言爾如是乃至下座）

出功德衣白羯磨法

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是（過時不出得罪五利功德亦失）

羯磨卷上

音釋

嘿（宓北切不言也）　析（先的切剖也）　癰疽（癰於容切疽也疽七餘切癰也）　褫裿（極云狹切權也觀老切祈求也）　痏（恩北切渦六也）　誹謗（妃尾切非議也謗補曠切訕也）　埵（都果切）

婦九

呂

羯磨卷下　婦十

曹魏沙門曇諦集

分衣法第七

分非時僧得施羯磨法（僧得施凡有二種一得亡比丘施二檀越施故作羯磨法分）

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持（若住處有三人二人得施衣物應各各相向作如是說）

婦十

長老一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我及長老我及長老受用（如是三說若一人應心念口言）是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我我應受用（如是三說）

分亡者衣物羯磨法（以出家人同遵出世行所為共不同皆只僧法身所攝從身亡已後所有資生皆屬四方僧隨義同則指僧得施又僧得施其用有二一者隨處二者隨人故非比僧得定從定主為定亡比丘衣物據輕重為判重者隨即入住處輕者僧作羯磨法分）

看病人持亡者衣物資具僧中捨法

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣此住處現前僧應分（如是三說）

持亡者衣鉢與看病人羯磨文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分若僧時到僧忍聽與比丘某甲看病人白如是

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分僧今與比丘某甲看病人誰諸長老忍僧與比丘某甲看病人衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲看病人衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

分亡者衣物法

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲比丘某甲當還與僧誰諸長老忍比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲比丘某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與此比丘某甲比丘某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

三人二人分亡者衣物文（若住處有二人三人欲分亡者衣物）

（若一人作法餘不須作如是言）長老一心念比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分此處無僧衣物屬我及長老我及長老受用（如是三說若獨一人應心念口言）比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分此處無僧是物應屬我我應受用（如是三說）

衣藥淨法第八

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨今為淨故捨與長老為真實淨施故

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨為淨故施與長老為展轉淨故（彼受者應如是言）長老一心念汝有此長衣未作淨為淨故施與我我已受之（受已當問彼言汝施與誰彼應答言）施與某甲（受請者應語如是言）

長老一心念汝有是長衣未作淨為淨故施與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著用時隨意（作真實施者應問主然後得用展轉淨施若不問隨意用之）

足食已作餘食文（應持食至彼比丘前應如是言）

大德我已足食長老看是知是作餘食法（收之）（即取少許食已語言）我已食止汝取食之（若受請足食作餘食法亦如是准稱受請為異）

受請已食後入村囑授文

長老一心念我比丘某甲已受某甲請有緣事欲入某甲聚落至某甲家白長老令知

受七日藥文（先從淨人邊受已持至大比丘所作如是言）

長老一心念我比丘某甲有病因緣是七日藥為共宿七日服故今於長老邊受（如是三說）

受盡形壽藥文（先從淨人邊受持至大比丘所作如是言）

長老一心念我比丘某甲有病因緣此盡形壽藥爲共宿長服故今於長老邊受（如是三說）

結淨地文（淨地法有四種一者初作僧伽藍時處分二者僧伽藍半墻障三新作僧伽藍未在中宿此三不須羯磨結四者僧已住宿作羯磨結若故僧伽藍疑先有淨地應解已然後更結）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是

房舍雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作房無主自爲已今從僧乞處分無難處無妨處（第二第三亦如是說）

（僧應當觀此比丘若可信即應與法若不可信一切僧應當到彼處看若遠遣可信者看已作羯磨）

大德僧聽比丘某甲自乞作房無主自爲已今從僧乞處分無難處無妨處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難處無妨處白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作房無主自爲已從僧乞處分無難處無妨處僧今與比丘某甲處分無難處無妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處分無難處無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲處分無難處無妨處竟僧忍默然故是事如是持（次後大房羯磨與此同但稱有主爲異）

結房作庫藏文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是

大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

差守庫藏物人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲作守物人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲作守物人誰諸長老忍僧差比丘某甲作守物人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作守物人竟僧忍默然故是事如是持（差作維那使如法作飲食淨菓菜揚枝教僧臥具分僧粥分飯分雨衣處分沙彌守僧閣人如是等羯磨文同但稱事爲異也）

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故（如是三說）與老病比丘畜杖絡囊羯磨

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

非時入聚落囑授文

長老一心念我比丘某甲非時入某甲聚落至某甲家爲某緣事白長老令知

比丘尼羯磨法

結界法第一（其諸結界羯磨作法一與上大僧同唯稱尼大姊為異也）

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文（若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌乞畜衆羯磨作如是白也）

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒

與畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文（若欲在寺內剃髮者應白一切僧知若不和合應房房語令知若和合應作白然後與剃髮應作如是白也）

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是（白已為剃髮欲在寺內出家者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與出家應作如是白也）

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是（應作如是出家教出家者著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言）

我阿姨某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊（如是三說）

我阿姨某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊（第二第三亦如是說說如是已應與受戒）

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得婬欲是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得歌舞倡伎亦不得故往觀聽是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒能持不（答言能）

如是沙彌尼戒盡形壽不得犯能持不（答言能）

已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當修三業坐禪誦經勸助衆事（聽童女十八者二年學戒年滿二十僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二歲學戒年滿十二與受大戒應如是與二歲學戒）

式叉摩那受六法文（沙彌尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言）

大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒（第二第三亦如是說應將沙彌尼至離聞處著見處已衆中差堪能作羯磨者如上言）

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲白如是

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學

戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨(三說如是)僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持(應與六法如是)

某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染汙心男子共身相磨觸缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不(能答言)

不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不(能答言)

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命持刀授與人教死勸死讚死若與非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不(能答言)

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實非已有自稱言得上人法言得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不(能答言)

不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不(能答言)

不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不(能答言)

式叉摩那於一切尼戒中應學除爲比丘尼過食自受食食

式叉摩那受大戒法(若式叉摩那學戒已年滿二十應與受大戒先至比丘尼僧中請和尚應如是說言)

大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚願阿姨爲我作和尚我依阿姨故得受大戒(第二第三亦如是說和尚尼應答言)爾(應如是受戒人離聞處著見處應差教授師是中戒師應如是問言)此衆中誰能爲某甲作教授師(若有者答言我能爾)(時戒師即應作白)

大姨僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是(教授師應往至受戒人所語言)此安陀會鬱多羅僧僧伽梨此僧祇支覆肩衣此衣鉢是汝有不(答言是)善女人諦聽今是眞誠時我今問汝有便言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破内外道不汝非黃門不汝不殺父殺母殺眞人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不(答言無應語言)如我向問汝僧中亦當如是問汝如向者答我僧中亦當如是答(教授師問已應至僧中如常威儀至舒手及處立作白)

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是(彼應語言來來已應與捉衣鉢教禮僧足已在戒師前胡跪合掌教作如是乞)

大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故（如是三說是中戒師應作白）

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是汝諦聽今是眞誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不犯破內外道不汝非黃門不汝不殺父殺母殺眞人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顚狂二根二道合道小大小便常漏汝有如是諸病不（答言無應作白）

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

尼往比丘僧中受大戒法（彼受戒者與比丘尼僧俱至僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言）

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧救濟我慈愍故（如是三說此中戒師應問難事）

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

善女人諦聽今是眞誠時實語時我今問汝有當言有無當言無語不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父殺母殺眞人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和尚尼字誰年滿二十未衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顚狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（答言無者應問言）汝學戒未清淨不（答言學戒清淨應問餘比丘尼）某甲學戒未清淨不（答言已學戒清淨）

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍

爲某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得犯不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼若自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥墮胎𤖅禱呪術若作方便教人作方便彼非比丘尼非釋〥十種女是中盡形壽不得犯能十四持不答言能

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不眞實非己有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若摩若捺若逆摩若順摩若牽若推若舉若下若捉急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子受捉手捉衣至屛處屛處立屛處語若共行若身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道滅擯若作不共住若入〤十外道後作是言我先知此人非是彼非比丘尼非釋種女覆十五藏重罪是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如毘尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘爲僧所舉如法如毘尼如佛所教犯威儀未懺悔不共住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不答言能

善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法

依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利若檀越施衣若得輕衣若得割截衣應受

依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食僧常食檀越請食得受

依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利若別房樓閣小房石室兩房一戶

應受
依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡
形壽能持不（答言能）
若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒
竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿
闍梨如法二部僧具足滿當善受教法當勤
供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勅一
不得違逆當學問誦經勤求方便於佛法中
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
汝始出家功不唐捐果報不絕餘所未知者
當問和尚阿闍梨（使受戒人在前而去）

除罪法第三

尼懺悔僧殘罪法（尼以女弱事須假共強緣加其日數如非私己容惡則自壞坎彼犯在不輕故尼覆僧殘但增罪治半月行摩那埵無別覆藏調伏法故尼懺僧殘要在二部僧中作摩那埵羯磨大僧與尼二部各滿四人若作出罪羯磨大僧與尼二部各滿二十人不得減也）

乞摩那埵羯磨文（比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵行摩那埵時應至二部僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是乞也）
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪今從二部僧乞半月摩那埵願僧與我半
月摩那埵慈愍故（如是三說）

與摩那埵羯磨文
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪今從二部僧乞半月摩那埵若僧時到僧
忍聽今與比丘尼某甲半月摩那埵白如是
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪從二部僧乞半月摩那埵僧今與比丘尼
某甲半月摩那埵誰諸長老忍僧與比丘尼
某甲半月摩那埵者默然誰不忍者說是初
羯磨（如是三說）僧已忍與比丘尼某甲半月摩那
埵竟僧忍默然故是事如是持（比丘尼摩那埵法與上大同）
（僧[illegible]應二部僧中日日[illegible]作如是白也）
大德僧聽比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪
已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月
摩那埵我比丘尼某甲已行若干日過餘若
干日在白大德令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文（比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中如是作乞言也）
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半
月摩那埵我已於二部僧中行半月摩那埵
竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨
慈愍故（如是三說）

與出罪羯磨文
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘
尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯
磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出
罪羯磨白如是
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘
尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯
磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老
忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰
不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）
僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默
然故是事如是持

說戒法第四（其說戒法一與上大僧同）

尼僧差請教授人羯磨文（尼僧應半月至大僧中請教戒故今）

(此等比僧若尼僧請教應如是差)大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持(更差二人爲伴往大僧中至舊住比丘所禮足曲身低頭合掌白如是言)

大德一心念比丘尼僧和合禮比丘僧足乞求教授(第二第三亦如是說受囑比丘說戒時應作如是白)

大德僧聽比丘尼僧衆和合禮大德僧足求教授(如是三說)比丘尼明日應聞可否比丘教授師應期往比丘尼應期迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授師來當半由旬迎至寺内供給所須洗浴具羹粥飲食菓蓏以此供養若不者突吉羅若比丘僧盡病若衆不和合若衆不滿遣信往禮拜問訊若比丘尼僧盡病不和合若衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅

安居法第五(其安居法皆與上大僧同)

自恣法第六

尼僧差往大德中受自恣人羯磨文(比丘尼僧夏安居竟應往大僧中受自恣故今須差此使爲尼僧請大僧中求自恣人如是差之也)

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是持

往大僧中受自恣文(差二人爲伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說)

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔(如是三說)彼比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應爾若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼僧亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅(其至大僧中受自恣人還共尼僧作自恣其自恣法與上大僧同也)

分衣法第七(與上大僧同)

衣食淨法第八(如上)

雜法第九(尼無乞分處作房法自餘皆與上大僧同)

內護匡救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結集稱言是法是毗尼是佛所教

法者謂五種遠離行何等五(一出離非世法二越度非受法)

毗尼者謂五種(三無欲非有欲四無結非有結五不親近生知非親近)

出要行何等五(一少欲非多欲二知足非無猒三易護非難護四易養非難養五知慙非無愧)

佛所教者謂五種教戒行何等五(一有罪行者制二無罪者聽三若制若聽法有訣戒者如法舉之四數違犯者折伏與念五真實功德受念稱美)

故經云正法住正法滅謂之於

此傳法之人亦有於三故聖語稱言知法知律知摩夷知法者謂善持脩多羅藏如阿難等知律者謂善持毗尼藏如優波離等知摩夷者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉等故凡欲踵蹤聖跡以隆道教繼軌後代不絕於時者非茲而誰

五種入衆法何等五一應以慈心二應自卑下如拭塵中三應善知坐起上下威儀四不雜說俗事爲衆說法若請他乞三者若見僧中有不可事心安忍應作默然

五種如法默然何等五一見他非法而默然二不得伴而默然三犯重而默然四同住默然五在同住他默然

五種非法默然何等五如法羯磨而心不同默然任之二當同意伴亦默然任之三若見小罪而默然四爲作人住而默然五在戒場上而默然

五種棄法何等五一比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼語言若見罪當於此僧中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見衆僧愍捨棄語言汝不見罪隨所至處不聽汝布薩如惡馬難調合擯抹作棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼愍僧中作不見擯羯磨也

五種作羯磨法何等五一現前二自言三不清淨四如法五和合斯謂知病知藥知對治善於廢立通塞存護之儀故致任持之功義顯於此

三種調法謂呵責羯磨擯羯磨依止羯磨三種滅法謂罪處所多人語如草覆地也三種不共住法謂見羯磨惡馬治滅擯羯磨

呵責羯磨法先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大德僧聽此某甲喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若更有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而生諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽爲比丘某甲作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此比丘某甲喜共鬪諍共罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲比丘某甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨若復後更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治者默然誰不忍者說是初羯磨如是三說僧已忍爲比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持與羯磨已以三五事令其折伏後若其隨順改悔僧應與解羯磨

與罪處所羯磨法先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲罪處所羯磨白如是

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧今與是比丘某甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧今與比丘某甲罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是三說僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是持與羯磨已以三十五事令其折伏後若隨順改悔僧應還與解羯磨

與滅擯羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大德僧聽是比丘某甲犯波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪僧

今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持（此永擯無解法）

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階之爲三前呵責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯羯磨等是驅出法故經言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之應罰黜者而罰黜之若隨事而言羯磨非一備明律典寧容具集故各當其分唯標一羯磨示之餘類准以可知

僧祇律受事訖羯磨文

大德僧聽比丘某甲於此處兩安居若僧時到僧忍聽比丘某甲於此處兩安居爲塔事僧事出界行還此處往諸大德聽比丘某甲於此處兩安居爲塔事僧事出界行還此中安居僧忍默然故是事如是持

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如是白

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

十誦律受殘夜法（若比丘受七夜未盡而事未竟佛言聽受殘夜法）

我受七夜法若干夜已過若干夜在受彼出（如一）

凡諸部律受日文各不同後來諸師用事者若執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸部律文及以前事互用皆得所以者如其定知前事或須一夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用十誦羯磨受法若須七日十五日一月日即用四分律文受日法若不定知前事幾日當了即用僧祇律文受日法復有人不解即誦四分羯磨文爲他受僧祇事訖十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中牒事作法各各不同故知不成也今畏諸人謬用總抄諸部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法隨事所用九段也

羯磨卷下

音釋

貯（展呂切積也）　捺（乃曷切手按也）　蓏（郎果切果蓏木實曰果草實曰蓏）

韁（居良切細也）　杙（逸職切橛也）

詈（力智切罵詈正斥曰罵旁及四）

佛說大愛道比丘尼經卷上　隨一

北涼失譯人名

爾時佛遊於迦維羅衛釋氏精廬與諸大比丘衆俱是時大愛道裘曇彌行到佛所稽首作禮還住一面叉手白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信有樂欲出家爲道佛言且止裘曇彌無樂以母人入我法律中服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曾起想如道淡然無邪念欲心與空寂爲娛樂時大愛道即復求哀言如是行者爲可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛不肯聽之便復前作禮遶佛而去去後未久佛與諸大比丘俱從釋氏精廬行入迦維羅衛時大愛道聞佛從諸弟子來入國中心大歡喜即行到佛所叉手前稽首禮佛足下却坐須臾起長跪叉手前復白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律使得無上正真之道我以居家有信有樂曉知無常如是樂欲出家爲道佛言止止裘曇彌無樂以母人入我法律服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曾起想如道淡然無邪念欲心與空寂爲娛樂時大愛道即復求哀言如是行者爲可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛復不肯聽之前復作禮遶佛而去自感愁毒悔過悲哀淚出不能自止自念作女人情態罪患乃當如是即便作大願願一切諸菩薩及人非人莫復更此女人想態也今要當求佛盡形壽終不懈倦佛時與大比丘留止是國避雨三月補納成衣已著衣持鉢出國而去大愛道即與諸老母等俱行隨佛佛轉到那和縣頓止河上大愛道便前稽首作禮還住白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信有樂曉知無常如是樂欲出家爲道佛言止止裘曇彌無樂令母人入我法律中服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曾起想如道淡然無邪念欲心與空寂爲娛樂時大愛道即復求哀言如是行者爲可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛復不肯聽之便復前作禮遶佛而去退住於外門被弊敗之衣蹝跣而立淚出如雨面目顏色垢穢流離衣服污塵身體疲勞噓唏悲啼不能自勝自悔姿態惡有八十四迷亂丈夫使失道德佛知深諦實如是審天下男子無不爲女人所惑者甚難甚難我今用是態欲故要當潔已不敢闕廢也唯子當度母耳終不失子本願也賢者阿難見母大愛道如是不樂即問言裘曇彌何因著弊衣蹝跣面目流離身上蒙塵疲勞悲泣乃爾耶大愛道答言賢者阿難今我用母人故不得受佛法律是故自悲傷耳阿難言止止裘曇彌且自寬意莫復悲懷乎待我今入當向佛說是事令母得安隱使母歡喜大愛道報言阿難唯賢者當見過度使得成立賢者阿難即入叉手長跪稽首佛足下三自歸命前白佛言我從佛聞母人精進可得沙門四道今大愛道以至心欲受佛法律其以居家有信有樂曉知無常自審欲態深知已諦今欲出家爲道願佛許之佛言止止阿難無樂使母人入我法律

爲沙門也所以者何必危清高之士故譬如阿難族姓之家生子多女少男者當知其家欲微矣爲已弱衰不得大強盛也今使母人入我法律者必令佛法地清淨梵行不得久住也復譬如稻田禾稼且熟而有惡露災氣則令善穀傷敗令使母人入我法律者必令佛法地清淨梵行大道不得久興盛何以故阿難復譬如好良田持蒺梨種散其中必敗良田令使母人入我法譬如是母人入我法律中者無有成我法時但猗我法欲壞敗清淨梵行使墮欲中立罪之根耳阿難復言今大愛道多有善意於佛佛初生時乃自育養至于長大皆從大愛道善樂之德也佛言阿難有是大愛道信多有善意於我有大恩我生七日而母亡大愛道育養我至于長大今我天上天下最尊自致作佛號名如來無上正真覺亦念多有恩德於我我念大愛道其恩大重大愛道但由是恩故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又信佛信法信比丘僧不復疑苦不復疑習不復疑盡不復疑諦乃成其道成其信成其禁戒成其名聞成其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊於他人不婬泆於女欲不妄語證人罪不飲酒迷亂如是阿難正使人終身相給施與衣被飲食牀臥具病瘦因緣醫藥不及此恩德也億百千分也佛告阿難假使母人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當盡形壽學而持之自紀信解專心行之譬如防水善治堤塘勿令漏溢其已能如是者可得入我法律戒中也何謂爲八敬一者比丘持大戒母人比丘尼當從受正法不得戲故輕慢之語斟咲笑說不急之事用自歡樂也二者比丘持大戒半月以上比丘尼當禮事之不得故言新沙門勞精進乎今日寒熱乃爾耶設有是語者便爲亂新學比丘意常自恭敬謹勑自修勸樂新學遠離防欲淡然自守三者比丘比丘尼不得相與並居同止設相與並居同止者爲不清淨爲欲所纏不免死根堅當自制閑斷欲情淡然自守四者三月止一處自相檢校所聞所見當自省察若邪語受而不報聞若不聞見若不見亦無往返之緣淡而自守五者比丘尼不得訟問自了設比丘以所聞所見若比丘有所聞見訟問比丘尼比丘尼即當自省過惡不得高聲大語自現其欲態也當自檢校淡而自守六者比丘尼有庶幾於道法者得問比丘僧經律之事但得說般若波羅蜜不得共說世間不急之事也設說不急之事者知是人非爲道也是爲世間放逸之人耳深自省察淡而自守七者比丘尼自未得道若犯法律之戒當半月詣衆僧中自首過懺悔以棄憍慢之態今復如是自恥慙愧深自省察淡而自守八者比丘尼雖百歲持大戒當處新受大戒比丘下坐當以謙敬爲作禮是爲八敬之法我教女人當自束修不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道審能持此八敬法者聽爲沙門賢者阿難受佛語已以熟諦思惟深而且要便起作禮而出報大愛道言褭曇彌勿可復愁憂也已得捨家之信去家就道亦甚安隱矣佛說女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終

身勤意學而行之耳持意當如防水善治堤塘勿令漏溢爾時阿難便一一爲母說佛教勑八敬之事言能如是者可得入佛法律於是大愛道聞是語即大歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣被莊嚴之事而人復欲利之如是寧當益安隱不對曰無不安隱也復以好華香珠寶結爲步瑤持與女人豈不愛樂頭首受乎今佛所敎勑八敬法者我亦觀心願以頭頂受而行之遂樂所業萬不惟恨自約如是無不悅豫爾時佛便授大愛道十戒爲沙彌尼沙彌尼奉戒者斷之根也不得殺生禽獸蟲蛾斫樹生折草華終無害心不得盜不得偷不得貪人財物或娛色欲輭細語言令人迷亂貪得布施以爲家業此利墮貪盜之中比丘尼當愼莫豫也爾時大愛道便受十戒爲沙彌尼何者爲十戒爲賢者道當以慈心不起毒意盡形壽不得殘殺群生傷害人物常念所生當慈念之精進行道欲度父母及一切人愼無溫訟求直害彼蜎飛蠕動跂行之類一不得

傷害恒欲濟生慈心於道及見殺者爲其隨淚聞聲不食常當悲哀之自誓嫉欲之根乃致是哉手作是得是不與他人有犯斯戒非沙彌尼也二者盡形壽不得偷盜不得貪財買賤賣貴圭合銖兩一不得欺人心存于道靜志自守口不教人買使奴婢借倩僮客或人惠施財寶及男子衣被一不得取若受者爲不清淨是爲勃亂不得服飾衣珍寶之衣不得著珠環瓔珞不得坐高牀幃帳之中若有此想爲不清淨衣取盜形莫用文采飯取充口立其四大莫著味積穢惡寶人與莫受惡從何得前耶若設受者爲不清淨爲人說經前歎罪惡地獄之患賢者當知天上之福不可稱量違說世間生死之事也若設布施者寧就斬手不取非財也寂然自守堅離色欲有犯斯戒非沙彌尼也三者沙彌尼盡形壽不得婬不得畜夫壻不得思夫壻不得念夫壻防遠男子禁閉情態心無存婬口無言調華香脂粉無以近身常念欲態垢濁不淨自念態惡萬事百端寧破骨碎心焚燒身體

死死無婬非婬妷而生不如守貞潔而死婬妷之態譬如須彌山溺在海中無有出期婬妷之欲沒在泥犂中甚於須彌山有犯斯戒非沙彌尼也四者沙彌尼盡形壽至誠有信心直爲本口無二言不得兩舌說道姦非不得惡罵詈中傷他人妄言綺語前譽後毀譖入人罪不得誹謗於他人是不是好不好徐語惟正乃宣不正無宣也若人說法一心聽之思念要義意以爲慶夫士處世斧在口中所以殺身皆由惡言恣心快語乃致禍患撿身口意失當何緣智者所達自守節一心有犯斯戒非沙彌尼也五者沙彌尼盡形壽不得飲酒不得嘗酒不得嗅酒不得粥酒以酒飲人不得言有斯藥酒不得至酒家不得與酒客共語言夫酒爲毒藥酒爲毒水酒爲毒氣衆失之原衆惡之本殘賢毀聖敗亂道德輕毀致災立禍根本四大枯朽去福就禍靡不更之寧飲烊銅不飲酒味所以者何酒令人失志迷亂顛狂令人不覺入泥犂中是故防酒耳有犯斯戒非沙彌尼也六者沙彌尼

盡形壽不得乘車馬轝快心恣意可口駡詈呪咀自可不得戲故五歲男兒不得引撑雄畜生不得撾捶雄畜生不得摸摞雄畜生陰靜志自守思念經道常以空寂爲娛樂一切群生無乾快死者欲買其肉五肉不食常自慚愧惡露不淨懺悔慈心無所傷害有犯斯戒非沙彌尼也七者沙彌尼盡形壽不得彩畫不得金縷繡不作織成衣與他人不得坐高牀上抵揬而坐不得照鏡自現其形相好不好不得施牀襜衣不得踞牀而吟不得大笑而語不得高聲大語語時常輭聲不得彈琴手執樂器不得歌儛自搖身體不得顧視而行不得邪視而行不得市買百姓諍欲利害使人誹謗有犯斯戒非沙彌尼也八者沙彌尼盡形壽不得學習巫師不得作醫蠱飲人不得說適日好日不好占視吉凶仰觀曆數推步盈虛日月薄蝕星宿變殞山崩地動風雨水旱占歲寒熱有多疾病一一不得知不得論說國家正事某國強某國弱某國人健某國人劣可出軍行師攻伐勝負可得財利以爲家業不得道說某家富樂某家貧苦不得相人某相富某相貧不得斫伐生樹自治屋舍不得自手折生華以散佛上若人持華來上佛應受當爲三叉呪願當愍傷於人此華化華耳不得久立一切人亦復如化皆從女人生形而不久立坐之苦痛生老病死更相哭弔憂惱意亂善神日遠邪鬼復遶身當復死是以如化而不久立有犯斯者非沙彌尼也九者沙彌尼盡形壽男女各別不得同寺而止行迹不與男子迹相尋不得與男子同舟車而載不得與男子衣同色不得與男子同席而坐不得與男子同器而食不得與男子染作彩色不得與男子裁割作衣不得與男子浣濯衣服不得從男子有所求乞若男子進貢好物當重察視之當遠嫌避疑慎所惡名不得書疏往來假借倩人使若有布施亦不宜受若欲行者必須年耆慎莫獨行行必有所視視設見色爲不清淨不得別行獨止一室而宿也有犯斯戒非沙彌尼也十者沙彌尼盡形壽身不犯惡口不犯惡心不犯惡言行相應非賢不友非聖不宗何以故非賢不友也夫賢者心無起滅故何以故非聖不宗也夫聖無縛著之色滅斷種姓貪垢已盡故不宗不孝之子害見賊寇嗜酒之徒志起邪冥履行兇危慎莫交遊往來往來者與之淫濁毀損道行堅當自持無大笑戲調不得奔走著長者前不得仰頭而行不得歡與國王相見若道街巷有伎樂不得攀垣墻視之不得倚壁而視不得交脚而坐不得展脚而坐不得伏座上而語常當自羞恥女人惡露有犯斯戒非沙彌尼也爾時比丘尼衆曇彌受佛十戒一一不失如十戒行之無有漏缺常在佛左右逮爾三年聰明智慧博覽衆經歎吾不亂志如大山心端意正平直無邪恒自慈傷及一切人蜎飛蠕動蚑行之類莫不悲歎勸化善法終離惱患三年之中未常拒逆復還詣佛稽首陳情叩頭悔過靡所不言佛有慈愍告訴罪愆以見成立以脫惡愆萬不惟恨願啓一言十戒便止復有殘餘十戒微少不足設心願告異戒令心監愬當

學問無有懈慢當如法律行菩薩爲佛告比丘尼裘曇彌汝行十戒如法者有大戒名具足眞諦行之疾得作佛凡有五百要事若且復行十事可得道場若不能行者不得至終不能得是大具足戒也爾時裘曇彌見佛說是語大歡喜前以頭面著地稽首禮佛足下却長跪叉手白佛言受恩便復受十戒之慧佛告沙彌尼已作沙彌尼依其法律奉行十事可疾得入何等十一者常有慈心內外淸白無傷害意二者恩念布施無愛慳惜不畜遺餘無竊盜意三者常自淨潔靜志自守無婬邪垢四者常當至誠口無與言五者常當自淸淨終離蜜酒無醉亂意六者常自守志無惡口罵人七者常謙卑無貢高坐珍寶高牀八者常持齋日中乃食九者常持等心無嫉妬意十者當觀菩薩及諸師如視佛想心常柔輭無瞋怒意是爲沙彌尼十事法律也沙彌尼復有十事法何謂爲十一者當敬佛至心無邪持頭腦著地常自懺悔宿世罪行惡二者常敬法心存於道慈孝於經三者常

敬於僧心平不廢至誠有信四者晝夜事師心不懈惓如事佛五者視一切衆生心皆平等如自視其師六者還自視諸沙彌尼心敬愛之如視父母七者視一切悉以等心如視兄弟姊妹八者視一切畜獸心愍傷敬愛如視夫主兒子九者視一切置心樹草木萉甚敬之視之無猒如視身十者當念十方天下蠕動蚑行勤苦不可言是爲沙彌尼十事法律也沙彌尼事師有十事何等爲十一者當敬於師常附近之如法律行二者當如師敎常當和順三者常當早起勿後師起自敬其心勿令師呼四者常誠信於師心直有實五者慈孝於師心存左右不去食息六者若行國中見怪異之事當啓語師問其變異七者從師受經當端心至實身心口意無差特如毛髮八者師設使行所至到當疾去疾來還設有人問沙彌尼汝師在不當默然而去不當共相應知也九者設有過惡尋當疾向師首過言無狀十者一切當信向師若聞人說師即當呵之是爲沙彌尼十事法律行之得

道佛言已說沙彌尼十戒復說行十事具足無毛髮之缺可師意無增無減一心持之時沙彌尼裘曇彌即頭腦著地作禮而去爾時裘曇彌自檢押奉持十行事無一缺減行如中事一心行之終無差特意無退轉精進誠感應時佛知沙彌尼至誠有信佛語阿難汝見是沙彌尼瑞應百鳥侍之不也阿難對曰蒙佛恩時沙彌尼復來到佛所稽首作禮却住一面須臾前叉手頭腦著佛足下復白佛言佛道恩慈多所過度前受佛十戒爲沙彌尼次行十事悉具足不審如行不也佛言大愛道汝自當知之大佳耳大愛道復白佛言人命無常恍惚之間如大愛道輩旦日當過去恐不及佛時願佛愍念授我大戒令至無上之覺一切蒙度也佛告沙彌尼裘曇彌汝欲受具足戒大善爾時大愛道便更整衣服叉手作禮遶佛十帀却住一面爾時佛便授大愛道裘曇彌大具足戒爲比丘尼奉行法律遂得應眞道耳覩生死本際所見已諦眼能徹視耳能通聽鼻能禪息心知他人意所

念身能飛行。然後大愛道比丘尼與諸長老比丘尼俱行詣佛賢者阿難而問言阿難是諸長老比丘尼受大戒皆已久矣勤修梵行且已見諦云何阿難甫當使我爲新受大戒幼少比丘作禮也阿難言小住且待須我問之須臾阿難即入稽首佛足下白佛言大愛道比丘尼言是諸長老比丘尼皆久修梵行且以見諦云何甫使當爲新受大戒幼少比丘作禮也佛言止止阿難當慎此言勿得說是汝所知何以薄少也汝尚未知一馬能知二汝所知似不如我知諦耶若使女人不於我道作沙門者外諸梵志及諸居士皆當以衣被用持布施以頭腦著地求哀於諸沙門當言賢者有淨戒志願以足行此衣上令我長夜得其福德不可稱量皆從心計如其所願皆得其證若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當解髮布地以頭腦著地求哀於諸沙門皆言賢者有淨戒闓慧之行願以足行此髮上令我長夜身得安隱福德無量若使女人不於我道作沙門者天下人民當豫具衣被飯食牀臥具病瘦因緣醫藥賑給願諸沙門當自來取之使我國土人民無啼哭者若使女人不於我道作沙門者天下人民奉事諸沙門當如事日月當如事天神過踰於外道異學者上沙門亦清淨不可沾汚如摩尼珠若國中有沙門者國中當安隱勝於餘國土若使女人不於我道作沙門者佛之正法當住千歲興盛流布歸留一切悉蒙得度今以女人在我法中爲沙門故當除滅五百歲壽法稍衰微所以者何阿難女人有五處不得作沙門何等爲五處女人不得作如來至真等正覺女人不得作轉輪聖王女人不得作第七梵天王女人不得作天帝釋女人不得作魔天王如是五處者當皆丈夫得作爲之尊丈夫得作佛得作轉輪聖王得作天帝釋得作魔天王得作梵天王得作人中王如是阿難諸女人譬若毒蛇人雖取殺之破其頭出其腦是蛇以死復有人見之心中驚怖如此女人雖得沙門惡露故存一切男子爲之迴轉用是故令一切人不得道佛言如是女人政使作沙門持具足戒百歲乃至得阿羅漢故當爲八歲沙彌作禮何以故沙彌具足亦得阿羅漢身中能出水火以足指案須彌山頂三千大千國土皆爲六反震動如是女人雖得阿羅漢道不能動搖一鍼大如毛髮也云何阿難女人坐貢高以陰不淨以陵男子用是故不得道也佛言夙夜不學自無所見動入罪中宛轉益深自沒其體其亦苦辛往而不反投命太山地獄之罪難可堪任生時不學死當入淵老不止婬塵滅世門呼吸而盡何足自珍能自改悔守身良直今世滅罪後世得申有財不施世世受貧常多疾病面目萎黃行步須人臥亦不安甫能自悔深遠之端今入我法律得全人身卻後無數亦得自然爾時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼聞佛說經如是皆大愁憂不樂淚下如雨前頭面著佛足下白佛言如是女人爲不可度耶佛報言有女人作沙門精進持戒具足無缺減不犯如毛髮現世得化成男子身便得無量決得作佛無所罣礙自恣

所作若所求皆可得大愛道裘曇彌比丘尼復問佛言寧有比乎佛言有乃前過去佛時有女人持金華散佛上佛即授決却後如恒沙數劫當得作佛號名金華佛其女人名恒竭優婆夷受決已大歡喜踊在虛空中化成男子身時我上佛華五莖佛亦授我決却後無數劫當得作佛號字釋迦文今我身是也我為釋迦文佛時爾時恒竭優婆夷來生我國土為女人身號字須摩提誰能當此慧為文殊師利瑞應故化成男子為作八歲沙彌如是分明當勤精進可得無上正眞之道佛言復有明比前過去迦葉佛時國王家有七女人從生至長大不樂綺飾六情斷滅無餘垢欲行觀死人分別身中惡露愁悲不樂乃徹第七梵天時第二釋提桓因來下問訊之欲求何願乎吾皆能得之時七女各各說願乃願摩訶衍不可思議事爾時釋提桓因了不能得是願天神語之迦葉佛近在此可往問之也七女即從諸女人共到佛所稽首佛足下釋提桓因叉手白佛言七女願如是我不能得之願佛開解之使得安隱佛言如是七女前過去佛時世世作功德今得生國王家當得受決此願阿羅漢辟支佛尚不能及知何況諸天釋梵也爾時七女踊躍歡喜踊在虛空中皆成男子身却後亦當受決當得作佛今大愛道輩常行大慈大悲却後亦當成男子受決作佛大愛道聞佛說是語頭腦著地作禮而去

佛說大愛道比丘尼經卷上

音釋

踆跣 踆逡各切跣[illegible]典切徒足親地也　[illegible] [illegible]　妖 [illegible]　咍 呼來切笑也　輭 乳兗切柔也　蛸 [illegible]　蠕 乳兗切蟲動貌　蚑 [illegible]行貌　倩 七正切借使人也假也　勃 蒲昧切　壻 思計切夫也　烊 余章切銷烊也　捶 之蘂切打也　摸 末各切　[illegible] [illegible]　踞 居御切而坐也　[illegible] [illegible]　蠱 果五切蟲毒也　薄 傍各切迫也　蝕 [illegible]　押 古狎切　殞 于敏切　濯 [illegible]　兇 許容切惡也　賑 止忍切救也　萎 於危切枯也

佛說大愛道比丘尼經卷下　　隨二

北涼失譯人名

爾時大愛道及長老比丘尼語阿難言如是佛以為授我決已願佛當復授我法律入出房室行步威儀止住處所檀越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉行之賢者阿難言且待我須臾入白之阿難入稽首佛足下白佛言大愛道裘曇彌比丘尼與諸長老比丘尼言佛以為授我決以其恩無量願佛復授我法律入出房室行步威儀法則止住處所檀越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉持之佛言阿難是法律大重甚難甚難能持者自然成男子身可得作佛賢者阿難即出語大愛道比丘尼佛說法律大重甚難甚難持之疾得作男子可得作佛大愛道歡喜即禮阿難而去

佛告比丘尼出家求道滅斷陽欲陰氣已盡既隆勸進建立大乘修恂道德精修佛戒行如佛行住如佛住視如佛視無以虛危損除俗綱正修進度可勉女身受金剛志作福一

自受無量德無以綺飾幽妙之恣育養媚色迷惑丈夫自纏入罪十死有餘不念道法專作罪根思之思之慎莫復婬積功累德可得全身是爲比丘尼立德之本法也比丘尼以捨家立法當如法行如法立德如法立志如法立行却情欲態心常良潔滅除妖惑入深微妙之法闚及大法若能自分別本際之源一切絶滅與色永然是爲比丘尼立法之本也比丘尼以捨家立志除去惡露常自慙愧羞恥罪患受女人身不得縱意迷惑於衆欲

破敗道意展轉生死與罪相值自省態惡無過是患因拔罪根求金剛體終離女身求解潔志是故捨家行作沙門斷諸惡論遠離罪患是爲比丘尼立德之本也比丘尼已受具足戒有三法何等爲三一者常供養於佛無有懈倦心常用大悲大慈救濟衆生二者常敬順於法行無失宜直言至誠所說當諦依按法律不以憍慢三者當敬比丘僧視之如見佛至心恭敬是爲三尊也敬之得道終離惱患不更三處自然生天莫不離欲其福永安是爲比丘尼立德之本也比丘尼已受具足戒有三事何謂爲三一者自念惡露不淨潔二者自念多欲妖惑一切人皆令意亂三者自念多恣態嬈亂正法皆令敗壞自謂姝好天下無雙不知罪至欲來纏身是爲比丘尼觀欲之本也比丘尼若受檀越請食當如法行當如法食有三事一者不得與比丘僧共會坐而食二者不得與優婆塞共會坐食三者不得貪持食用餉年少優婆塞也是爲比丘尼食法也比丘尼若檀越請食不得受

宿請何以故有宿昔思想故受請即當進道不得留遲若失一時不應復往也違時行者是爲犯盜食爲犯禁法非賢者比丘尼也比丘尼若詣檀越家當大小更相檢校行當低頭直去不得左右顧視戲笑直行也若於道上見大比丘若沙彌平等視之當直作禮而去不得與相視顏色若視顏色者心爲不淨亦不得問訊起居欲至何所設相問訊者必有情態起何以故用心意識想故雖不得交其心亂矣正爾爲兩墮已若有犯者非賢者比丘尼也比丘尼若受檀越請食當先淨心無餘結恨靜修齋戒無缺如毛髮心思經道無懈怠意當自洗心無起滅意常有慈心無瞋怒意是爲比丘尼爲行大慈食也犯者非賢者比丘尼也比丘尼若受檀越請食當如法食若時到當食上座當令下座皆起呼檀越來各布香訖三唱檀佛訖還坐檀越下手巾竟下食訖悉平等乃呪願達嚫而食食不得有聲不得左右顧視也不得含飯而戲笑亦無含飯而語犯者非賢者比丘尼也比丘

尼受檀越食訖上座當教語下座各出澡手漱口還坐各說一偈訖乃辭去行當低頭視地不得過三尺口誦呪願徐徐安詳而行行不得蹹地而行不得跳地而行不得雙脚而行不得一脚而行不得搖頭行不得搖身行不得掉兩臂行不得掉尻行不得邪身行不得語笑行不得與男子並行不得與男子語行不得與男子笑行行當如佛行住當如佛住視當如佛視語當如佛語不得高足行不得奔走行不得遲行不得單足行行應舉足

足去地三寸半應三爲一步還到塔寺當禮佛禮佛竟還室禮經像自懺悔惡露不淨今食檀越其食當使十方天下人非人無女之態檀越家門現世得安隱早得佛三十二相八十種好十力具足一切蒙度得福無量皆發大道意等正覺乘作是願者乃是比丘尼耳犯者非賢者比丘尼也比丘尼受檀越食訖還歸入室靜修厥德學六度無極共相檢勑絶欲情態無有沾污意在空寂無餘結縛志淨如是可疾得道若無請者自須其食亦無驚怪今日無食非道不言非時不食過日中後無得行來經於街里過中之後一不得復食深密在室經行如法有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有十三事法何等爲十三事一者常當自念惡露不淨迷惑於人純纏罪根不能自免二者常當自念過惡不能自還三者常當自念造罪原深不能自出四者常當自念多婬欲態不能自淨五者常當自念婬欲乃亂清淨道志不能自拔六者常當自念破壞道意不能遠離七者常當自念心如水中船多欲載人忽然没水中盡亡其人不能自全八者常當自念口舌丹赤迷惑人心心亂意惑自無所見九者常當自念身體是錦綵之囊用盛臭屎表甚姝好其人利之近之必污不淨流出臭不可當十者常當自念態惡妖冶姿則貢高自快欲動人心十一者常當自念弱態欲令人哀之不能自止十二者常當自念受女人形爲欲態自纏不能自勉十三者常當自念恃怙惡露不淨不能自解是爲入室十三者匿事眞爲極大罪若有勇猛勍戾女人自覩態欲無離此患深思見諦能斷態欲自拔爲道行如戒行依按法律禮節安詳言如威儀可疾得作男子身宿識故存復加勸助滅諸思想可得須陀洹亦可得斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道若不取證無數劫中當成作佛比丘尼入室有四事法何等爲四一者當自伏意無起滅心心存于道二者當自檢校心常束修志存于法三者當自念惡露欲滅意患無放逸心自捐睡卧謹勑修身不自憍恣約己自守四者當建立戒法使衆人樂從無猗著佛法放縱其心迷亂色欲惑於清淨道士妖冶自媚求豫聲名令人墮墜遭值凶患當自愼護衆獲大安有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有四事法何等爲四一者當宜低頭而前不得左右顧視有所比像二者不得咳唾室中淨地及四壁三者不得却倨所止牀不得傍卧牀上不得伏牀上不得偃卧牀上四者不得背所止牀立不得背經像立不得背火立是爲比丘尼入室四事諦自校計可得自然若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有四事法何等爲四一者當禮經像及自所止牀二者當安坐自思念姿態多當自慙愧三者當讀經行道無懈倦時斷諸邪念四者淡然自守身口心意亦爾當念欲除此惡露之患是爲四有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室復有四事法何等爲四一者常端坐不得倚卧熟視户中二者當默然靜意思念經道三者當閉目閉耳閉鼻閉口閉身閉意安心著空中四者當堅自持不得放心

恣意身伏座上發衣㞃搔現露形體及諸垢惡不淨令鬼神見設鬼神見爲無禮敬是爲四若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室復有四事法何等爲四一者當直視其前端正心意無有邪想二者當端正而坐不得自搖身體不得搖頭搖手不得搖足若自搖者其心悉搖情態起矣三者當自守志守眼守耳守鼻守口守身守意守心守是八者能自致得道四者不得與伴輩相呼談笑論說世間不急之事小語大笑動亂道德清淨之志常當自重不妄出戶三尺罪何從得入耶若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出室小便大便當擲鈴師即遣沙彌尼二人往整衣服沙彌尼乘掌袈裟裹識還頭出當禮師下漏而去行不得留遲還至師所漏無餘闕失禮師而去還到室戶當三彈指沙彌尼皆還至師所坐當經行是爲比丘尼出室法若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出至舍後有十事一者欲大小便即當行不得自難濇在身中二者行不得左右顧視及自身陰三者至圊廁上當三彈指四者當先問沙彌尼此無人耶沙彌尼言無也乃當前若有人不得迫促人也五者已至廁上當三彈指便訖復三彈指乃下六者不得大咽七者不得低頭熟自視陰八者不得弄廁上擿土九者不得持澡水澆壁十者已澡手未燥不得持物若犯斯者是爲非法比丘尼若小便還當澡手漱口禮經篠深自懺悔及自禮牀乃當還坐經行如法思尋要義自己行之若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出室有三事應得出何等爲三一者詣師受經二者若人欲求見者被師敎即當出禮師徐與相見不得離師所二丈三者日中食訖當起禮師三事應出若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出室戶有三事法何等爲三一者出戶當低頭直出不得舉頭四向顧望二者當默聲而行不得自縱大咳唾三者當徐出戶當自慙愧受女人身惡露不淨欲態怨讎爲之患猒若如是女人甚難若犯斯者非賢者比丘尼也已說出入房室三十九事如初從月至月受持戒法無令有失默然而持之次說奉之令人疾得道

賢者阿難叉手長跪前白佛言佛所說比丘尼法律亦自備足莫不得度者恐佛般泥洹後當復有女人沙門者便可比丘尼作師不也佛語阿難若長老比丘尼戒法具足可爾雖爾當由比丘僧若衆可得耳一比丘不肯不得作沙門也阿難復問佛言爾爲故當得比丘僧以成女沙門乎佛言爾阿難所以者何女人多欲態但欲惑色益畜弟子亦不欲學問但知須臾之事是故當須比丘僧耳阿難復問佛言便當令比丘作師耶佛言不也當令大比丘尼作師若無比丘尼者比丘僧可阿難復問佛言願佛說女沙門幾歲應受大戒幾歲應作沙彌尼師幾歲應作沙彌尼和尚幾歲作小阿祇梨幾歲應作大阿祇梨幾歲應作和尚也幾歲應就禮越請食所止處所爲可在塔寺中不也

佛告阿難汝所問大深多所過度諦聽諦聽我當具爲說之阿難言當諦受思是時阿難

及諸長老比丘尼大愛道裘曇彌志姓比丘尼皆一心叉手而聽佛告阿難已受女人作沙門緣是後世亦當有女人作沙門令爲汝說沙彌尼法教授當來及新發意者欲作沙門念欲度已遠離罪門當得衆比丘僧五十人比丘尼三十人若無比丘尼者不滿其數從師所請比丘衆皆會坐其女人皆作禮畢竟叉手却住師呼女人剃頭竟授袈裟及履鞋訖即授十戒爲沙彌尼皆禮衆僧當言不宜衆便付其師年滿七十應具足比丘尼受三般具足戒五年應作沙彌尼阿祇梨比丘尼受三般具足戒十年應作沙彌尼和尚比丘尼受三般具足戒十年應具足戒作威儀阿祇梨比丘尼受三般具足戒十五年應具足戒作大阿祇梨比丘尼受三般具足二十年應具足戒作和尚佛言比丘尼正使年過七十有若干事不得受具足戒何等爲若干事不應具足戒情欲未斷不應得具足戒喜嗔恚不應受具足戒喜行來不應受具足戒喜美酒食不應受具足戒喜貢高洪聲大呼不應受具足戒能自慎加法律者疾得男子身轉當作佛阿難復問言如是誠爲難矣佛言不難也但女人自作罣礙耳阿難復問佛言如是大愛道裘曇彌志姓比丘尼爲應在山中樹下若石窟中止不也應在丘澤塚間人中私寺止不乎應受檀越請歸食不應疲斂勞一切人病不願佛一一解說其大要使立生死之本令後世當來悉皆聞知成立大法如佛在時莫不得度佛告阿難亦有二因緣諦聽諦聽我當具爲汝說之善持內著心中若比丘尼猶來在我法中因不能自還若居山中樹下樹即枯死若居石窟中舉石燋焊樹木枯燥禽獸饑餓水泉竭盡衆魔亂矣若居丘澤草木園果悉閉不生若居塚中死人更相刻校天地爲動若居人中國土不安賊寇横出兵不息甲人民呼嗟皆有饑色若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶飲酒噉肉身衣繒綵欲令身好綺行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁惱若受檀越請食檀越不得福德便多疾病錢財消散若勞人病鬼神更興災禍日增何以故用是兩罪相向故疾若當何從得愈也是故裘曇彌志姓比丘尼等入我法中却五百歲壽如是阿難女人過惡現在如是汝諦奉持阿難復更長跪叉手白佛言甚可怪之怪哉何以故比丘尼罪乃如是乎佛語阿難此是我小說耳女人凡有八萬四千匿態迷惑清淨道士使墮泥犁中動有劫數不能自勉然外態有八十四亂清淨道士迷憒惑欲亡失經道夫爲女人所惑者皆是泥犁薜荔禽獸地獄也爾時阿難聞佛說是語大驚怪恐怖不知是何言低頭不樂淚下如雨不能復自動搖佛告阿難莫恐怖也我當具爲若說之使汝開解得至泥洹佛告阿難若比丘尼居山中樹下樹爲枯死者用女人多姿態嫈嫇細視丹脣赤口坐樹下亦不念道但念身好欲惑他人壞人善心令其顛狂亡失道德用是故樹死不生比丘尼若居山窟中舉山燋焊樹木枯燥禽獸饑餓水泉竭盡者用女人多欲態愚惑自癡不念思道但念婬欲之事心不自安嗟嘆涕

泣剌於念道外說經中之義內有情欲之心有人嗟歎者是愚者所見也夫智者深知此女人不念大道也但念他男子耳是故致于燋焊水泉竭盡不生比丘尼若居澤中澤中禽獸更相噉食荆棘百草悉枯不生何以故用女人多姿態專行妖惑思念卧起之原本未其心意起永不見道亡失本業從欲致結毒意一起目無所見諸魔悉作皆爲震動用是之故並令荆棘草木枯死不生比丘尼若居塚間塚中死人悉坐搒笞丘墓松栢皆便枯死何以故用女人多姿態情不念道但念色欲婬泆之心婬態一起天地悉動鬼神百獸悉爲恐懼用是故丘墓松栢死而不生比丘尼若居人間國中不安蝗蟲數出賊寇數起兵甲不息人民呼嗟皆有饑色何以故用女人多姿態貪著色欲婬泆之垢欲令人敬都不念道但念男子相好不好某男子健某男子不健晝則談笑暮則思惟卧起之事用是故令人民窮困不安隱比丘尼若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶飲酒噉肉身衣繒綵欲令身好綺行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁惱何以故用女人多姿態亦不讀經行道但作細輭音聲迷惑丈夫使令心動未得道者其心亂矣更相占視覩其惡露劇於洞視悉見所有其心歡喜計利一時即墮生死十五劫中當作黃門用是使比丘相憎耳比丘尼若受檀越請食檀越不得其福錢財日盡又多疾病何以故用是女人多姿態亦不如法食但作姿則欲令人觀亦不以食爲味但相他人男子中壻不中壻也如是檀越欲作福施更合大罪所以者何用此比丘尼心意亦不用法來食而但持婬泆意來食耳用是故使檀越不得安隱也比丘尼若行勞疾病者不愈鬼神更興災禍日增何以故用女人多姿態不能自端心焉能端他人心尚不能自度焉能度人身自在罪中焉能脫他人罪也何以故用多欲有所希望故用是故不能愈人疾令鬼神亂也

佛告阿難我法中令有比丘尼即却壽五百歲我般泥洹後當復有三千比丘尼有千八百比丘奉持是法律皆得阿羅漢未世時當有八萬比丘尼有七百六十比丘尼奉是法律經皆得阿羅漢其餘者却後百三十劫當復奉是法律當復得阿羅漢爾時阿難問佛言比丘尼當云何行得道也當用何法行之乎佛語阿難夫天下欲婬垢大重若能斷是態者便可得道女人身譬如珠寶其像大好不可久立迷亂道德亡失人身何以故用珠寶好故當入深海中求之不止殺身不久女人求道但坐外八十四態還自纏身有墮八十四態者如入大深海必沒其身有能除此八十四態者即是阿羅漢也阿難復叉手長跪前白佛言何等爲八十四態令人不得道也願佛加威神解說威德現敬使衆人開解信樂其義終日習聞令脫罪愚使得正眞即皆歡喜及後當來皆使開解佛言阿難諦聽善思念之內著心中我當具爲若說之如是阿難諦受奉持之爲當來過去今現在比丘尼布說其要使奉持之行如是法者疾令人得道佛言女人八十四態者迷惑於人使不

得道何等爲八十四態女人喜摩眉目自莊
是爲一態女人喜梳頭剃掠是爲二態女人
喜付脂粉迷惑丈夫是爲三態女人憙婺媜
細視是爲四態女人喜丹脣赤口是爲五態
女人喜耳中著珠璣是爲六態女人頸下喜
著瓔珞金珠是爲七態女人喜著珠寶繒綵
之衣是爲八態女人喜著系履是九態女人
喜掉兩臂行是十態女人喜邪視是十一態
女人喜盜視是十二態女人欲視男子見之
復却縮是十三態女人見男子去復在後視
之是十四態女人欲見男子見之復低頭不
語是十五態女人行喜搖頭搖身是十六態
女人坐喜搖頭搖身是十七態女人坐低頭
摩手抓是十八態女人坐喜含笑語是十九
態女人喜細輭聲語是二十態女人喜捫兩
眉是二十一態女人坐喜大聲呵狗是二十
二態女人設見男子來外大瞋恚內自喜歡
是二十三態女人貢高自可憎妬他人是二
十四態女人欲得夫壻適見佯瞋怒是二十
五態女人見夫壻佯瞋恚之設去復愁憂心

悔是二十六態女人見男子來共語佯瞋怒
罵詈內心歡喜是二十七態女人設見男子
去口誹謗之其心甚哀是二十八態女人輕
口喜罵詈疾快遂非是二十九態女人喜專
權縱横非他自是爲三十態女人慢易孤弱
以力勝人是三十一態女人威勢還情語欲
得勝是三十二態女人借不念還貸不念償
是三十三態女人喜曲人自直惡人自善是
三十四態女人怒喜無常愚人自賢是三十
五態女人以賢自著惡與他人是三十六態
女人以功自與專已自可名他人功是三十
七態女人已勞自怨他勞歡喜是三十八態
女人以實爲虛喜説人過是三十九態女人
以富憍人以貴凌人是四十態女人以貧妬
富以賤訕貴是四十一態女人喜譏人自媚
以德自顯是四十二態女人喜敗人成功破
壞道德是四十三態女人喜私亂妖迷正道
是四十四態女人喜陰懷嫉妬激厲謗勃是
四十五態女人論評誹議推負與人是四十
六態女人又巨説謗正道清淨之士欲令壞

亂是四十七態女人喜持人長短迷亂丈夫
是四十八態女人喜要人自誓施人望報是
四十九態女人喜與人施追悔責人毀訾高
才是五十態女人喜自怨訴罵詈蠱道是五
十一態女人喜作妖媚蠱道獸人是五十二
態女人憎人勝己欲令早死是五十三態女
人喜持毒藥鴆餌中人心不平等是五十四
態女人喜追念舊惡常在心懷是五十五態
女人喜自用不受人諫諛諂懱悷自可是五
十六態女人喜疎內親外伏匿之事發露於
隣落是五十七態女人喜自健煩苛輕躁不
由丈夫是五十八態女人喜自憍矜搖捶無
理自瞋自喜欲令人畏之是五十九態女人
喜貪欲之行威設自由欲作正法違戾丈夫
是六十態女人喜含婬心懷嫉妬多疑少信
怨憎漸地是六十一態女人喜恚怒蹲踞無
禮自謂是法是六十二態女人喜醜言惡語
不避親屬是六十三態女人喜憍慠自恣輕
易老小無有上下是六十四態女人喜自可
惡態醜類言語無次是六十五態女人喜好

嗜美不避禁法是六十六態女人喜禁固丈夫不得與人言語戲調是六十七態女人喜緣戾自用輕毀丈夫言不遜慎是六十八態女人喜危人自安以爲歡喜是六十九態女人喜詛賴憋惡毀傷賢士諂詭姦則惑亂道德是七十態女人喜鬼魅詼諂語人不覺是七十一態女人喜貪得惡亡得便歡喜亡便愁惱呼嗟怨天語言嚏口是七十二態女人喜罵詈風雨向雷呪咀惡生好殺無有慈心是七十三態女人喜教人墮胎不欲令生是七十四態女人喜孔穴竊視相人長短有錢財不是七十五態女人喜調戲必固迷誤人意是七十六態元缺七十七女人喜摘嬈丈夫令意迴轉不能自還是七十八態女人喜剝胎剖形視其惡露是七十九態女人喜笑有聲瘖瘂謇吃自決惡他人是八十態女人喜教人去婦欲令窮困是爲八十一態女人喜教人相撾捶合禍證受是八十二態女人喜教人作惡鬬訟相言縣官牢獄繫閉是八十三態女人喜倡禍導非大笑顛狂人見便欲得以猗狂勃强奪人物令人呼嗟言女人甚可畏也是爲八十四態明當知之女人能除此八十四態者無不得度無不得道無不得佛也賢者阿難白佛言如是女人婬欲姿態爲可除不乎佛語阿難此態自是女人所作耳女人能自滅者極可得滅耳滅者是現世阿羅漢也阿難復白佛言天上天下莫不愍濟群黎之類皆得度脱願佛當復解說滅除態欲之患使大愛道等比丘尼皆得開解佛言善哉阿難諦聽我所說善思念之內著心中奉持如法爲報佛恩不如法者勞女人耳諦聽諦聽阿難及諸長老比丘尼皆同聲言諾受恩歡喜叉手而聽

佛說大愛道比丘尼經卷下

音釋

恂 須倫切嚴謹貌 闚 缺規切視也 啗 徒濫切食也 尻 苦高切脽也 咳 口溉切與欬同 倨 居御切與踞同 杷 蒲巴切攙也 滀 丑六切結聚也 圊廁 圊七情切廁初吏切圊廁並溷也 梵語具云薜荔多此云餓鬼 薜荔 薜蒲細切荔郎計切 嫈嫇 嫈烏耕切嫇莫耕切嫈嫇婦貌 焊 旰切乾旱貌 搒笞 搒蒲庚切笞丑之切搒笞挂擊也 抓 側交切掐也 捫 音門 憜 恣虐切迫也 貸 他代切與也 訕 所晏切謗也 鴆餌 鴆直禁切餌仍吏切鴆毒食也 憍 憍居妖切 懶 懶力 懶 悍 憍恣也 戾 不調也 憍傲 憍居妖切傲紀偃切 憍傲也 憨 呼甘切憨急性也 謇 謇紀偃切 吃 居乞切言不能也 蹇 足不能行也 嚏 之涉切 不 能言也

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷上 隨三

失譯人名今附東晉錄

五篇事品第一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園是時目連從坐而起白佛言世尊我今欲有所問唯願世尊爲我演說佛言善哉汝所問者能大利益無量衆生恣汝所問目連白佛言世尊末世比丘輕慢佛語犯衆學戒雜用三寶物當墮何處爾時佛告目連諦聽諦聽當爲汝說若比丘無慙愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數五百二十一億六十千歲

問佛事品第二

問佛物先在一處有比丘齎至餘處作佛事犯何事答犯棄一切佛物都不得移動若有事難衆僧盡去當白衆若衆聽得齎至餘處無罪

問佛物得買供養具不答得

問佛物造堂與直可貸不答一切佛物得買不得貸

問比丘作佛事得佛奴牛驢馬得借使不答若知本是佛物不得不知得以非法得故

問僧地起塔用佛物作籬籬裏可住不答若知而故入犯墮不知不犯若知故住過三諫犯決斷過四諫轉犯重

問先佛堂壞主人更出私財作堂用故財施比丘比丘可取不答言不得

問僧地佛物用作都籬籬裏先有井果菜可食不答不得若是檀越物作佛事先要以果并菜施僧得食不要不得食若買五倍價若知不買而食計錢多少犯罪

問欠負佛物物云何償答直償本物以佛不出入故不加償雖爾故入地獄昔佛泥洹後一比丘精進聰明有一婆羅門見比丘精進聰明持女施比丘作比丘尼比丘即受其女妹好比丘後生染意作不淨行共生活用佛法僧物各一千萬錢用衣食而此比丘極聰明能說法使人得四道果自惟罪深重便欲償之即詣沙陁國乞大得錢物還欲償之道路山中爲七步蛇所螫比丘知七步當死六步垂使向弟子言何處償物遣還本國言汝償物已還我住此待汝弟子償物訖還報之即起七步便死墮阿鼻地獄中初入溫煖未至大熱謂是溫室便舉大聲經唄呪願獄中諸罪人聞經唄者數千人得度獄卒大嗔便舉鐵杈打之即命終生三十三天以此驗之佛法僧物不可不償雖復受罪故得時出矣

問佛塔上掃得土棄之有罪不答得棄不得餘用

問佛物出與人取子息用犯罪不答與佛物同體俱犯重出入合子與佛由故無福以壞

法身而爲形故
問佛圖主遣佛奴小兒給比丘可使不答不
得使以是佛物故
問比丘要與佛作得食佛食不答不得比丘
無容作之理何況取佛物衣食用耶
問白衣與佛作得佛物用此物作食請僧僧
得食不答不得食
問佛事法事得捉金銀錢不答不得捉犯捨
墮罪
問人施牛驢馬奴造佛事法事可受不答得
受使用但不得賣弓刀軍器一不得受
問人施佛屋宅未用可寄住不答不得便是
佛物
問續佛光明晝可滅不答不得若滅犯墮雖
云佛無明闇施者得福故滅有罪
問非佛屋佛像在中可在前食卧不答得若
佛在世猶於前食卧況像不得但卧須障若
有燈光明不得足光中過住若自有燈得
問上佛圖佛塔佛牆遠望犯何等事答不知
不犯若必急難事上亦不犯知而上犯捨墮

過三諫犯決斷過四諫故上犯棄
問指物造佛經更得他物不用前物得爾不
答不得以許便是
問得買佛上繒作衣不答不得
問形相佛像犯何事答一切佛像不問好惡
不得形相其罪甚重必不可爲
問人作佛像鼻不作孔後人得作不答不得
問佛牆得持物倚不答不得犯捨墮昔有一
比丘入寺禮佛有婆羅門知相相比丘有天
子相便語比丘我有一女嫁與比丘比丘言
須我禮佛還比丘便持錫杖倚佛圖牆入寺
禮佛已還出婆羅門便不復與語比丘問故
與我女不婆羅門言不與婆羅門言向見比
丘有貴相故與今無復此相是故不與所以
爾者消其功德故以是佛墻及塔壁不可待
物倚既犯戒又消其無量功德
問佛物得作天人世人畜生像不答佛邊得
作
問比丘度人不知本末後度知是佛奴而不
發遣犯何事答知而度犯重若先不知知便

發遣若不發遣犯重問其人是大道不答非
問自有私財顧比丘作佛像作者得取物不
答不得
問先上佛播得取用作佛事不答佛事得用
檀越不聽不得
問得通禮過去七佛不答得以法身同故
問若人先許佛三會然後作一會或三行香
三布施得了不答言不得自違言有罪
問比丘犯決斷得佛地中懺悔不答不得
問火遠故寺都無垣障不知佛地遠近若欲
作者云何得知齊畔答不知當以意作齊畔
以不知故增損無罪
問佛物作鬼子母屋及作像有罪不答同以
佛物施人
問佛塔前得禮比丘不答不得犯捨墮
問比丘賣佛像有何罪答同賣父母
問比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像
有福不答尚不免地獄受大罪若有何福耶
以故犯戒故
問法事品第三

問高座說法前人著俗服可與說法不答聽法說者二俱犯衆多過三諫不改犯突吉羅

問復過三諫犯墮復過三諫犯決斷復過三諫至棄若使不諫經三說戒轉增

問爲說法者如法餘聽者不如法得說不答同上

問請人說法先高座上有帳蓋是供養佛物得於下坐不答都不知不犯知不得

問僧坐先寄佛在上後可於上坐說法不答佛坐得先是僧坐不得

問若人請比丘讀經及說法施物得受不答若有希望心受犯捨墮若無貪心受不犯若無衣鉢受不犯

問僧中說法高座上得備机捉麈毛尾不答病得備机捉麈毛尾犯墮非毛得

問秘經及戒律有事不答犯捨墮

問師具著俗服向說法得禮不答得不病不得爲說法

問白衣頭上有帽得爲說法不答除有病必須覆頭餘悉不得

問經上有麈土草穢得吹去不答不得

問比丘得書經取物不答不得取犯捨墮

問經上有飯食犯何事答有慢意故爲犯決斷不慢意犯墮

問戒律不用流落可燒不答不得不知有罪燒捨墮若知燒有罪故燒犯決斷與方便破僧同亦如燒父母

結界法品第四

問結界爲云何答結界法若山澤無人處隨意遠近若在城邑聚落不得遠結亦不得夜結結時要須比丘在四角頭立不得使外人入外人入則界不成先結界場僧家白衣奴子盡著界場上然後視度四方結界時除四處一者聚落二者聚落外俗人田地常作事處三者若有阿練若獨處山澤恐說戒羯磨時有種種事難不得來白衆求別結小界衆若聽可彼無五人衆當遣僧與結別界此謂阿練若坐處四者受戒場先結界文均除結戒場除是結界以是其事或先結大界後結戒場於中受戒如界公所云恐無所獲然云不知同於取別顯通此路可有僥倖其人云若有病比丘不能得往僧中求索別一屋中結界僧亦應聽先解大界與結別界訖然後結大界一切比丘不持衣夜中得入中有一住處有界一比丘亦可打揵槌廣說戒先向四方僧懺悔然後說亦可三語二語者謂三說

問結界得通佛地結不答不得於中受戒若先不知法已受得戒師僧若知故違有罪

問行船船上得結界不答得若有沙彌白衣驅著岸上然後結界若不驅出當障隔著一處然後結界結界後比丘夜不持衣不得入中

問大僧盡行唯有沙彌在界爲得不答但有一清信士界便不壞況沙彌盡無一宿界壞若僧盡去不還亦不須解

問賊來界裏殺比丘界壞不答不壞

問一人三四人行道或在白衣家得結界不答不得五人以上得結界

問結界得通流水池水結不答一切亭水盡

得分流不得以不知齊畔故
問結界後不打揵椎界壞不答不壞
問結界得通王路結界不答得當結界時遣
人兩頭斷行人然後結界
問無主地可得結界不答得便如鬱單越法
問先結界後有大水或掘坑長十五步或復
於中行欲此界壞不答盡不壞其人云假使
掘大坑深廣一由旬界猶不壞況小小坑耶
問比丘得比丘尼界裏宿不答得亦不得失
衣但不得入其房內耳
問僧結界竟後來僧共住不持衣失衣不答
不失當結時已通三世僧故
問僧不盡集得結界不答若有事囑授得無
事不得
問一結界得幾時答不限年數若施主要增
地更結耳
問先僧結界不解而去後來僧得於中結界
不答得
問結戒場時要須集一切僧爲隨意多少答
五人以上得以無大界故衆不集無犯

問結界場要須至場上亦得遥結耶答要須
至場上乃得結耳
問二衆結界得互相叉結不答不得相叉得
共通結耳
問一界裏得鳴二揵椎不答得但不得二處
說戒及以羯磨種種僧事唯得燒香飯食而
已
問大僧得與尼通結界不答得
問歲坐事品第五
問夏中幾日得結坐答從四月十六日盡五
月十五日日日可結此謂坐初有事難不得
結或五三四日乃至一月盡不失前坐此名
三十日結坐一日受歲後坐人唯得一日結
坐過七月十五日有事難日日可受歲盡八
月十五日此名一日結坐三十日受歲
問結坐受七日法爲坐初受爲臨行時受答
若坐初受者好坐初不受亦可臨行時受夫
受七日法行不滿七日還後行不復更受計
滿七日乃復更受若慮忘亦可日受
問夏坐中不受牀坐房舍十二物得坐不答

不須受
問結坐而不坐得歲不答若先不知坐法受
歲得若知故違不得
問都不結不坐受歲得不答若先不知有結
不知有坐法受臘得有結知便應向僧悔若
先知法故違不得
問不結而坐得歲不答同上事
問夏坐中得入流水池水浴不答界內盡得
若受七日行過水亦得
問夏中犯決斷不悔受歲得不答雖有罪得
歲所以爾者故是比丘故
問受歲不和合得歲不答要先懺悔然後受
歲若其人不悔擯出得受若不擯出衆當三
諫過三諫不受犯決斷過四諫犯重若力能
驅逼出界好若其不出當牢閉著一房中然
後受歲無苦以其非復比丘故若惡人多衆
所不敵當避出界若共受不得歲
問夏坐中得爲亡師造福不答得但不得手
自造事
問夏中得捉扇拂不答一切毛不得捉竹扇

得
問後坐人得七月十五日受歲起去不答不得若先不知已受得歲若知法故違不得若已和合僧就受籌而已若後坐人受歲時前坐人亦爾
問二人同臘小者前坐大者後坐前坐者已受歲後者未受於一月中何者應大答先大故大計本日故
問夏中不受七日法暫小小出界故得坐不答懺悔得
問夏中一因緣得三受七日不答言得
問夏中不坐或十人至十五人欲來寄住共受歲得共住共受歲不答若及後坐當結若不及後坐不得此人若全不知有坐法得容若知有故違不得
問夏中坐若爲三寶事若疾病種種衆難得移坐不答得坐當白衆中受三十九日法三十九日已有事便出界三十九日法三十九日滿得還好若不得亦可彼處受歲無犯若坐初不受臨行時亦得受若坐已滿三十九日若事便出界不須復受若不還亦得於彼處受歲
問不結坐或不受七日已受臘得不答不知法已受得臘不得夏若已夏僧一諫取好過三諫不取犯戾語決斷懺還取得當取時白衆然可得
問比丘不受歲犯何事答若一比丘不受歲衆諫使受一諫至三受好若過三不受犯決斷過四不受非沙門以不肯受法故
問夏坐新受戒人日中後結坐得歲不答得唯後夜不得
問夏中坐忘不受七日法一出行得坐不答憶即悔得一坐中不過二三悔過二三悔不得歲
問受歲時若天雨得屋下受歲不答得
問既至某方結坐有礙不達得進遙結坐不答不得正可到彼結後坐若道路有僧住處便應就坐住二三日治房室然後受三十九日去若無僧住處五人以上共結界坐然後坐留一二人守界滿三十九日乃得去若後人不滿三十九日去者前去人不知不失坐後人失
問一人至四人得白衣家結坐不答不得五人以上得
問一人靜處得結坐不答先有結界二人以上得一人以不得無人共受坐故無界盡不得若欲別坐當更請僧結界坐然後得
問比丘夏坐中得受請他施及受他寄物或經十日至三月得爾不答作不貪受不限時節
問夏坐中界內作有爲事得應坐不答福事得指授餘不得
問受夏坐人云何房舍破當補治爲謂始坐坐訖時耶答三月中破即治
問受歲時尼來界內求索受歲應與受不答二尼以上得一不得所以爾者以尼獨出界犯重故

度人事品第六

問一人得度沙彌不答二人得
問度沙彌得遙請和尚不答不得

問未滿五臘度人犯何事其弟子爲得戒不
答若知非法而度犯捨墮過三諫不止犯決
斷若弟子不知是非法得戒若知不得
問比丘都不誦戒又不知法種種僧事而多
度人或作三師有所犯不答此人尚不應食
人信施況復度人 隨三
問若人父母王法不聽比丘盜將去度犯何 十三
事答犯重若官人走奴投比丘爲道比丘若
知而安止未度亦犯重
問若兒前出家父母後出家來投其兒其兒
得度不答得
問犯戒比丘得度人不答若犯重無復度人
之理若犯決斷同上未滿五臘者若犯餘輕
戒要須懺悔然後得度
問白衣投一比丘欲出家比丘卽受更爲請
和尚戒師所投比丘故是師非答非師若後
從受法者可爲法師若依隨者可爲依止師
問比丘多度弟子或作二師都不教戒犯何
事答犯捨墮昔迦葉佛時有比丘度弟子不
教戒多作非法命終生龍中龍法七日一受

對時火燒其身肉盡骨在尋後還復則復燒
不能堪若便自思惟我宿何罪致如此若耶
便觀宿命自見本作沙門不持禁戒師亦不
教便作毒念瞋其本師念欲傷害會後其師
與五百人來乘船渡海龍便出水捉船衆人
卽問汝是誰答我是龍問汝何以捉船答汝
若下此比丘放汝使去問此比丘何豫汝事
都不索餘人而獨索此比丘者何龍曰本是
我師不教戒我今受苦痛是故索之衆人事
不得止便欲捉此比丘著水中比丘曰我自
入水不須見捉卽便投水喪命以此驗之度
人不可不教戒

問受戒事品第七

問沙彌犯十戒一二三不悔受大戒得不答
若憶而不悔不得都不憶若不知法受得夫 隨三 十四
受戒法師應問沙彌汝不犯戒不答若言犯
卽教懺悔若本師不問壇上師應問若都不
問師犯捨墮
問以受大戒得悔沙彌時所犯不答得懺悔
法同沙彌時悔法

問沙彌壇上欲受大戒或著俗服脚著履屧
或衣鉢不具假借當時爲得戒不答唯俗服
師不問不得其餘盡得師僧犯捨墮
問若有比丘不捨戒作沙彌或卽大道人而
更受戒不答不得
問若不得戒前所受戒故在不答在
問後師故是師不答非
問多人受戒而并請一人爲師可得十人五
人一時受戒不答無此理
問沙彌更受大戒請一比丘爲大戒師而比
比丘不知羯磨法及受戒法更與請一人與
受戒以何當爲師答與受戒者是師無戒法
與者非師
問壇上師僧或著俗服或犯禁戒受戒者得
戒不答若受戒人知是非法不得不知得 隨三 十五
問受戒時衆僧不和合或相打罵爲得戒不
答若壇上僧和合便得不和不得
問受戒爲有時節不答唯後夜不得初夜中
夜無燈燭亦不得要須相覩形色乃得
問受戒時或値天雨更移場屋下受戒得戒

不答若欲移戒場當先解大界更結界場乃得受戒不爾者不得

問受戒時或有事難不得究竟是大比丘不答但三羯磨訖便是

問受戒盡十三事後諸戒師和尚不續教戒得戒具不答若師不教誡至十五日說戒專心聽受便得具足

問受戒三衣不具有持衣直或染不染或裁不裁得當衣不答盡不得

問受戒時衆僧難得限齊幾僧得受大戒答除三師五僧以上得

問沙彌曾詐稱爲大道人受大比丘禮後得受大戒不答不得

問沙彌辭師行事難不得還輙於彼處請依止師受戒得戒不答得戒

問若比丘誘他沙彌將至異衆與受大戒犯何事彼衆知應聽不答若其師有非法事沙彌及將去者無罪若無非法將去者犯重壇上師僧犯捨墮昔有一長老比丘唯有一沙彌瞻視有一比丘輙誘將沙彌去此老比丘無人看視不久命終因此制戒不得誘他沙彌誘他沙彌犯重若有一比丘見他沙彌瞻視老病人教使捨去沙彌若去此比丘犯重

受施事品第八

問比丘受檀越請四事供養所受物得分施人不答得

隨三　十六

問以受四事長請小小緣事出行得食外食得服外藥不答施主聽得

問他人欲施比丘物先問比丘有無比丘實自有以貪心欺彼言無他即施物犯何事答貪取犯捨墮妄語犯墮

問若衆僧食偏與上座上座得食不答上座貪心犯捨墮

問比丘不病稱有患若求索好食既得食之犯何事答犯重

問不著三衣受食犯何事答犯捨墮

問檀越適請二人三人須衆唱不答須唱

問大比丘羯磨分物時尼來界內應得分不答應得

問有人寄物施一處僧物至後更有比丘來分時在坐應得分不答打揵搥應得不打不得

問比丘行道中婦人施物得受不答親里若相識得取

問比丘行道中比丘尼施物得受不答施僧得受非衆不得

隨三　十七

問供僧齋米僧去齋主得供後人得食不答打揵搥得食若不打食一飽犯棄

問四月八日嚫物七月十五日本僧已去寺主取與後僧後僧分取者犯何事答打揵搥現在僧共分無罪若不打揵搥分者犯盜

問白衣有貫嚫物本道人去與後人後人得受不答應取

問主人本道人當來不答言來不來呪願取若言或來不得取取犯捨墮知取犯棄是僧物故犯

問比丘治生得物施比丘衣食得受不答取衣犯捨墮窮厄無食處彼使白衣作可食治生道人若白衆言此物非我物是使人物若爾可食若主不白衆食犯墮二三人亦可白

若道人施他人他人言是我物可食
問比丘得出物不答不得犯捨墮
問長受百日請中間得受他一食二食不答
施主聽得不聽不得
問比丘食或啥一口飲吐之取一摶飯棄之
犯事不答犯捨墮
問乞食長得與人不答先無貪心取長得施
衆生若無衆生舉著樹頭有衆生噉好若無
明日還自受水取食不得棄以信施重故所
以還得自取者以更無主故如鬱單越取食
法
問主人慇懃得長受請不答若其處得行道
無難無短乏得往
問主人請食得遣人代不答主人意無在得
若主人嫌代去犯捨墮
問鬼子母食可食（隨三）不答呪願然後（十八）可食
問主人施比丘牛馬奴供食直得取不答得
取用不得賣弓刀一切兇器仗皆不得受
問人自出物供齋齋竟去餘物後僧來得食
不答打揵槌得不打犯盜

問比丘共盤食他分犯何事答若問聽無罪
不聽取食犯墮若不問亦犯墮所以不犯者
以共仰手故受
問比丘乞前人問好比丘非答是得物至犯
何事答實好言好犯墮不好言好犯棄
問比丘一切長物施人言我後須還自取得
爾不答得與可信者然後更語一人我物施
某比丘若取還語不得輙取
疾病事品第九
問比丘病得離鉢食不答重病得小病不得
問比丘疾病三衣不持犯何事答大困無所
識知得有覺知不得
問看病人不語病者私用錢與他病人作食
湯藥犯何事答若用五錢犯棄若後語病者
歡喜不犯若病人恚不償犯棄
問爲病故主人日供（隨三）一百錢五十（十九）便足餘者
得與餘病者作食不答病者自與便得
問病比丘無人看比丘得與作食不答山野
無人處日中不得往還得作七日先淨薪米
受取得作

問病人須酒一升二升下藥可與不答若師
言必瘥得和藥服不得空服
問比丘病得服氣不答不得同外道故
問比丘腫病得使人唾呪不答得
問比丘病困或闕衣鉢施衆或賣用作福德
犯何事答若更得弊故即受得無有犯捨墮
死亡事品第十
問亡比丘物都不打揵槌不羯磨而分犯何
事答界裹一人以上盡得打揵槌羯磨若不
羯磨而打揵槌亦不羯磨盡犯棄所以爾者
亡比丘物盡屬四方僧故不得輙分若界外
五人以上得羯磨分不打揵槌以無界故四
人以下不得羯磨分若分犯棄當齋詣僧中
若自取齋去至異衆初入界不犯出則犯棄
如是復至餘衆一出界一犯棄弟子持師物
去亦爾
問比丘亡弟子不持師物與衆輙自分處供
養僧僧可食不答其弟子先知法者有罪僧
不打槌不羯磨而食犯捨墮
問若師亡僧羯磨分物弟子應得分不答應

得即是僧故

問師亡更無餘僧唯有弟子或五戒十戒得羯磨分此物不答即是僧故得分但打揵槌羯磨不打不羯磨不得

問病者無常供病餘物後人得與餘病者不答此是僧物不得輙與直五錢犯棄

問師徒父母兄弟死得哭不答不得一舉聲犯捨墮可小小泣涕而已

問或比丘死時在羯磨時不在或死時不在羯磨時在各應得分不答及羯磨盡得死時在羯磨時不在不得

問比丘死後人與買棺木衣服葬埋與者犯何事答曰白僧與泥洹僧僧祇支自覆自餘應入僧師物一切不得埋埋過五錢犯棄若弟子私物得亡者知法已得分處分者無罪

問父母諸親死比丘與辦衣棺木埋不答不得若父母亡日若病無人供養乞食與半若自能縄線不得與食犯捨墮與衣犯捨墮沉復棺木塟埋耶

問病者無常衣鉢先與看病者竟不羯磨看病者賣爲飯僧得食不答衆未得羯磨食衆犯捨墮若看病者不知法已作羯磨得食若未作衆當語法

問比丘借人物前人死得還自取不答一切不得自取取犯突吉羅白衆衆還得取衆不還犯突吉羅若衆不與强取犯捨墮

問比丘得爲亡師起塔不答自物得用師物作不得

問比丘得向師塚禮不答得難曰生是我師已死尚非比丘唯枯骨而已何由向禮答若佛在世應供養恭敬泥洹後亦是枯骨何以供養耶師生以法益人後亦應恭敬禮拜有何過也

問分物時羯磨已訖更有僧來得分不答若羯磨訖不與無咎若及後羯磨猶故得分

問三衣事品第十一

問三衣事浣要須捨不答須捨若不捨犯捨墮當施與人還乃得更受

問三衣盡得條成不答大衣得中衣小衣不得

問小衣得著燒香上講不答無中衣得若不近身體淨潔亦得

問浣衣出帛得用米粘不答不得犯捨墮日日從沙彌白衣受乃得著

問三衣應施裹不答裹施不施亦得

問大衣得著上講禮拜不答無中衣得

問三衣得用生絹作不答一切生絹衣不見身者得著

問比丘瞋恚自壞衣鉢錫杖犯何事答瞋惱自壞三衣鉢犯捨墮壞錫杖犯捨墮壞他物計錢犯事

問三衣得借人不答不得出界經宿若同界内得不限日數

問入聚落中不被大衣犯何事答者肩上去不犯若僧使或爲病人持去不犯

問三衣破補便得受須復施他人耶答破容猫子脚便應施人人還乃得補受若先補後施人亦得

佛説目連問戒律中五百輕重事經卷上

音釋

佉丘伽切　蠚施隻切蟲行毒也　僥倖僥堅堯切倖下耿切僥倖覬覦非所當得也　貰䞋貰始制切䞋初覲切　唅胡南切與含同

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷下隨四

失譯人名今附東晉錄

鉢事品第十二

問鉢云何失答若緣鈌若穿穴若裂若油不捨盡是失緣鈌穿穴不可復持裂者綴已施人人還更受油不捨亦爾若棄出界經宿不失

問鉢得合覆著壁上不答若巾裹得合淨處著若囊或懸壁好不得覆著壁上昔六羣比丘覆鉢壁上墮地即破佛因此制戒自今已後不得覆鉢壁上覆鉢壁上者犯捨墮地者犯捨墮

問比丘早起得用鉢食不用有何咎耶答一切食皆應用鉢若一日都不用鉢犯墮

問比丘食飯欲盡得側鉢括取飯不答得

問食後已訖更噉餘果手得離鉢不答得若食未訖亦得暫離

問比丘食鉢要當擎得放地不答要當擎若放地亦不犯戒

問比丘以器盛飯停著鉢中得互用鉢食不答不得犯捨墮

問鉢得炊作食不答不得炊犯捨墮

問雜事品第十三

問比丘或彼劫盜物未出界主見本物不知諸物得取不答得取即取即用九十事中寶相似者當先作念若有人認者不得取無認者自衆得取若無衆作界內物取不以爲己取物

問衆僧打揵槌食而限外僧來不與食犯何事答便是失利得突吉羅

問先比丘教化作百人齋長一人以上應受不教化比丘有犯不答打揵槌食應受教化者無犯所以爾者打揵槌謂僧多過失揵槌法要作意請四方僧僧來若多若少一切分財飲食其於無咎

問比丘教化白衣供養衆僧若有外人來乞索得與一升五升不答不得若知非法故與過五錢犯棄若白衆聽得

問主人供養諸僧長請一日百錢用五十自供殘者得餘用不答打揵槌得若無衣鉢不

打揵椎衆和合得減用若自損施客僧最善

問主人請比丘十日供十日食殘用作五三日好食犯何事答不犯但不得更索索犯捨墮若不滿十日去亦犯捨墮

問主人請供十日食自裁作一月食得不答打揵椎得若不打揵椎僧有出去者若不施後人食後人食已分盡食他分一飽犯棄不飽犯捨墮

問父母兄弟破壞得乞物贖不答得但不得稱已須乞父母兄弟得若用訖有長不得自入還屬所贖者若語聽用犯墮不聽用而用犯棄

問至酤酒家得乞財不無事得坐語不答酤酒門一切不得入若入犯墮更有餘門得入若請比丘會當問能受一日戒不若言能與受得住若不受但能一日不酤酒得住屠家亦爾

問勸人飲酒犯何事答强勸不飲犯突吉羅若飲犯墮

問道人寄白衣物此人過期不來與餘比丘得取不答不得取若活是有主物若死是僧物

問比丘暮得捉火行不答曰冬得夏然燭亦得若把大犯墮

問本物直一四因行至他方賣得五三匹可取不答不得犯捨墮

問一切戲負他物不償犯何事答戲取物及與盡犯捨墮

問比丘宵食得食不答不得知而食犯捨墮前宵食人亦犯墮若不即懺其罪日增昔有一執事比丘恒知處分當作飲食常手拄器言取是用是日日常爾不懺命終後墮餓鬼中有一比丘無著於夜上廁聞呻喚聲問汝是誰答我言是餓鬼問本作何行墮餓鬼中答於此寺中爲僧執事問汝本精進何由墮餓鬼中答不淨食與衆僧無著問云何不淨答衆僧有種種瓮器器盛食見以指拄器教取是用是物犯墮三說誡不悔轉至重以是故墮餓鬼中兩手擘胷裂皮破肉摶喉吹噀

問何以擘胷答蟲噉身痛故問何以摶喉吹噀以口中蟲故復問何以呻喚答餓極欲死故問欲食何物答意欲食糞而不能得問何故不得答以諸餓鬼推排不能前無著言我知柰何鬼言願衆僧見爲呪願答可爾無著即還向衆說彼人墮餓鬼衆僧問本行精進何墮惡趣答本以不淨食與僧而不悔故願與呪願便得食糞不復呻喚以是證故知大比丘不得手造飲食及拄觸僧器物若非僧器手受得行與僧無犯

問師令弟子販賣作諸非法得遠離師不答得捨去有四因緣應住一者與法與食不與衣鉢應住二者與法與衣鉢不與食應住三者與法衣鉢與食應住四者與法不與衣鉢不與食應住若師都不與法不與衣鉢食應去問夫淨何者須淨淨有幾事答果菜須刀手火淨唯穀米須火淨果已淨子無苦

問禮拜得著靴鞋履不答淨者得

問畫作旛華賣得物犯何事答犯捨墮

問比丘教他販賣犯何事答犯捨墮

問比丘畜奴牛驢馬犯何事答犯捨墮不悔

轉增問比丘授人爲道未度得食僧食不答
白僧得不白犯墮
問爲僧乞食道路已身得食不答若去時先
白僧僧聽好若不白還白聽亦好若不聽還
償若不償犯重
問若他人持食具寄屋中經宿有犯不答不
犯
問續明油一升二升得著自房中不答得
問藥酒得著自房中不答病得七日
問都不用楊枝有犯不答犯捨墮
問未曉得用楊枝不答明星出後得用
問中食後口得用楊枝不答得用若不用純
灰皂莢汁都不用犯墮過中亦犯墮中後除
藥一切草木有形之味不得入口犯捨墮
問若無楊枝口得用一切餘木不答盡得
問貧乏得入市乞不答中前得中後不得亦
不得乞錢若欲乞錢當將一白衣沙彌亦不
得
問人捉比丘賣得走不答初時得經主不得
問比丘戲得物得作食請比丘得食不答不
得犯捨墮
問比丘尼不精進可勸罷道不答無此理
問合藥施人而不知裁節服者死犯何事答
好心與無犯惡心與犯重
問比丘或十臘五臘竟不誦戒犯何事答若
不誦戒食人信施日日犯盜若先不知猶得
懺悔
問一切鬼神屋可寄宿不答在路得宿有觸
擾意住犯墮
問比丘噉生肉犯何事答犯墮
問二男行欲不竟犯何事答犯決斷
問二男欲口戲擬便止犯何事答犯墮成者
犯決斷
問牀席他人於上行欲其處可住不答見處
淨洗可住
問以唱僧跋上座未食下座先食犯何事答
聞唱便食不犯
問比丘不具六物犯何事答不乞作犯捨墮
若乞不能得不犯
問比丘大寒得通衣卧不答著衣得
問比丘自稱曹姓及持戒强力乞得犯何事
答犯捨墮
問姊妹有腫病或有痛處比丘手按此處可
治犯何事答若起心犯決斷不起犯捨墮
問姊妹無兒息語比丘教我方術比丘即教
犯何事答犯決斷
問寄比丘物與人竟不與犯何事答自取不
過犯重著故壞還計直輕重
問聚落中都不著衣犯何事答犯捨墮
問比丘啼犯何事答若聚落衆中一作犯捨
墮三諫不休犯決斷
問聚落中持弓刀看犯何事答先不知法無
犯知突吉羅罪
問比丘騎乘犯何事雄者一住犯過三諫不
止犯決斷雌者一載犯決斷
問聚落中比丘看白衣鬪犯何事答犯捨墮
問比丘暫捉碁子五木而戲犯何事答犯墮
問聚落中三歲小兒抱嗚口犯何事答犯墮
問聚落中合白衣相撲犯何事答犯突吉羅
問聚落中看白衣合畜生犯何事答知非法

故看犯捨墮不知不犯內起婬心口有染汙
言犯決斷
問比丘食不足得囑未具戒者不答得唯除
婆羅門
問山中曠野中見一無主器物可取用不答
得用要須語王若王家之人若語餘人得用
不得持去犯捨墮
問道人作醫得取物不答若慈心持得作惡
心不得無衣鉢前人與得取若有衣鉢前人
強與爲福事得取若人不與亦不得爲福乞
犯捨墮
問食巾或少多醬菜飯糞墮上要須浣不答
不汙亦須日浣若有沙彌白衣付之日從受
不犯若已付著室中無苦若不付有不浣犯
捨墮
問比丘私房小小出不閉戶有犯不答犯捨
墮
問比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮
問比丘得蹹過小水小坑不答不得犯墮若
有一優婆塞請一比丘欲與作一領好衣比
丘即隨去中道有一小水比丘便蹹度此優
婆塞便嫌心念我謂是好比丘欲與一領好
衣而更跳蹹溝坑我歸當與半領衣此是無
著知其人念前行見水復故蹹過賢者復念
我歸當與一張麤㲮前行見水復蹹過賢者
復念我歸當與一頓食無著復知其念前行
見水便褰衣涉渡賢者問比丘何以不蹹渡
比丘言卿前與我一領衣已一蹹過水正得
半領復一蹹正得一張麤㲮復一蹹正得一
頓食我今所不蹹者恐復失食賢者乃知是
得道人便向懺悔將歸大供養以此驗之知
比丘不得蹹過坑水
問比丘走犯何事答犯墮有急事不犯
問有人出家之後還來盜本家物犯何事答
犯棄所以爾者初出家時一切盡捨非己物
故
問比丘本在俗時共父母兄弟藏物出家後
家人盡死比丘還自來取物犯何事答若自
取犯棄若有所親白衣可說便取作福應分
半與官所以爾者此物無主應屬官不得全
取取犯重
問師更受戒小弟子弟子得下臘下戒及在
下行不若不下得爲作禮不答都無此理
問比丘行他田地中或有苗或無苗有事不
答有苗犯墮急事不犯無苗盡得
問大悔人已發露或五三日或有難衆僧分
散罪得決不答更求衆乃決問王者
問比丘吉凶事比丘爲說然後供養犯何事
答若得食犯墮得衣犯捨墮若說征伐得供
養犯重
問比丘有緣事俗田行不答得
問比丘未滿五臘不依止犯何事答不依止
師若飲水食飯日日犯盜若先不知法猶得
懺悔
問若比丘或十臘不誦戒答同上依止
問比丘市賣自譽己物過價前人信貴買犯
何事答犯盜
問比丘行迥路有食無人受云何得食答正
得舒一手下向一捉食便止過犯捨墮
問比丘船行水奔不得下得水中便利不答

得
問比丘書經竹木上誦訖拭去犯事不答犯捨墮
問未滿五臘得並入誦律不答不得爲可粗教誡而已若誦犯捨墮大戒不滅沙彌戒故是沙彌非答非
問比丘晝眠犯何事答閉戶不得犯墮
問比丘得倚壁伏地不答私房得衆中不得犯墮
問比丘舍內都不著三衣犯何事答坐禪誦經不著犯墮
問比丘行道著泥洹僧得繫脚不答大寒得
問比丘畜漆器犯何事答漆木器盡不得用犯墮
問比丘已食手或搪飲食汙手更得受食不答得
問比丘至上房中不坐輙坐犯何事答犯墮
問比丘旋塔或比丘尼優婆夷隨後從有犯不答若有優婆塞不犯
問比丘生菜已淨有根得食不答得

問弟子遠行寄師物或師寄弟子過期不還或經年歲可取用不答若去時無言不得用若知在是有主物若死是四方僧物
問比丘敬白衣不祭一切亡人爲是理不答非假使父母不食敬心供養亦得其福
問衆中得共師並坐不答不接得共盤食
問比丘不褰三衣禮佛犯何事答衆多
問比丘得手自合藥不答被淨草得
問比丘休道意已著俗服經時向其尊禮拜然後來投衆求復常位爲應聽不答若不捨戒者應聽
問比丘知其父母兄弟破落屬人而不贖贖有罪不答若爲行道不贖無罪
問若人白僧稱言聖衆得然可不答不得然可
問若人持物施僧言施聖衆應受不答若不言得分得取以衆通有俗故
問行道過水使人負渡犯何事答若不老病犯墮
問衆僧家奴比丘得小小借使不答小小取與得大事不得
問比丘養爪甲長犯何事答犯墮
問上座比丘未浴下坐於前浴有犯不答犯墮
問比丘器中忽有異物或復弊故不知誰許可取用不復可棄不答與僧不得私用
問有一住處多來去僧所有遺亡或是神或是弊衣求無取用者可取不答與衆僧衆僧停一月一歲後得用若後主來僧物償若是貴珍寶衆後不能償者勿用
問比丘有知舊白衣來造已得語上座維那持僧食與不答僧先令得不令不得
問比丘捨道還俗後更出家前師故是師非答非是
問臨壇諸師僧可呼言師不答無此理不從受法者盡不得爲師
問一切師得呼爲和尚不稱爲弟子不答不得正可敬重如俗中之尊

三自歸事品第十四

問三自歸趣得人受復有不應受者答除五

逆罪得

問三自歸斯行何事答身口意不行邪事及不隨邪見師

問云何犯三自歸答好邪見隨外道師

問若犯三自歸云何悔答向本師悔若無本師向餘比丘亦得

問若不能持得還不答得

問若還還云何向本師若一比丘言我從今日已後不復能歸佛法歸比丘僧如是三說若不滿三故成就三歸

問或人受三自歸乃悔宿命惡逆爲是理非答無此理

問三歸正得從一人受復得從三人各得受一歸不答不得

問受三歸法要終身復可得一年半年十日五日不答隨意多少

問若從師受一年半年自歸日滿後故是師非答一從受法終身是師

問三自歸得但受一二歸不答不得

問受三歸現前無師得逢從文受不答不得

問先受三歸犯不悔得更受不答不得要當悔若欲當受捨先所受若不捨更受者不得

五戒事品第十五

問不受三歸得受五戒不答不得

問若受三歸犯而不悔者得受五戒不答不得

問受五戒法可得但受五日十日一年二年不答隨意多少

問受五戒不悔得更受不答不捨不得更受不悔亦不得捨

問五戒盡得悔不答若殺人婬其所尊及比丘尼盜三尊財者不得悔餘得悔

問五戒若不能持得中還不答得還若欲都還五戒者合三自歸還言從今日佛非我尊我非佛弟子如是至三法亦爾若還一二三四者但言我從今日不能復持某戒如是至三若不滿三戒猶成就

問五戒可從五師各一戒不答得

問既受五戒遍所重可但分還一二不答得

問五戒可但受一二三不答得隨意多少

問比丘犯重戒或犯酒戒得不答不得

問頗有八戒白衣不答無唯有八關齋

十戒事品第十六

問不受五戒得受十戒不答若先三自歸得以十戒中即有五戒亦不復受

問犯五戒不悔得受十戒不答不得若先不知悔已受而不悔不得

問若師犯重戒從受十戒得不答不得

問若犯重戒從受十戒得不答不得

問沙彌犯十戒盡得悔不答同上五戒

沙彌品第十七

問沙彌品第十七

問悔須衆不答不須衆但向本師得了若現在無師向餘一比丘亦得

問沙彌半月一說戒不答無此理所以爾者以沙彌戒不成俗人然終已可說須十五日一集

問沙彌犯戒得還向沙彌悔不答不得

問沙彌得著俗服不答不得

問師有種種違法事沙彌得捨更求師不答得

問沙彌叛師以白衣師綜習俗竟不捨或經年月還來投師故是沙彌非但悔過而已不須更受戒耶答故是沙彌但向師懺本不捨戒不得更受受亦不得戒

問沙彌爲賊所抄經歷年月或轉經主得逃不答轉經主不得

問沙彌犯禁師僧已擯謝得更出家不答若不捨戒故是沙彌可懺而已

問白衣時從沙彌受五戒然後出家受大戒本師故是沙彌得呼爲師不答得呼爲師但不得爲禮沙彌應作禮白衣時從尼受五戒然後出家亦爾

問比丘貪資之物其罪甚重昔有一比丘貪著一銅鏡死後作餓鬼衆分物竟便來現其身絕大黧黮如純黑雲諸比丘驚怕此是何物衆中有得道者言是死比丘貪著鏡故墮餓鬼中今故貪惜來欲索之諸比丘即以鏡還既得便捉舌舐放地而去諸比丘還取之而絕晃不可近復使人更鑄作器猶晃不可用以此驗之知貪爲大患比丘貪著衣服乃有自焚之酷昔有一比丘喜作衣晝夜染著得病困篤自知當死便舉頭視衣內起毒想言我死後誰敢著我此服者不久便命終作化生蛇還來纏衣衆與死比丘出燒葬訖還人往取衣物見蛇纏衣近胭吐毒不敢近即還白衆具說所見諸比丘便共往看之都無敢近者有一比丘得道便入四等觀四等觀毒不中便往近之語言此本是汝衣今非汝有何以護之便即捨去不遠入一草毒火出然草還自燒身命終即入地獄地獄一日之中三過被燒皆由貪害

歲坐竟懺悔文

若僧聽多薩阿竭所受歲坐比丘應爾我從歲始至今歲竟六月中多所違失違失若戒事除二鼻貳事餘不除是世尊集和僧所敎勑令我是思念共諸君發露陳說所違失事君各忍受我若九十日無世尊定無世尊智無世尊戒故多犯無世尊習無世尊戒故犯無世尊戒故犯無世尊智故多失敎事無世尊定故多犯亂意或念欲法不行欲事或念盜法不行盜事或念殺法不行殺事或念欺法不行欺事或念僧伽婆尸沙法不行僧伽婆尸沙事

比九十日中所犯事過威儀

問白衣欲出家比丘即受更爲請師不故是師非答非師若從受法者可爲師若依隨者可爲依止師

問若有比丘不捨作沙彌戒即大道人而更受戒爲僧不答得

問若不得戒前所受戒故在不答在

問後師是非答非

問多人受戒而并請一人爲師可得十人五人一時受不答無此理

問沙彌受大戒請一比丘爲大戒師而此比丘不知羯磨及受戒法受轉請一人與受以何者爲師答與戒者爲師是無法非師

授五戒比丘唯得授婆羅門於餘者尼授比丘不得問中間事問者犯僧殘

問一切所有王者不全施得不答王者不嫌便得

問見人行欲不呵犯事不答前人可諫不諫犯捨墮若不可諫向一比丘好發露

問比丘先犯事更受戒得共住不答犯重不得更受戒決斷講過得更作不悔亦不得況得共住

問有急事比丘持弓箭上船可隨去不答主犯重寄載犯捨墮

問比丘官逼作非法犯何事答不得作

問二男共戲便止犯何事答成犯決斷

問比丘盜聽二男行欲犯何事答無欲心聽犯捨墮有欲心聽身不失犯突吉羅

問比丘病不能行得乘車馬不答雄者盡得雌者無想犯捨墮有想犯決斷不知是雌無罪

問比丘嫌經不好賣去更作好者犯何事答賣經如賣父母罪同

問二男角力犯何事答犯墮

問畜生行欲比丘驗令全別離犯何事答犯捨墮

問著小衣行留大衣得受人施不答言得

問比丘夏中得受僧物不答若施僧物即應分不得停

問比丘有好知家結事委任之更異比丘從乞得物犯何事答觀主人意惡不得犯捨墮知主意好得取

問鳩雀於人舍內作窠比丘破或塞鼠孔犯何事答鳩雀未有子得去有子不得鼠穴唯有一孔不得塞若有內外孔得塞內者

問比丘得與師及同學得作書不答在他方情通異國不得

問人出家王法父母不聽為得戒不答不得

爾時目連從座而起白佛言世尊快說毗尼於如來滅度後誰受持如是毗尼佛言目連思學毗尼者當知是人能修行如是毗尼佛告目連吾滅度後若有比丘比丘尼誹謗如是毗尼者當知是人是魔朋侶非吾弟子如是人輩世世學道不成不出三界吾今憐愍諸眾生輩是時目連聞佛所說歡喜奉行

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷下

音釋

擘博厄切分也　噀音遜與潠同噴也　跳躑跳他吊切躑直隻切　搪徒郎切揬觸也　購贖購居候切以財相求也贖神欲切以財贖罪也　黲黮黲幺感切黮徒感切黲黮黑也　舐神帋切餂也　臭尺救切腐氣也　酷枯沃切慘虐也

根本說一切有部苾芻尼戒經卷上 隨五

唐三藏法師義淨奉 詔譯

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂
見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡為樂
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂

諸大德春時爾許過餘有爾許在老死旣侵命根漸減大師教法不久當滅

諸大德應勤光顯莫為放逸由不放逸必當證得如來應正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何事佛聲聞眾少求少事未受近圓者出

不來諸苾芻尼說欲及清淨（其持欲者各對比坐而說）

合十指恭敬　禮釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針極利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死

大德尼僧伽聽今僧伽黑月十四日（或白月十五日）作褒灑陀若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是

諸大德我今作褒灑陀說波羅底木叉戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實答我今於此勝苾芻尼眾中乃至三問亦應如實答若苾芻尼憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故苾芻尼欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂

諸大德我今已說戒經序今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此八波羅市迦法半月半月戒經中說

攝頌曰

不淨不與取　斷人稱上法　觸八事覆隨
斯皆不共住

若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄女子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝於生隨自心念以餘言說勸讚

令死彼因死者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼實無知無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子從自己腋下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子掉舉戲笑指其處所定時現相來去丈夫情相許可在可行非處縱身而臥於是八事共相領受若苾芻尼作如是事者亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼身死後若歸俗若出去方作是語尼眾應知我先知此苾芻尼犯他勝罪於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼眾亦復與作不禮敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界內先解捨置法彼苾芻尼報苾芻言聖者勿於眾處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置法我為聖者供給衣鉢及餘資具悉令無乏當可安心讀誦作意時諸苾芻即告此尼曰汝豈不知眾與此人作捨置羯磨苾芻尼與作不禮敬法彼苾芻起謙下心自於界內乞解捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝今應捨此隨從富諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

諸大德我已說八他勝法苾芻尼於此隨犯一一事不得與諸苾芻尼共住如前後亦如是得他勝罪不應共住今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月半月戒經中說

攝頌曰

媒嫁及二謗　二染并四獨　夫棄契作解
二諍雜獨住　破僧與隨伴　汙家并惡性
眾教有十二　八三諫應知

若復苾芻尼作媒嫁事持男意語女持女意語男若為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是無根謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而為毀謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼有染心從染心男子共相領受隨取何物僧伽伐尸沙

若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨汝無染
心受染心男子物我復何過者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者僧伽伐
尸沙
若復苾芻尼獨從尼寺晝向俗家者僧伽伐
尸沙
若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼知他婦女作非法事衆人共嫌
爲夫所棄并白王知度令出家者僧伽伐尸
沙
若復苾芻尼依他舊契自爲己索亡人物者
僧伽伐尸沙
若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆爲作捨
置羯磨便出界外爲作解法者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾作如是
語我捨佛法僧非但此沙門釋女具戒具德
有勝善法於餘沙門亦具戒具德有勝善法
我當詣彼修習梵行時諸苾芻尼語言汝可
捨此罪惡之見作如是諫時捨者善若不捨

者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事
捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾諸苾芻
尼語是苾芻尼言姊妹莫鬪諍紛擾此苾芻
尼作如是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮
不遮諸苾芻尼語言大德他諫誨時莫作是
語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹
可止此語諸苾芻尼如是諫時捨者善若不
捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是
事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼共餘苾芻尼雜亂而住掉舉戲
笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫雜亂住
掉舉戲笑汝雜亂住時令善法衰損不得增
益應可別住別住之時令善法增益不復衰
損諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應
可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者
善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼知餘苾芻尼樂爲獨住諸苾芻
尼語是苾芻尼言大德莫爲獨住汝獨住時
令善法衰損不得增益姊妹應可共住令善

法增益不復衰損諸苾芻尼亦應告言大德
勿樂獨住令善法衰損大德應可捨此獨住
惡見作是諫時捨者善若不捨者應可再三
慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不
捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼與方便欲破和合僧伽於破僧
伽事堅執不捨諸苾芻尼應語彼苾芻尼言
姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹應與
僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳
合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可
捨破僧伽事諸苾芻尼如是諫時捨者善若
不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼若一若二若多與彼苾芻尼共
爲伴黨同邪違止隨順而住時此苾芻尼語
諸苾芻尼言大德莫共彼苾芻尼有所論說
若好若惡何以故彼苾芻尼是順法律依法
律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻
尼應語此苾芻尼言具壽莫作是說彼苾芻
尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者

我亦愛樂何以故彼苾芻尼非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧伽當樂和合僧伽應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧伽惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻尼於村落城邑住汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝等汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻尼語諸苾芻尼言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者時諸苾芻尼語彼苾芻尼言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者何以故諸苾芻尼無愛恚怖癡汝等汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼惡性不受人語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻尼語是苾芻尼言具壽汝莫不受諫語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻尼諸苾芻尼亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝等應捨此事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

諸大德我已說二十僧伽伐尸沙法十二初便犯八至三諫若苾芻尼隨一一犯故覆藏者二部僧伽應與作半月行摩那[卑*也]行摩那[卑*也]竟餘有出罪若稱可二部僧伽意者二部僧伽各二十衆當於四十衆中出是苾芻尼罪若少一人不滿四十衆是苾芻尼罪不得除二部僧伽皆得罪此是出罪法

今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此三十三泥薩祇波逸底迦法半月半月戒經中說（尼無二不定法）

初攝頌曰

持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主
遣使送衣直

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出於五衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受取已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼與非親苾芻尼浣染打故衣者泥

薩祇波逸底迦
若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除貿易泥
薩祇波逸底迦
若復苾芻尼從非親居士居士婦乞衣除餘
時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻尼奪衣
失衣燒衣吹衣漂衣此是時
若復苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非
親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻尼若須
應受上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼有非親居士居士婦共辦衣價
當買如是清淨衣與某甲苾芻尼及時應用
此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作
如是語善哉仁者爲我所辦衣價可買如是
清淨衣及時與我爲好故若得衣者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼有非親居士居士婦各辦衣價
當買如是清淨衣與某甲苾芻尼此苾芻尼
先不受請因他告知便詣彼家作如是語善
哉仁者爲我所辦衣價可共買如是清淨衣
及時與我爲好故若得衣者泥薩祇波逸底
迦
若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居士等遣
使爲苾芻尼送衣價彼使持衣價至苾芻尼
所白言聖者此物是某甲王大臣婆羅門居
士等遣我送來聖者哀愍爲受是苾芻尼語
彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣
應受彼使白言聖者有執事人不須衣苾芻
尼言有若僧伽淨人若鄔波斯迦此是苾芻
尼執事人彼使往執事人所與衣價已語言
汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻
尼令其披服彼使善教執事人已還至苾芻
尼所白言聖者所示執事人我已與衣價得
清淨衣應受苾芻尼須衣應往執事人所若
二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若
不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住
若四五六返得衣者善若不得衣過是求得
衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻
尼應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往
報言仁爲某甲苾芻尼送衣價彼苾芻尼竟
不得衣仁應知勿令失此是時

第二攝頌曰
捉金銀出納　賣買鉢乞線　織師自奪衣
迴他病長鉢
若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教他捉者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼種種出納求利者泥薩祇波逸
底迦
若復苾芻尼種種賣買者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用爲好故
更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻尼
應於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻
尼報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不
施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此
是其法
若復苾芻尼自乞縷線使非親織師織作衣
若得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼有非親居士居士婦爲苾芻尼
使非親織師織作衣此苾芻尼先不受請便
生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此
衣爲我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇

極堅打我當以一鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻尼以如是物與織師求得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼與苾芻尼衣後於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼知他與僧伽利物自迴入己者泥薩祇波逸底迦

如世尊說聽諸病苾芻尼所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻尼過七日服者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼畜長鉢得經一宿若過畜者泥薩祇波逸底迦

第三攝頌曰

不看捨不捨　乞金銀染衣　得利有五殊
買藥衣二價

若復苾芻尼於半月內不看五衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼非時捨羯恥那衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼依時不捨羯恥那衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼以衣利直將充食用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼得別衣利充食用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼得臥具利將充食用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼得夏安居利充食用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼得多人利迴入己者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼得僧祇利物迴入己者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼買諸藥物繫意復解解而復繫者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼持貴價重衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼持貴價輕衣者泥薩祇波逸底迦

諸大德我已說三十三泥薩祇波逸底迦法今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此一百八十波逸底迦法半月半月戒經中說

第一攝頌曰

妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上人
隨親輙輕毀

若復苾芻尼故妄語者波逸底迦

若復苾芻尼毀呰語故波逸底迦

若復苾芻尼離間語故波逸底迦

若復苾芻尼知和合僧伽如法斷諍事已除滅後於羯磨處更發舉者波逸底迦

若復苾芻尼為男子說法過五六語除有智女人波逸底迦

若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦及教授法若波逸底迦

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪向未近

圓人說除衆羯磨波逸底迦
若復苾芻尼實得上人法向未近圓人說者
波逸底迦
若復苾芻尼先同心許後作是說諸具壽以
僧伽利物隨親厚處迴與别人者波逸底迦
若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語
諸具壽何用說此小隨小學處爲說是戒時
令諸苾芻尼心生惡作惱亂懷憂若作如是
輕呵戒者波逸底迦
第二攝頌曰
種子輕惱教　安牀草葉敷　强住脫牀蟲
過三外道處
若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者
波逸底迦
若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波逸底迦
若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦
若復苾芻尼於露地處安僧伽敷具及諸牀
座去時不自舉不教人舉波逸底迦
若有苾芻尼不囑授者除緣故波逸底迦
若復苾芻尼於僧伽房內若草若葉自敷教
人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不
囑授者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼於僧伽住處知諸苾芻尼先此
處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若
卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸
底迦
若復苾芻尼於僧伽住處知重房棚上脫脚
牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦
若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若和牛糞
及教人澆者波逸底迦
若復苾芻尼作大住處於門梐邊應安横扂
及諸窻牖并安水竇若起牆時是濕泥者應
二三重齊横扂處若過者波逸底迦
若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食除
病因緣若過者波逸底迦
第三攝頌曰
過三不餘食　勸足并别衆　非時觸不受
蟲外道觀裝
若復衆多苾芻尼往俗家中有淨信婆羅門
居士慇懃請與餅麨飯苾芻尼須者應兩三
鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住
處若有苾芻尼應共分食此是時
若復苾芻尼足食竟不作餘食法更食者波
逸底迦
若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不作餘食
法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣
欲使他犯生憂惱者波逸底迦
若復苾芻尼别衆食者除餘時波逸底迦餘
時者病時作時道行時船行時大衆食時沙
門施食時此是時
若復苾芻尼非時食者波逸底迦
若復苾芻尼食曾經觸食者波逸底迦
若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽者除
水及齒木波逸底迦
若復苾芻尼知水有蟲受用者波逸底迦
若復苾芻尼自手授與無衣外道及餘外道
男女食者波逸底迦
若復苾芻尼往觀整裝軍者波逸底迦
第四攝頌曰
觀軍二打擬　覆罪詣俗家　然火與欲過

說欲非障法

若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整裝軍現先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪覆藏者波逸底迦

若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻尼至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

若復苾芻尼無病為身若自燃火若教他燃者波逸底迦

若復苾芻尼與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦

若復苾芻尼與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

若復苾芻尼作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

第五攝頌曰

與惡見同宿　求寂壞色衣　捉寶洗傍生

惱指水同宿

根本說一切有部苾芻尼戒經卷上

根本說一切有部苾芻尼戒經卷下　隨六

唐三藏法師義淨奉　詔譯

若復苾芻尼知如是語人未為隨法不捨惡見共為言說共住受用同室而宿者波逸底迦

若復苾芻尼見有求寂女作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼求寂女言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼語彼求寂女時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻尼應語彼求寂女言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂女得與苾芻尼二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻尼知是被擯求寂女而攝受饒益同室宿者波逸底迦

若復苾芻尼得新衣當作三種深壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

若復苾芻尼寶及寶類若自捉若教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時

若復苾芻尼半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此是時

若復苾芻尼故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻尼故惱他苾芻尼乃至少時不樂以此爲緣者波逸底迦

若復苾芻尼以指擊攊他者波逸底迦

若復苾芻尼水中戲者波逸底迦

若復苾芻尼共男子同室宿者波逸底迦

第六攝頌曰

怖藏嗔二道　掘地四月請　拒教竊聽言
默然從座起

若復苾芻尼若自恐怖若教人恐怖他苾芻尼下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻尼嗔恚故知彼苾芻尼清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻尼共男子同道行更無女人乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻尼與賊賓旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻尼自手掘地若教人掘者波逸底迦

若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時

若復苾芻尼鬪諸苾芻尼作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若苾芻尼實欲求解者當問三藏此是時

若復苾芻尼知餘苾芻尼諍論事生求過紛擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此爲緣者波逸底迦

若復苾芻尼知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻尼不囑授者除餘緣故波逸底迦

第七攝頌曰

不恭敬飲酒　入衆往餘家　明相攝耳甯
牀足綿敷具

若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦

若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻尼非時入聚落不囑餘苾芻尼除餘緣故波逸底迦

若復苾芻尼受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波逸底迦

若復苾芻尼明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語

具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻尼知
是苾芻尼若二若三同作長淨況復過此應
語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪
應如法說悔當勸瑜言具壽此法希奇難可
逢遇汝說戒時不恭敬不住心不慇重不作
意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底
迦
若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者應打碎
波逸底迦
若復苾芻尼作大小牀足應高佛八指除入
梐木若有過者應截去波逸底迦
若復苾芻尼以草木綿貯僧牀座者應撤去
波逸底迦
若復苾芻尼作尼師但那當應量作是中量
者長佛二張手廣一張手半長廣中更增一
張手若過作者應截去波逸底迦
第八攝頌曰
覆瘡佛衣量　蒜剃洗手拍　自煑食水灑
生草棄牆外
若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是中量者
長佛四張手廣二張手若過作者應截去波
逸底迦
若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過者波逸
底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手
此是佛衣量
若復苾芻尼噉蒜者波逸底迦
若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦
若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節若過者
波逸底迦
若復苾芻尼以手拍隱處者波逸底迦
若復苾芻尼自手煑生食者波逸底迦
若復苾芻尼以水灑上衆者波逸底迦
若復苾芻尼在生草上大小便洟唾者波逸
底迦
若復苾芻尼不善觀察以不淨棄牆外者波
逸底迦
第九攝頌曰
為獨有五種　由耳語有四　若懷瞋恚心
椎胷皆不合
若復苾芻尼獨與男子在屏處立者波逸底
迦
若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者波逸底
迦
若復苾芻尼獨與男子在露處立者波逸底
迦
若復苾芻尼獨與苾芻在露處立者波逸底
迦
若復苾芻尼獨住一房者波逸底迦
若復苾芻尼共男子耳語者波逸底迦
若復苾芻尼受男子耳語者波逸底迦
若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸底迦
若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸底迦
若復苾芻尼瞋恚故便自椎胷生苦痛者波
逸底迦
第十攝頌曰
呪誓不觀事　坐牀以樹膠　在四白衣家
看病不同臥
若復苾芻尼以自梵行而呪誓者波逸底迦
若復苾芻尼不善觀事而詰他者波逸底迦
若復苾芻尼於屏闇處不觀牀座而坐臥者

波逸底迦
若復苾芻尼以樹膠作生支者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家說法去時不囑授家
主收攝卧具者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家主人未許於牀座上
輙坐者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家不問主人輙宿者波
逸底迦
若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家後來令
他去者波逸底迦
若復苾芻尼於親弟子及依止弟子見有病
患不瞻侍者波逸底迦
若復苾芻尼二人同一牀卧者波逸底迦
第十一攝頌曰
二安居二怖　天祠未滿年　畜衆二嫁人
僧未與無限
若復苾芻尼夏安居未滿隨意人間遊行若
波逸底迦
若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人間遊行
者波逸底迦

若復苾芻尼知王國中有賊怖處而遊行者
波逸底迦
若復苾芻尼知彼處所有虎狼獅子怖而遊
行者波逸底迦
若復苾芻尼往天祠中作論議者波逸底迦
若復苾芻尼未滿十二歲與他出家受近圓
者波逸底迦
若復苾芻尼僧伽未與畜衆法輙畜弟子者
波逸底迦
若復苾芻尼知曾嫁女人年未滿十二與出
家者波逸底迦
若復苾芻尼知曾嫁女人年滿十二不與正
學法而受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼僧伽未與無限畜衆法輙多畜
者波逸底迦
第十二攝頌曰
度娠不教誡　不護不隨身　二童女惡人
多憂二六法
若復苾芻尼度有娠女人出家者波逸底迦
若復苾芻尼與他出家并受近圓不教授教

誡者波逸底迦
若復苾芻尼與他出家并受近圓不攝受衛
護者波逸底迦
若復苾芻尼與他出家不將隨身去者波逸
底迦
若復苾芻尼知童女年未滿二十與受近圓
者波逸底迦
若復苾芻尼知童女年滿二十不與二歲學
六法六隨法即受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼知惡性女人好鬬諍與出家者
波逸底迦
若復苾芻尼知多憂惱女人度出家者波逸
底迦
若復苾芻尼知女人未滿二歲學六法六隨
法與受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼知女人二歲學六法及六隨法
了不與受近圓者波逸底迦
第十三攝頌曰
未放與我衣　收斂年年受　欲半月無僧
安居隨意責

若復苾芻尼知他婦女夫主未放度出家者波逸底迦
若復苾芻尼知彼女人希受近圓告云汝與我衣當授汝近圓者波逸底迦
若復苾芻尼報俗女云汝應收斂家業我當與汝出家如教作訖不度出家者波逸底迦
若復苾芻尼於每年中與他出家及受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦
若復苾芻尼半月半月應求教授若不求者波逸底迦
若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波逸底迦
若復苾芻尼無苾芻處作安居者波逸底迦
若復苾芻尼安居了不於二部眾中以三事作隨意者波逸底迦
若復苾芻尼訶責眾者波逸底迦
第十四攝頌曰
罵眾五種慳　讚家寺食法　更食給孩子
洗裙令浣衣
若復苾芻尼罵眾者波逸底迦
若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者波逸底迦
若復苾芻尼於家慳者波逸底迦
若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦
若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸底迦
若復苾芻尼慳法者波逸底迦
若復苾芻尼給養他孩兒者波逸底迦
若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦
若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦
若復苾芻尼令洗衣人浣衣者波逸底迦
第十五攝頌曰
上眾沙門衣　二病衣從乞　不共出不分
闘不囑學咒
若復苾芻尼共上眾換衣者波逸底迦
若復苾芻尼輒將沙門法衣與俗人者波逸底迦
若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦
若復苾芻尼大眾病衣將私用者波逸底迦
若復苾芻尼知是貧人從乞羯恥那衣者波逸底迦
若復苾芻尼不共出羯恥那衣者波逸底迦
若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦
若復苾芻尼自知有力見他尼闘不勸止息者波逸底迦
若復苾芻尼棄住處不囑授者波逸底迦
若復苾芻尼從俗人受學咒法者波逸底迦
第十六攝頌曰
教咒法賣麨　管理使諸尼　撚縷織蓋行
鞋瘡產婬女
若復苾芻尼教俗人咒法者波逸底迦
若復苾芻尼賣麨食者波逸底迦
若復苾芻尼管理俗人家務者波逸底迦
若復苾芻尼令他諸尼移轉坐牀勞倦者波逸底迦
若復苾芻尼自手撚縷者波逸底迦
若復苾芻尼自織絡者波逸底迦
若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦
若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸底迦
若復苾芻尼臂上有瘡令他數解數繫者波逸底迦

若復苾芻尼度婬女出家者波逸底迦
第十七攝頌曰
尼不許揩身　約人有五別　香及胡麻水
輒問俗莊嚴
若復苾芻尼使苾芻尼令揩身者波逸底迦
若復苾芻尼使式叉摩拏女揩身者波逸底
迦
若復苾芻尼使求寂女揩身者波逸底迦
若復苾芻尼使俗女揩身者波逸底迦
若復苾芻尼使外道女揩身者波逸底迦
若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦
若復苾芻尼以胡麻滓揩身者波逸底迦
若復苾芻尼使他以水揩身者波逸底迦
若復苾芻尼不求容許輒請問者波逸底迦
若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦
第十八攝頌曰
相牽舞歌樂　獨出大小行　刷篦梳三假
隨羅百八十
若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者波逸底
迦

若復苾芻尼自作舞教他作舞者波逸底迦
若復苾芻尼唱歌者波逸底迦
若復苾芻尼作樂者波逸底迦
若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大小行者
波逸底迦
百六十二
若復苾芻尼畜香草根刷者波逸底迦
若復苾芻尼畜細篦者波逸底迦
若復苾芻尼畜麤梳者波逸底迦
若復苾芻尼用前三事者波逸底迦
若復苾芻尼畜假髮莊具者波逸底迦
諸大德我已說一百八十波逸底迦法今問
諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此十一波羅底提舍尼法半月半月
戒經中說
攝頌曰
乳酪及生酥　熟酥油糖蜜　魚肉并乾脯
得法學人家
若復苾芻尼無病為己詣白衣家乞乳若使
人乞而食用者是苾芻尼應還村外住處詣

諸苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法
是不應為今對說悔是名對說法如是酥等
乃至乾脯十事乞皆有犯如上廣說
若復苾芻尼知是學家僧伽與作學家羯磨
百六十三
苾芻尼先不受請便詣彼家自手受食食是
苾芻尼應還村外住處詣諸苾芻尼所各別
告言大德我犯對說惡法是不應為今對說
悔是名對說法
諸大德我已說十一波羅底提舍尼法今問
諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此眾學法半月半月戒經中說
總攝頌曰
衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人
洟唾過人樹
齊整著裙應當學
不太高不太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不
豆團形著裙應當學
齊整著五衣應當學
不太高不太下好正披好正覆少語言不高

視入白衣舍應當學
若月期將至不應往他白衣舍應當學
不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉腰不拊肩
入白衣舍應當學
不蹲行不足指行不跳行不伇足行不努身
行入白衣舍應當學
不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白
衣舍應當學
在白衣舍未請坐不應坐應當學
在白衣舍不善觀察不應坐應當學
在白衣舍不放身坐應當學
在白衣舍不壘足不重內踝不重外踝不急
斂足不長舒足不露身應當學
恭敬受食應當學
不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣 隨六 十四
遂應留屈指用意受食應當學
行食未至不豫伸鉢應當學
不安鉢在食上應當學
恭敬而食應當學
不極小團不極大摶圓整而食應當學

若食未至不張口待應當學
不含食語應當學
不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得
應當學
不彈舌食不呼嗤食不呵氣食不吹氣食不
手散食不毀訾食不塡頰食不齧半食不舒
舌食不作窣覩波形食應當學
不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看鉢食應
當學
不輕慢心觀比坐鉢中食應當學
不以污手捉淨水瓶應當學
在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學
不得以殘食置鉢水中應當學
地上無替不應安鉢應當學
不立洗鉢應當學
不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水應當學 隨六 十五
人坐己立不為說法除病應當學
人卧己坐不為說法除病應當學
人在高座己在下座不為說法除病應當學
人在前行己在後行不為說法除病應當學

人在道己在非道不為說法除病應當學
不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄衣不為
叉腰者不為拊肩者說法除病應當學
不為乘象馬車轝者說法除病應當學
不為著鞋靴及履屣者說法除病應當學
不為戴帽著冠及作佛頂髻者不為纏頭不
為冠花者說法除病應當學
不為持蓋者說法除病應當學
不立大小便除病應當學
不得水中大小便洟唾除病應當學
不得上過人樹除有難緣應當學
諸大德我已說眾多學法今問諸大德是中
清淨不 三說 如北
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此七滅諍法半月半月戒經中說
攝頌曰
現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草掩除眾諍
應與現前毗奈耶
當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶
當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶
當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶
當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶
當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶
當與自言毗奈耶

十六

應與草掩毗奈耶
當與草掩毗奈耶
若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德我已說戒經序已說八波羅市迦法二十僧伽伐尸沙法三十三泥薩祇波逸底迦法一百八十波逸底迦法十一波羅底提舍尼法眾學法七滅諍法此是如來應正等覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合應勤光顯大師聖教令安樂住勿為放逸應當修學

忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人　不名為沙門

十七

此是毗鉢尸如來應正等覺說是戒經

明眼避險途　能至安隱處　智者於生界　能遠離諸惡

此是尸棄如來應正等覺說是戒經

不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教

此是毗舍浮如來應正等覺說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
苾芻入聚然　不違逆他人　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

此是俱留孫如來應正等覺說是戒經

勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
修善除眾惡　惑盡至涅槃

此是羯諾迦牟尼如來應正等覺說是戒經

一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心
是則諸佛教

此是迦攝波如來應正等覺說是戒經

護身為善哉　能護語亦善　護意為善哉
盡護故為善　苾芻護一切　能解脫眾苦
善護於口言　亦善護於意　身不作諸惡
常淨三種業　是則能隨順　大仙所行道

此是釋迦牟尼如來應正等覺說是戒經

毗鉢尸式棄　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒
恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍

十八

於此法律中　常為不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所為說戒經　和合作長淨
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
僧伽常淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

根本說一切有部苾芻尼戒經卷下

音釋

筩(徒紅切盛針器)蒜(音算與蒜同)屏處(屏必郢切蔽也)膠(居爻切黏也)

音也撚(乃殄切以指撚物也)滓(壯士切澱也)刷(數刮切屑也搰古忽切)

脯(方矩切乾肉也)壘(魯水切猶壘也)

比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經　　隨七

東晉平陽沙門法顯共覺賢譯

阿梨耶僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸阿梨耶為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘助道法未受具足者已出僧今和合先作何事(一人應答布薩說戒)諸阿梨耶不來諸比丘尼說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勑　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

阿梨耶僧聽今月十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧一心共作布薩說波羅提木叉如是白諸阿梨耶今布薩說波羅提木叉一心善聽有罪者應發露無罪者默然默然故當知諸阿梨耶清淨如一一比丘尼問答是比丘尼衆中三唱若比丘尼如是比丘尼衆中三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸阿梨耶故妄語罪佛說遮道法是故比丘尼欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸阿梨耶已說波羅提木叉序今問諸阿梨耶是中清淨不(如是三說)諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是八波羅夷法半月半月次說波羅提木叉

若比丘尼不還戒戒羸不出受婬法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼於聚落若空地不與取隨盜物主或捉或殺或縛或擯出汝咄女人汝賊汝癡比丘尼如是不與取波羅夷不應共住

若比丘尼自手奪人命求持刀者殺教死歎死咄人用惡活為死勝生作如是意如是想

方便歎譽死快因是死非餘者是比丘尼波
羅夷不應共住
若比丘尼未知未見自稱得過人聖法知見
殊勝如是知如是見彼於後時若撿校若不
撿校犯罪欲求清淨故便作是言阿梨耶我
不知言知不見言見空誑不實語除增上慢
是比丘尼波羅夷不應共住
若比丘尼漏心漏心男子邊肩以下膝以上
摩觸受樂者是比丘尼波羅夷不應共住
若比丘尼漏心漏心男子伸手內住共語受
捉手捉衣來歡喜請坐曲身就共期去是比
丘尼波羅夷不應共住
若比丘尼知比丘尼犯罪不向人說是比丘
尼若離處若死罷道後作是言我先知是比
丘尼犯重罪不向人說不欲令他知是比丘
尼波羅夷不應共住
若比丘尼知僧和合如法比丘尼與比丘作
舉羯磨未作如法而隨順諸比丘尼應諫是
比丘尼阿梨耶是比丘僧和合如法比丘尼
作舉羯磨未作如法莫隨順是比丘尼諸比
丘尼諫時作是語我不隨順誰當隨順諸比
丘尼如是第二第三諫捨是事好若不捨者
是比丘尼波羅夷不應共住
諸阿梨耶已說是八波羅夷法今問諸阿梨
耶是中清淨不如是三說諸阿梨耶是中清淨默
然故是事如是持
諸阿梨耶是十九僧伽婆尸沙法半月半月
次說波羅提木叉
若比丘尼受使行和合男女若取婦若私通
乃至須臾頃是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恨不喜故於清淨無罪比丘尼
以無根波羅夷法謗欲破比丘尼淨行彼於
後時若撿校若不撿校便作是言是事無根
我住瞋恨故作是語是法初罪僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恨不喜故以異分中少少事非
波羅夷比丘尼波羅夷法謗欲破彼梵行彼
於後時若撿校若不撿校便作是言我以異
分中少少事謗是比丘尼住瞋恨故是法初
罪僧伽婆尸沙
若比丘尼諍訟相言若俗人若出家人晝日
須臾乃至與園民沙彌共鬪相言是法初罪
僧伽婆尸沙
若比丘尼無比丘尼伴行不得獨出聚落界
除餘時餘時者不欲病是名餘時是法初罪
僧伽婆尸沙
若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時餘時者
若病時賊亂國城時是名餘時是法初罪僧
伽婆尸沙
若比丘尼其主不聽而度是法初罪僧伽婆
尸沙
若比丘尼知他犯罪女衆親欲治而度除餘
時餘時者先外道度是名餘時是法初罪僧
伽婆尸沙
若比丘尼於船度處獨渡河者是法初罪僧
伽婆尸沙
若比丘尼知比丘僧和合如法如毗尼作舉
羯磨未作如法先不語僧自與捨是法初罪
僧伽婆尸沙
若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食
疾病湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼語比丘尼作是語可取此男子施漏心不漏心何豫汝事但使汝莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘尼應諫是比丘尼言莫作是語應取是施男子漏心不漏心何豫人事但使汝無漏心可取施已隨因緣用如是應第二第三諫捨是事好若不捨者是法僧伽婆尸沙

若比丘尼欲破和合僧故執持破僧事共諍諸比丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和合僧勤方便執破僧事共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事若好若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧故是比丘尼諸比丘尼諫時是同意比丘尼言阿梨耶莫說是比丘尼好惡何以故是法語比丘尼律語比丘尼是比丘尼所說皆是我等所欲是比丘尼所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘尼知 說非不知說諸比丘尼應諫是同意比丘尼阿梨耶莫作是語法語比丘尼律語比丘尼何以故此非法語比丘尼律語比丘尼阿梨耶莫助破僧事當樂和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚非理謗僧作是言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡是故呵責是比丘尼諸比丘尼應諫作是言阿梨耶莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故僧不隨愛瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼自用戾語語諸比丘尼共法中如法如律教使自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘尼應諫彼比丘尼言阿梨耶諸比丘尼共法中如法如律教汝莫自用諸比丘尼教汝汝當信受汝亦應如法如律教諸比丘尼何以故如來弟子中展轉相諫共罪中出故善法得增長是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若二比丘尼習近住迊相覆過諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住迊相覆罪習近住不生善法是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼見相遠住便勸作是言當習近住迊相藏過莫相離住不妨生長善法餘人亦有如是相近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶共甲共甲相遠住莫勸習近住迊相覆過習近住不妨生長善法莫作是語餘人亦有習近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我捨佛捨法
捨僧捨說捨共住共食捨經論捨沙門尼釋
種用是沙門尼釋種子爲餘更有勝處我於
彼中修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言阿
梨耶莫瞋恚欲捨戒作是語我捨佛乃至捨
沙門尼釋種子捨佛者不善諸比丘尼如是
諫時故堅持不捨應第二第三諫捨是事好
若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
諸阿梨耶已說十九僧伽婆尸沙十一初罪
八三諫若比丘尼犯一一罪半月二部衆中
行摩那埵次到阿浮呵那二十衆中應出罪
稱可衆人意二十人中若少一此比丘尼不
名出罪諸比丘尼應訶責是名時今問諸阿
梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨
黙然故是事如是持
諸阿梨耶是三十尼薩耆波夜提法半月半
月次說波羅提木叉
若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨若得長衣十
日畜若過者尼薩耆波夜提
若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨五衣中離一
一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提
若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨若得非時衣
比丘尼若須應取疾作衣受若不足有望處
爲滿故聽一月畜若過足不足尼薩耆波夜
提
若比丘尼自手捉生色似色若使人舉染著
尼薩耆波夜提
若比丘尼種種買賣尼薩耆波夜提
若比丘尼從非親里居士若居士婦乞衣除
餘時餘時者失衣時尼薩耆波夜提
若比丘尼失衣得從非親里居士居士婦乞
衣若自恣與得取上下衣若過受尼薩耆波
夜提
若比丘尼居士居士婦爲比丘尼辦衣價言
我辦如是衣價買如是衣與某比丘尼是比
丘尼先不請爲好故便往勸言善哉優婆夷
如是衣價買如是色衣與我若得衣尼薩耆
波夜提
若比丘尼居士居士婦各辦衣價言我等辦
如是衣價買如是衣與某甲比丘尼是比丘
尼先不請爲好故便往勸言善哉優婆塞優
婆夷各辦如是衣價共作一如是色衣與我
若得衣尼薩耆波夜提
爲比丘尼故若王大臣遣使送衣直與比丘
尼使到言是衣直若王大臣送阿梨耶應受
比丘尼言我不得受是衣直送淨衣來者應
受使言阿梨耶有執事人不比丘尼若須衣
應示使若園民若優婆夷言是人能爲比丘
尼執事使到言善哉執事如是衣價買如是
淨衣與某甲比丘尼是比丘尼來取時與彼
使勑已還到比丘尼所言阿梨耶所示執事
人我已勸作已須衣時往取比丘尼若須衣
應到執事人所言我須衣我須衣第二第三
亦如是若得衣者好若不得第四第五第六
在執事前黙然立得衣者善不得過是求若
得衣尼薩耆波夜提若不得隨衣直來處若
自去若遣使言汝爲其比丘尼送衣直是比
丘尼於汝衣直竟不得用汝自知莫令失是
事法爾
若比丘尼爲牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病

藥者尼薩耆波夜提
若比丘尼人為作是與而作彼用者尼薩耆
波夜提
若比丘尼為食乞自作衣鉢飲食湯藥受用
者尼薩耆波夜提
若比丘尼多畜鉢尼薩耆波夜提
若比丘尼多畜衣尼薩耆波夜提
若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱言有欲
取者取後還奪者尼薩耆波夜提
若比丘尼僧伽梨若自擿若使人擿過五六
日不自縫不使人縫除病尼薩耆波夜提
若比丘尼語式叉摩尼言與我衣當與汝受
具足受衣已不與受具足者尼薩耆波夜提
若比丘尼過四羯利沙槃市重衣尼薩耆波
夜提
若比丘尼過兩羯利沙槃半市細輕衣者尼
薩耆波夜提
若比丘尼畜長鉢得十日畜若過尼薩耆波
夜提
若比丘尼所用鉢減五綴更乞新鉢為好故
尼薩耆波夜提是鉢應眾中捨眾中最下鉢
應與作是言阿梨耶是鉢受持破乃止是事
法爾
若比丘尼病應服酥油蜜石蜜生酥及脂聽
畜七日若過七日殘不捨而服尼薩耆波夜
提
若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚不喜若自奪
若使人奪得者尼薩耆波夜提
若比丘尼種種販賣生色似色者尼薩耆波
夜提
若比丘尼自乞縷使非親里織而織作衣尼
薩耆波夜提
若比丘尼若居士居士婦使織師為比丘尼
織作衣是比丘尼先不請便往勸織師言善
哉居士此衣為我作汝當好織令緻長廣當
與汝錢若錢直食直如是勸得衣者尼薩耆
波夜提
若比丘尼十日未至自恣得急施衣須者得
取畜至衣時若過時畜尼薩耆波夜提
若比丘尼知他市物而抄買者尼薩耆波夜
提
若比丘尼知物向僧自迴向已尼薩耆波夜
提
諸阿梨耶已說三十尼薩耆波夜提法今問
諸阿梨耶是中清淨不（如是二說）諸阿梨耶是中
清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是百四十一波夜提法半月半月
次說波羅提木叉
若比丘尼知而妄語波夜提
若比丘尼種種類形相語波夜提
若比丘尼兩舌語波夜提
若比丘尼知僧如法如律滅諍已更發起言
此羯磨不了當更作作是因緣不異波夜提
若比丘尼故奪畜生命波夜提
若比丘尼教未受具戒人說句法波夜提
若比丘尼向未受具戒人自稱得過人法我
如是知如是見說實者波夜提
若比丘尼知比丘尼麤罪向未受具戒人說
除僧羯磨波夜提
若比丘尼僧分物先和合聽與而後遮言汝

親友意迴僧物與人波夜提
若比丘尼半月誦波羅提木叉經時作是言
阿梨耶用雜碎戒爲使諸比丘尼生疑悔作
是輕呵戒因緣不異波夜提
若比丘尼壞種子破鬼村波夜提
若比丘尼異語惱他波夜提
若比丘尼嫌責者波夜提
若比丘尼僧住處露地卧牀坐牀褥枕若自
敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波
夜提
若比丘尼僧房內敷牀褥若自敷若使人敷
不囑去時不自舉不使人舉波夜提
若比丘尼瞋恚不喜僧房內牽比丘尼出若
使人牽下至汝出去波夜提
若比丘尼知僧房內比丘尼先敷牀褥後來
敷欲惱亂故更敷置若不樂者自出去作是
因緣不異波夜提
若比丘尼僧房閣屋上敷尖脚牀若坐若卧
波夜提
若比丘尼知水有蟲用澆草泥若使人澆波
夜提
若比丘尼故令他比丘尼起疑悔須臾不樂
作是因緣不異波夜提
若比丘尼施一食處不病比丘尼應一食過
者波夜提
若比丘尼處處食除病時衣時波夜提
若比丘尼淨施五衆衣後不捨而受用波夜
提
若比丘尼知彼食已足不作殘食法欲惱故
勸言阿梨耶食此食食者波夜提
若比丘尼不與不受著口中除水及楊枝波
夜提
若比丘尼非時食波夜提
若比丘尼停食食波夜提
若比丘尼往白衣家自恣與餅麨得受兩三
鉢出外共不病比丘尼食若過受出外不共
食波夜提
若比丘尼戲笑藏他衣鉢尼師壇鍼筩若使
人藏波夜提
若比丘尼別衆食除餘時波夜提餘時有病
時衣時行時船上時大衆時外道施食時
若比丘尼無病爲身自燃草木牛屎糠若自
燃若教人燃除因緣波夜提
若比丘尼與未受具戒人同屋過三宿波夜
提
若比丘尼與羯磨欲已後瞋恨作是言我不
與欲不好與此羯磨不成波夜提
若比丘尼語比丘尼言阿梨耶共入聚落到
彼當與汝食若自與若使人與後欲驅故便
言汝去我共汝住不樂我獨住樂獨語樂作
是因緣不異波夜提
若比丘尼作是語阿梨耶我知世尊說障道
法習此法不能障道諸比丘尼應諫言阿梨
耶汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語世尊說障道法實障道汝捨此惡見如是
諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若
不捨僧應作舉羯磨是比丘尼波夜提
若比丘尼知比丘尼惡見不捨僧如法如律
作舉羯磨未作如法共食共同屋住波夜提
若沙彌尼作是言如來說婬欲是障道法我

知習婬欲不能障道諸比丘尼應諫言汝沙彌尼莫謗世尊謗世尊者不善世尊說習婬欲實障道汝捨此惡見如是諫時若不捨應第二第三諫若捨者善若不捨應驅出言汝從今以後不應言佛是我師亦不得共比丘尼三宿汝去不得此中住若比丘尼知是沙彌尼惡見不捨驅出未作如法誘喚畜養共食共住波夜提

若比丘尼得新衣當三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不壞色受用者波夜提

若比丘尼住處內寶若名寶若自取若使人取除內取有主來求者與波夜提

若比丘尼恐怖比丘尼波夜提

若比丘尼知水有蟲飲者波夜提

若比丘尼自與無衣出家男女食波夜提

若比丘尼知食家婬處坐波夜提

若比丘尼知食家屏處坐波夜提

若比丘尼看軍發行波夜提

若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若看軍發行旌旗爭鬪勢力波夜提

若比丘尼瞋恨不喜打比丘尼波夜提

若比丘尼瞋恨不喜掌刀擬比丘尼波夜提

若比丘尼水中戲波夜提

若比丘尼以指相指波夜提

若比丘尼知賊衆期共道行下至聚落中波夜提

若比丘尼自手掘地若使人掘若指示語掘是地波夜提

若比丘尼四月別請應受若過受波夜提除更請除長請

若比丘尼語比丘尼言阿梨耶當學莫犯五衆罪是比丘尼言我不隨汝語若見餘阿梨耶寂根多聞持法深解我當從諮問彼有所說我當受行除餘時波夜提餘時者比丘尼欲得法利應學亦應問餘比丘尼

若比丘尼飲酒咽咽波夜提

若比丘尼輕他波夜提

若比丘尼諸比丘尼諍訟時默然立聽彼有所說我當憶持作是因緣不異波夜提

若比丘尼僧斷事不與欲出去不白波夜提

若比丘尼半月說波羅提木叉經時作是言我今始知是法入戒經中諸比丘尼知是比丘尼若二若三說波羅提木叉經中坐況復多彼比丘尼不以不知故無罪隨所犯罪如法治應呵言阿梨耶汝失善利半月說波羅提木叉汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提

若比丘尼同食處食前食後不白比丘尼行至餘家除餘時波夜提

若比丘尼入王宮夫人未藏寶下至過門限波夜提

若比丘尼骨牙角作鍼筒破已波夜提

若比丘尼作牀脚應高佛八指除入梐若過截已波夜提

若比丘尼兜羅綿貯褥若坐若臥出已波夜提

若比丘尼作尼師壇應量作長二修伽陀磔手廣一磔手半更益一磔手若過截已波夜

提
若比丘尼作複瘡衣長四修伽陀磔手廣兩
磔手若過截已波夜提
若比丘尼敎如來衣量等作衣若過量截已
波夜提如來衣量長九修伽陀磔手廣六磔
手是名如來衣量
若比丘尼瞋恨不喜以無根僧伽婆尸法謗
波夜提
若比丘尼知物向僧迴與餘人波夜提
若比丘尼不語主而著他衣波夜提
若比丘尼自手與俗人外道沙門衣波夜提
若比丘尼作安陀會應量作長四修伽陀磔
手廣二磔手若過截已波夜提
若比丘尼僧祇支應量作長四修伽陀磔手
廣兩磔手若過作截已波夜提
若比丘尼作雨浴衣應量作長四修伽陀磔
手廣兩磔手若過截已波夜提
若比丘尼詣不能辦家爲僧乞迦絺那衣波
夜提
若比丘尼不病所受持衣不隨身者波夜提

若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼食更責使人
炙更熬使人熬更煎使人煎不病比丘尼食
波夜提
若比丘尼比丘食時以水扇供給者波夜提
若比丘尼食蒜波夜提
若比丘尼俗人外道自手與食波夜提
若比丘尼作醫師活命波夜提
若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提
若比丘尼爲俗人作波夜提
若比丘尼知食家先不語而入者波夜提
若比丘尼與俗人外道國民沙彌習近住下
至須臾波夜提
若比丘尼自呪詛呪詛他者波夜提
若比丘尼自打而啼泣者波夜提
若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶共往某
甲家彼於後不忍其甲比丘尼無因緣不審
諦問而呵責者波夜提
若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提
若比丘尼對面呵罵比丘者波夜提
若比丘尼減十二雨畜弟子波夜提

若比丘尼滿十二雨十法不具足而畜弟子
波夜提
若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟子者波
夜提
若比丘尼知犯戒捉戶鉤開他房戶共男子
住與受具足者波夜提
若比丘尼與減二十雨童女受具足者波夜
提
若比丘尼滿二十雨童女不與學戒而與受
具足者波夜提
若比丘尼受學戒不滿與受具足者波夜提
若比丘尼學戒滿不羯磨與受具足者波夜
提
若比丘尼適他婦減十二雨與受具足者波
夜提
若比丘尼適他婦滿十二雨不學戒與受具
足者波夜提
若比丘尼適他婦學戒不滿學與受具足者
波夜提
若比丘尼適他婦學戒滿不羯磨與受具足

者波夜提
若比丘尼與弟子受具足已應二年教誡若不者波夜提
若比丘尼受具足已應二年供給隨逐和尚尼若不供給隨逐波夜提
若比丘尼年年畜弟子波夜提
若比丘尼一衆清淨停宿受具足波夜提
若比丘尼度弟子有難不自送不使人送下至五六由旬波夜提
若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶十法不具度弟子應教誡而反嫌責者波夜提
若比丘尼語式叉摩尼言學戒滿當與受具足後不與受不使人受又不遣去者波夜提
若比丘尼不病載乘者波夜提
若比丘尼不病持傘蓋著革屣者波夜提
若比丘尼過量佉啁牀褥若坐若臥波夜提
若比丘尼同敷褥牀臥波夜提
若比丘尼僧房牀褥不捨而去波夜提
若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提
若比丘尼知食家婬處宿除餘時波夜提餘時者風時雨時奪命時傷梵行時是名餘時
若比丘尼無賣人伴向異國行波夜提
若比丘尼自境內觀園林故遊波夜提
若比丘尼共一比丘空靜處坐波夜提
若比丘尼與丈夫屏處坐者波夜提（二十）
若比丘尼與男子（隨七）申手內住若耳語波夜提
若比丘尼知闇中男子坐無燈而入波夜提
若比丘尼觀伎樂行波夜提
若比丘尼鬪諍不和合住衆主不斷理斷滅者波夜提
若比丘尼俗人婦女塗香揩摩洗浴除病時波夜提
若比丘尼不病使比丘尼揩摩洗浴者波夜提
若比丘尼不病令式叉摩尼揩摩者波夜提
若比丘尼不病令沙彌尼揩摩者波夜提
若比丘尼不病令俗人婦女揩摩者波夜提
若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者波夜提
若比丘尼半月僧教誡而不恭敬者波夜提
若比丘尼膝以上肩以下隱處有癰瘡先不白聽男子破洗者波夜提
若比丘尼安居中遊行者波夜提
若比丘尼安居竟不遊行者波夜提
若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶此處安居復嫌呵惱觸波夜提
若比丘尼知他（隨七）先安居已後來（卅）若自嬈亂使人嬈亂波夜提
若比丘尼隔牆不觀擲棄不淨波夜提
若比丘尼生草上大小便涕唾波夜提
若比丘尼水中大小便涕唾波夜提
若比丘尼知衆利迴與一衆波夜提（一百四十一竟）
諸阿梨耶已說百四十一波夜提法今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是八波羅提提舍尼法半月半月次說波羅提木叉
若比丘尼不病為身白衣家乞酥若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞油若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞蜜若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞石蜜若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞乳若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞酪若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞魚若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞肉若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

諸阿梨耶已說八波羅提提舍尼法今問諸阿梨耶是中清淨不(如是三說)諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是衆學法半月半月次說波羅提木叉

齊整著內衣應當學

齊整被衣應當學

好覆身入家內應當學

諦視入家內應當學

小聲入家內應當學

不笑入家內應當學

不覆頭入家內應當學

不反抄衣入家內應當學

不脚指行入家內應當學

不叉腰入家內應當學

不搖身入家內應當學

不搖頭入家內應當學

不掉臂入家內應當學

好覆身家內坐應當學

諦視家內坐應當學

小聲家內坐應當學

不笑家內坐應當學

不覆頭家內坐應當學

不反抄衣家內坐應當學

不抱膝家內坐應當學

不交脚家內坐應當學

不叉腰家內坐應當學

不動手足家內坐應當學

一心受食應當學

羹飯等食應當學

不偏刳食應當學

不口煩食食應當學

不吐舌食應當學
不大摶飯食應當學
不張口待飯食應當學
不挑摶飯食應當學
不嚙半食應當學
不含食語應當學
不指抆鉢食應當學
不舐手食應當學
不嗽指食應當學
不噂噍作聲食應當學
不吸食食應當學
不全吞食應當學
不落飯食應當學
不振手食應當學
不嫌心視比坐鉢食應當學
端心視鉢食應當學
無病不得爲身索食應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不以膩手受飲器應當學
不以鉢中殘食棄地應當學

已立不爲坐人說法除病應當學
已坐不爲卧人說法除病應當學
在下不爲高牀上人說法除病應當學
不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學
不爲覆頭人說法除病應當學
不爲纏頭人說法除病應當學
不爲抱膝蹲人說法除病應當學
不爲翹脚人說法除病應當學
不爲持刀人說法除病應當學
不爲捉弓箭人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
在後不爲在前人說法除病應當學
不爲騎乘人說法除病應當學
在道外不爲道中人說法除病應當學
不立大小便除病應當學
樹過人不應上除大因緣應當學
諸阿梨耶已說衆學法今問諸阿梨耶是中
清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是

事如是持
諸阿梨耶是七滅諍法半月半月次說波羅
提木叉
若隨事隨順人
應與現前毗尼人與現前毗尼
應與憶念毗尼人與憶念毗尼
應與不癡毗尼人與不癡毗尼
應與自言治人與自言治毗尼
應與覓罪相人與覓罪相毗尼
應與多覓毗尼人與多覓毗尼
應與如草布地毗尼人與如草布地毗尼
諸阿梨耶已說七滅諍法今問諸阿梨耶是
中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故
是事如是持
諸阿梨耶已說戒序已說八波羅夷法已說
十九僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波夜
提法已說百四十一波夜提法已說八波羅
提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法已
說隨順法是名如來應供正遍知法比丘尼
法入波羅提木叉經中是法隨順法一切學

莫犯佛告比丘尼毗婆尸佛如來應供正遍
知爲寂靜僧略說波羅提木叉
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門
尸棄佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說波
羅提木叉
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
毗葉婆佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說
波羅提木叉
不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說
波羅提木叉
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧
略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學

若有智寂一心人　爾乃無復憂愁患
迦葉佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說波
羅提木叉
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧略
說波羅提木叉
護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆惡
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無爲道
已說波羅提木叉竟
僧一心得布薩
僧祇比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經

音釋
絺抽遲切　褥如欲切裀褥也　擿他歷切投也　緻直利切密也　鍼諸深切與針同　屎式視切與屎同　誘以九切引也　磔陟格切中曰磔張　熬牛刀切乾煎也　佉丘迦切　啁之由切　雍於容切　斆胡孝切法效也　嬈乃沼切與擾同　刳空胡切虛其中也　嗽所角切與欶同　膩女利切垢膩也　撾職瓜切撻也

二經同卷　隨八
沙彌尼戒經
舍利弗問經

沙彌尼戒經

失譯人名

沙彌尼初戒不得殺生慈愍群生如父母念子加哀蠕動猶如赤子何謂不殺護身口意身不殺人物蚑行喘息之類而不手爲亦不教人見殺不食聞殺不食疑殺不食爲我殺不食口不說言當殺當害報怨亦不得言死快殺快其肥其瘦其肉多好其肉少也意亦不念當有所賊殺於其快乎其畜肥其瘦哀諸衆生如己骨髓如父如母如子如身等無差特普等一心常志大乘是爲沙彌尼始學戒也

沙彌尼戒不得盜竊一錢以上草葉毛米不得取也主不手與不得取口不言取心不念取目不愛色耳不愛聲鼻不盜香舌不偷味身不貪衣心不竊欲六情無著常立權慧則曰不盜是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得婬妷何謂不婬眞一清淨潔身不婬妷口不說婬心不念婬執己鮮明如虛空風無所倚着身不行婬目不婬視耳不婬聽鼻不婬香口不婬言心不存欲觀身四大本無所有計地水火風無我無人無壽無命何所婬妷何所著乎志空無相願是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得兩舌惡言言語安詳不見莫言見不聞莫言聞見惡不傳聞惡不宣惡言眞譬常行四等無有非言言輒說道不得論說俗事不講王者臣吏賊事常歎經法菩薩正戒志于大乘不爲小學行四等心是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得飲酒不得嗜酒不得嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆悉由之牽東引西持南著北不能諷經不敬三尊輕易師友不孝父母心閉意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰五欲五蓋得五神通得度五道是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得持香華自熏飾衣被履屣不得五色不得以衆寶自瓔珞不得著錦繡綾羅綺縠不得綺視當著麤服青黑木蘭及泥洹裏衣低頭而行欲除六衰以戒爲香求誦深法以爲眞實三十二相以爲瓔珞得植衆好以爲被服願六神通無礙六度導人是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得坐金銀高牀綺繡錦被衆寶統綖不得念之不得教求索好牀榻席五色畫扇上好捎拂不得著臂釧指鐶直信戒慙愧施博聞智慧一心精專常求三昧以爲牀榻心不動搖衆慧自然以爲坐具七覺不轉志於道心是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得聽歌舞音樂聲拍手鼓節不得自爲亦不教人常自修身順行正法不爲邪行一心歸佛誦經行正以爲法樂不爲俗樂聽經思惟深入大義自不有疾不得乘車馬象當念輕舉八不思議神通之達以爲車乘度脫八難是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得積聚珍寶不得手取不得教人常自專精以道爲寶以經爲上以義爲妙解空無相無願爲本至於三脫不求貪欲欲離九惱住道甚久無窮無極無有邊際亦無所住是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒食不失時常以時食不得失度過日中後不得復食雖有甘美無極之味終不復食亦不教人犯心亦不念假使無上自然食來亦不得食也若長者國王過日中後施亦不食終死不犯常思禪定一切飲食雖有所食裁自支命欲令一切解深遠願得十種力以爲飲食是爲沙彌尼戒也

沙彌尼已受十戒原道思純能行是十事五百戒自然具足譬如人頭手足眼耳鼻口身意腹背不毀諸根具足腸胃肺肝五藏諸節筋脉悉具譬如樹根安隱其足不枯腐朽莖節枝葉華實自然弘茂沙彌尼如是能備十戒之本其五百戒皆悉周滿可逮神通無所不違譬如好田種不腐敗風雨時節五穀豐熟人民得活沙彌尼如是能導十戒五百戒則爲舉矣譬如國君風化普平萬民安寧沙彌尼如是若能具十戒者五百之戒自然普備若父母慈和子孫眷屬奴客婢使自然率從又沙彌尼常尊三寶敬師和尚過於父母百千萬倍父母一世和尚度無極無限念報返復不造反逆常猒穢身如人閉獄墮墜溷廁不貪女身不嬈色欲如於大火譬若劇賊心念一切如父如母如子如身常慙本行懷態不快乃獲斯身當解本無猶如幻化無男無女從行得之本無五道況男女乎求大乘者了一切空如幻化夢影響野馬芭蕉深山之響緣對而生本無所有信色如影痛痒如芭蕉思想如野馬生死如泡識如幻非我因緣合成無緣則無獨來獨去無一隨者欲爲道者權慧爲父母樂法爲兄弟不離深義以爲和尚慈悲喜護諦住正法以爲男女六度無極以爲侔儻神通之慧以爲車乘不違經戒思惟空義以爲屋宅又沙彌尼不得獨行同類爲伴二人若三人若無沙彌尼當與清信女俱行若婢使不得與大沙彌男子同牀座坐不妄語又不得比寺居止自不疾病不得數往返禮越請讀經乃說不得自用等輩相教隨年恭順不得慢恣轉相道說若有過失屏處相諫莫於衆中說聞善見善乃可宣揚聞惡見惡不得傳說唯可白和尚不得語餘人常自剋責見善思及見惡自察悲哀彼人意不及故若作沙彌尼求和尚者當得好聰明智慧奉順法者世世能度人譬若有船完具牢堅在所能度至於彼岸若師不聰明行不應法非是大師持作和尚譬如壞船乘欲渡海中路而沒既溺衆人師亦并命無有遺餘其初持法授人經戒正則爲師聞大師欲以爲和尚本作沙彌尼不得彼者遥稱名禮之以爲師未必面見心近則近心遠則遠身雖相近心乖不同相去億里沙彌尼行路不得與男子共行同道相隨不得與男子沙門比房同寺各各別異法之大節焉

沙彌尼戒經

舍利弗問經

東晉失譯人名

如是我聞一時佛住羅閱祇音樂樹下與大比丘衆一千二百五十人俱名聞十方結盡解脫八部鬼神等願聞法要舍利弗從座而起前白佛言世尊佛是法王隨衆生欲散說法教令諸天人恭敬奉持或聞傳聞或行不行云何名行法者云何名不行法者佛言善哉善哉汝能爲諸衆生作如是問諦聽諦聽吾爲汝說夫行法者有聞而持有傳聞而持皆名曰僧如寶事比丘問佛所說諸行無常即觀生滅斷諸有漏眞吾弟子是行法者其傳聞者如觀身比丘聞汝說迦留陀夷說飲酒者開放逸門於行道者作大留難即入無諍三昧得見道斷集行我法者不行非法行非法者是名非法人非吾弟子入邪見稠林舍利弗白佛言云何世尊爲諸比丘所說戒律或開或閉如爲忽起長者設供斷諸比丘不聽朝食如爲村人請復聽食麨飯粮魚肉如爲頻富村人請復不聽食飯但令薄粥如爲頻婆娑羅王請復聽飽食飯食如爲闡陀師利請復聽多家數數食皆不得飽諸如此語後世比丘比丘尼優婆塞優婆夷云何奉持佛言如我言者是名隨時在此時中應行此語在彼時中應行彼語以利行故皆應奉持我尋泥洹大迦葉等當共分別爲比丘比丘尼作大依止如我不異迦葉傳付阿難阿難復付末田地末田地復付舍那婆私舍那婆私傳付優波笈多優波笈多後有孔雀輪柯王世弘經律其孫名曰弗沙蜜多羅嗣正王位顧問群臣云何令我名事不滅時有臣言唯有二事何等爲二猶如先王造八萬四千塔捨傾國物供養三寶此其一也若其不爾便應反之毀塔滅法殘害息心四衆此其二也名雖好惡俱不朽也王曰我無威德以及先王當建次業以成名行即御四兵攻鷄雀寺寺有二石師子哮吼動地王大驚怖退走入城人民看者嗟泣盈路王益忿怒自不敢入驅逼兵將作行死害督令勤與呼攝七衆比丘比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩尼出家出家尼一切集會問曰壞塔好不壞房好不僉曰願皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿厲曰云何不可因遂害之無問少長血流成川壞諸寺塔八百餘所諸清信士舉聲號叫悲哭懊惱王取因繫加其鞭罰五百羅漢登南山獲免山谷隱險軍甲不能至故王恐不洗賞募諸國若得一首即償金錢三千君徒鉢歎阿羅漢及佛所囑累流通人化作無量人捉無量比丘比丘尼頭處處受金王諸庫藏一切空竭王益忿怒君徒鉢歎現身入滅盡定王自加害定力所持初無傷損次燒經臺火始就然飈燄及經彌勒菩薩以神通力接我經律上兜率天次至牙齒塔塔神曰有蟲行神先索我女我逆不與今誓令護法以女與之使王心伏蟲行神喜手捧大山用以壓王及四兵衆一時皆死王家子孫於斯都盡其後有王性甚良善彌勒菩薩化作三百童子下於人間以求佛道從五百羅漢諮受法教國土男女復共出家如是比丘比丘尼還復滋繁羅漢上天接取經律還於人間時

有比丘名曰總聞諳諸羅漢及與國王分我經律多立臺館爲求學來難時有一長老比丘好於名聞亟立諍論抄治我律開張增廣迦葉所結名曰大衆律外採綜所遺誑諸始學别爲群黨互言是非時有比丘求王判決王集二部行黑白籌宣令衆曰若樂舊律可取黑籌若樂新律可取白籌時取黑者乃有萬數時取白者只有百數王以皆多佛說好樂不同不得共處學舊者多從以爲名爲摩訶僧祇也學新者少而是上座從上座爲名爲他俾羅也他俾羅部我去世時三百年中因於諍故復起薩婆多部及犢子部於犢子部復生曇摩尉多别迦部䟦陀羅耶尼部沙摩帝部沙那利迦部其薩婆多部復生彌沙塞部目揵羅優波提舍起曇無屈多迦部蘇婆利師部他俾羅部復生迦葉維部脩多蘭婆提那部四百年中更生僧伽蘭提迦部摩訶僧祇部我滅度時二百年中因於異論生起鞞婆訶羅部盧迦尉多羅部拘拘羅部婆收婁多柯部鉢蠟若帝婆耶那部三百年中因諸異學於此五部復生摩訶提婆部質多羅部末多利部如是衆多久後流傳若是若非唯餘五部各舉所長名其服色摩訶僧祇部勤學衆經宣講眞義以處本居中應著黃衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬喻比丘分衛不能得食後以五種律衣更互而著便大得食何以故是其前世執性多慳見沙門來急閉門户云大人不在見他布施歡喜攝念發心願作沙門是故今身雖得出家窮弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因羅旬喻故受種種衣也舍利弗言如來正法云何少時分散如是既失本味云何奉持佛言摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露棄於水去人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨諸惡癡人不能分别舍利弗言如來先云若寒國土聽諸比丘身著俗服及覆頭首迦那比丘行大林聚落值天大寒鳥獸死盡村人與其俗衣世尊令其懺悔何耶佛言聽著染色罝在衣裹耳舍利弗言云何世尊常言諸比丘不得以鉢布地當擎以淨物若無淨物當以草葉木葉君輸柯比丘與其眷屬受曰難王請行淨板拏鉢云何世尊而罵之言是惡魔行非行法者我言以清淨物不受染若淨無者乃用草木之葉一用即棄不得用木皮木肉以其體中本有膠故若膠若滲以受塵故若已枯燥木是有故濕熱更流故舍利弗白佛言世尊云何聽諸比丘受施主請食及僧家常食云何蘭若提比丘受無畏長者請食如來罵云是土木人不應食人食也佛言以破壞威儀行食之時但以眼視不以手受外道梵志尚知受取況我弟子而不受食何況於食一切諸物不得不受唯除生寶及施女人若作法者猶應授與體上之衣若貯金器受則别施舍利弗白佛言云何世尊說遮道法不得飲酒如葶藶子是名

破戒開放逸門云何迦蘭陀竹園精舍有一比丘疾病經年危篤將死時憂波離問言汝須何藥我為汝覓天上人間乃至十方是所應用我皆為取答曰我所須藥是違毗尼故我不覓以至於此寧盡身命無容犯律優波離言汝藥是何答曰師言須酒五升優波離曰若為病開如來所許為乞得酒服已消差差已懷慙猶謂犯律往至佛所慇勤悔過佛為說法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逸門飲如葶藶子犯罪已積若消病若非先所斷舍利弗又白佛言云何如來常言不得殺眾生乃至蟻子而以臘月八日於舍衛國長水河邊與輸麗外道捔術先逼以神力令墮負處其生慙羞投水自盡眼視沉沒而不拯救不亦殺乎方復合眾言輸麗持此惡法惑亂眾生前世善熟滅此惡身轉生善見不亦快乎我諸弟子當於此日設清淨浴洗浣身垢念除倒見身若清淨心亦清淨似結使人無有慈悲佛言大智汝能為諸未通達者問斯誠要輸麗外道於無量世中積習邪見誓障正法往昔燈明佛時我行菩薩道過一村落人多癘病死者縱橫我採衆藥隨宜救濟皆得除愈其中一人名曰不戴誒是梵志學自負多能不肯信服臨欲終時方復求我我語之云汝先可治與藥不取今將氣盡方復有求如汝即時非藥能治不戴曰我今不能復判優劣願未來世共決勝負我若負者當殺身求生為汝弟子汝若不如為我走使時我報云善哉善哉故今生此土與我相值臨終善熟共契所會發言失據耻其眷屬投水自害身雖死亡心發善故生我法中有勝進故我不救也舍利弗言云何於訓戒中令弟子偏袒右肩又為迦葉村人說城諭經云我諸弟子當正被袈裟俱覆兩肩勿露肌肉使上下齊平現福田相行步庠序又言勿現胸臆於此二言云何奉持佛言修供養時應須偏袒以便作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧時應隨事相若拂牀若掃地若卷衣裳若周正蓆若泥地作華若摙高足下若灑若移種種供養云何作福田時國王請食入里乞食坐禪誦經巡行樹下人見端嚴有可觀也舍利弗復白佛言世尊八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞正法佛言以二種業一以惡故生於惡道二以善故多受快樂又問善惡二異可得同耶佛言亦可得耳是以八部鬼神皆曰人非人也天神者其之先身以卑鄙舍宅飲食供養三寶父母賢勝之人猶懷慳儉諂嫉妒者故受天神身如昔光淨勝天神等虛空龍神者修建德本廣行檀波羅蜜不依正念急性好瞋故受人非人身如摩尼光龍王等夜叉神者好大布施或先損害後加饒益隨功勝負故在天上空中地下乾闥婆者前生亦少瞋恚常好布施以青蓮自嚴作衆伎樂今為此神常為諸天奏諸伎樂阿脩羅神者志強不隨善友所作淨福好逐幻偽之人作諸邪福傍於邪師甚好布施又樂觀他鬪訟故受今身迦婁羅神者先修大捨常有高心以凌於物故受今身緊那羅神者昔好勸人發善提心未正其志逐諸邪行故

得今身摩睺羅伽神者布施護法性好瞋恚故受今身人非人等皆由依附邪師行諂惡道以邪亂正俱謂是道以自建立夫出世道者不雜魔邪諂悅之語諂悅之語非出生死是入惡道諂悅邪人所可言說大覩似道細則睒鑠當依正法及行正法者當得佛法僧力解脫無爲若依相似法依行邪導師繫縛生死永淪惡趣是無知人非求出世入邪見網邪導師者雖讀衆經以邪事業矯製邪科出邪諂法誑惑凡人以求敬仰非人所知說

云我知非人所得說云我得或人難曰那知那得答曰空界天神幽中知識密以語我或云某年某月有利有害遞相開示應防應救此滅彼興我得汝失如是欺誑薄俗之人不能深思德本隨逐邪末失其正見與造邪業生傾錢帛死入惡道拔舌吞銅百千萬歲後作畜生亦無量歲復生爲鬼或在山林曠野河海舍宅益懷諂誑無有休息或迷誤行人使失道徑或示語邪巫言先亡形服恐動百端甚可惡賤求人飲食無有終極值我弟子

心懷正直不失正念者聞即訶叱終敢復爲若我弟子心懷怯弱易失心者從其求免踰得其便千端萬緒求索無猒如是之人無丈夫相爲邪所動死墮惡趣甚可悲念舍利弗復白佛言八部鬼神依空爲空神依地爲地神耶佛言別有地神如淨華光等過去世時好修布施多瞋難滿嗜酒喜歌儛故作此神著純白之衣潔淨無垢舍利弗復白佛言云何如來告天帝釋及四天大王云我不久滅度汝等各於方土護持我法我去世後摩訶

迦葉賓頭盧君徒般歎羅睺羅四大比丘住不泥洹流通我法佛言但像教之時信根微薄雖發信心不能堅固不能感致諸佛弟子雖專到累年不如佛在世時一念之善其極慊至無復二向汝爲證信隨事厚薄爲現佛像僧像若空中言若作光明乃至夢想令其堅固彌勒下生聽汝泥洹舍利弗復白佛言如來現世二十年前度諸弟子無有常施隨有便施自二十年後施多定物是義云何佛言有長者子名曰分若多羅宿有善根生婆

羅門家樂欲捨家修無上道隨大目揵連於巴連弗邑天王精舍求受具戒目連語云汝可七日七夜悔汝先罪皆使清淨無諸妨障者我當爲汝從僧中乞分若多羅言云何得知妨障已滅云何得知我受得戒仰願諸佛加我威神令我罪滅得見得戒之相佛告汝但勤誠誠至自見分若白佛謹奉尊教懇惻日夜到第五夕於其室中雨種種物若巾若帊若拂若帶若刀若斧若錐若鏟次第分別墮其目前分若多羅生歡喜心生得果心滿

七日已具白目連目連問我我語之曰是離塵相拂割之物也當以嚫師師其緣也夫受戒者隨其力辯可以爲施不限於此不必備此舍利弗復白佛言世尊有諸檀越造僧伽藍厚置資給供來世僧有似出家僧非時就典食僧索食而食與者食者得何等罪其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施主意施主無福以失物故猶有發心置立之善舍利弗言時受時食

食不盡若非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其不淨者猶爲破戒是大劫盜是即餓鬼爲罪窟宅非時索者以時非時非時輒與是典食者是名退道是名惡魔是名三惡道是名破器是癩病人壞善果故偷乞自活是故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪食況我弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我弟子是盜我法利着無法人盜名盜食非法之人盜與盜受一圕一摋片暨片酢死墮燋腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸不淨又生惡鳥人恠其聲後生餓鬼還伽藍中廁都圊內噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤人所棄惡所可言說人不信用不如盜一人物其罪尚輕割奪多人故良福田故斷絕出世道故舍利弗復白佛言如來宗親多有出家爲自發心爲佛神力耶佛言諸釋憍慢著樂何能顛樂持是父王宣勸宗室生二子者一人隨我阿那律以積善根深樂正法攜率釋子跋提難提金毗羅難陀跋難陀阿難陀提婆達多優波離渠浴清淨來至我所欲求出家時有上座名毗羅荼別度阿難阿難陀次一上座多婆脩羅別度提婆達多跋難陀唯阿難修不忘禪宿習總持於少時中得佛覺三昧積百萬川水攪以爲雨雨水奔流入于大海阿難手從海中取以分別色味不雜還置本源無有漏失文殊師利白佛言世尊舍利弗者如來常言其於聲聞中智慧第一不謂小心能問要義佛言其久種明悟發揚我法以徧塵刹利衆生故云何如來說父母恩大不可不報又言師僧之恩不可稱量其誰爲最佛言夫出家者孝事父母在於膝下莫以報生長與之等以生育恩深故言大也若從師學開發知見次恩大也夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法師之力也生長法身出功德財養智慧命功莫大也追其所生乃次之耳又言當何名斯經佛言當名菩薩問喻以廣大故又名舍利弗問爾時四衆聞說是已五十新學比丘信根成立法眼清淨舊德天人八部等皆大歡喜作禮而去

舍利弗問經

音釋

蠕音軟蠕動貌　蚑去智切蟲行貌　喘昌兖切　糗去久切乾飯　葶音亭
藶音歷　杷普駕切槓也　鏟初眼切平木器也　嚫初覲切
酢倉故切　圊音清廁也

彌沙塞羯磨本卷上　隨九

唐大開業寺沙門愛同錄五分羯磨

夫羯磨衆軌溥應聖凡秉告詳唱稱爲辦事事既塵沙法寧限局規猷浩博豈可勝言且開十法以總諸務各依其位具列軌儀

第一作法緣起　第二諸界結解
第三諸戒受捨　第四衣藥受淨
第五布薩儀軌　第六安居法則
第七自恣清淨　第八受施分衣
第九懺悔諸犯　第十住持雜法

第一作法緣起 要具七緣方成羯磨有不具者開制故然

一量事如非 羯磨既稱辨事所辨必須如法違教衍戒聖所未聽事類雖多大分三種一情如受戒第二非情如結界第三二合如示處等或言三者謂人法事也人即受戒等法謂自恣等事謂結界等此二三種稱事莊如或具或單雜合無唯必須約教不違於戒無犯如衍此限法定不成法等落非亦唯於比

二法起假處 僧祇律云非羯磨地不得受欲行於僧事四分律云若作羯磨必先結界然界有二種若自然界唯秉結界羯磨一法自餘僧法並作法界中若對首心念二法則通二界

三集僧分限 法起託處依界集僧界有二種自然作法二別謂大界戒場攝四分中有三小界此律攝界或有或無小界一種無外可集大界戒場盡限集之若自然界則四分聚落蘭若道行水界聚落有二種可分別不可分別若不可分別僧祇七樹之間計有六十三步可分別者十誦盡界集之蘭若亦二有難無難若無難者此律云株若比丘不知己界齊幾許佛言自然界而去身二拘盧舍諸部多云一拘盧舍若大小不定且依雜寶藏經云五里爲準若有難者如善伽論七盤陀羅盤陀羅者二十八肘通計而論五十八步四尺八寸道行界者十誦律縱廣有六百步言水界者此律所明船上作法以有人若水若砂擲所及處此之六種並是自然皆承身面所向方隅分限之內僧須盡集集僧方軌諸教共明此律集僧自分四別一三唱時至應使沙彌守園人監屬處唱二打揵椎除漆樹毒樹以鳴木作三朴鼓除金銀以銅鐵凡木作四吹螺應吹海螺然揵椎一秒若也無人以丘打之亦不得過三通付法藏傳今有長打三千威儀中具明杵下之數也

四簡衆是非 體是比丘如法清淨其作法人餘非此限故須簡擇此作有一十三人不足僧數一非人二白衣三滅擯四被衆五自言六不同見七住八衆亂心人九病壞心人十比丘尼十一式叉摩那十二沙彌十三沙彌尼然四分中具列四例一若得滿數不得訶謂訶責等四羯磨人是二者不得滿數應訶謂若欲受大戒人三不得滿數不得訶謂尼等四衆十三難人三舉二滅若別住若戒場上若在空若隱沒若離見聞若所爲人此二十八人是又覆藏等四及覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人不相足數十誦律又云睡眠人亂語人憒閙人入定人啞人聾人狂人亂心人病壞心人樹上人白衣人十二人不成受戒足數摩得勒伽論云重病人邊地人癡鈍人此三人不成滿衆僧祇云若與欲人若隔障若半覆申手不相及若衆僧行作羯磨住坐卧等皆不足數此律病人皆羯磨說戒佛言別衆如捨戒中中邊不相解等皆非足數此上諸人並是不得滿數不得訶四者得滿數訶若善比丘同一界住不離見聞處乃至語謗人等是即上諸不足數人若以相足並不羯磨

五和合無別 故律云應來不來應囑授不囑授羯磨時得訶人不同而強羯磨是名別衆即此文中有三別衆及別名和和唯是一囑授之法具如下列

六問答所作 秉法者應問云今僧和合先作何事衆中一人應答云作某羯磨但事有總別答亦通兩若結界理無雙答

七羯磨如法 具上六緣合秉羯磨羯磨之法又有如非具離諸非方名辨事略頭非相及以成如也

僧法羯磨文有六非 文中辯非或一四五據相總論不過六種若唯餘文及四分律有何不止非即可爲七

一餘法餘律羯磨 謂僧法處事隨一不如所作羯磨皆不成就非正執則訶伏並名爲餘此攝總說下約別明也

二非法別衆羯磨 謂詞句增減不依聖教翻非即如驗文可曉別衆三種如上所陳三種和合相翻即是也

三非法和合羯磨 人雖和合法落非中

四如法別衆羯磨 羯磨雖如衆不詳集

五似法別衆羯磨 詞句顛倒別衆如前

六似法和合羯磨 似法同前和合爲異准文更有無事作非法事不現前界界外施秉體未成僧不應解等此並僧界事中不應聖教並初非攝不別除之

第二結解諸界法 界有三種一攝僧界攝人以同法令無別衆愆二攝

衣界攝衣以釋人令無離宿界三衆食界攝食以障僧令無二內宿令依此三大弟子私也

一結解僧界法律云時世既隨餘處比丘集王舍城僧房皆空無人守護因聞各解本界通結一界後時豐足解通已還結小界又初緣時爲界內不集別衆受戒遂開界外結小界受名曰戒壇若受戒竟應捨於坊內作受戒又爲比丘稍受戒人至壇處過賊被判因聽於坊內作受戒場應先捨僧坊界然後結戒場唱相除內地更結僧坊界此則先結戒場後結大界先界外結者是對難結小界非即是戒場若是者何故令捨古今皆云五分初緣安置戒場在界外者緣文不然今依次第有其二住一戒場二大界今且依此比具結解之儀者矣

結戒場法欲結之時依前集僧四分律云不得說欲此雖無文理亦同故集衆

問和具方便已竟唱曰方界相半次白二語之

唱四方界相法律云先至一比丘唱四方界相若不唱相不成結界犯突吉羯磨不得以衆生及明人作相不得兩界相違相入皆不成結犯突吉罪四分云應令舊住比丘唱相若忘取諸去界相從非舊住但奏亦方所亦得令唱唱相之人應具威儀教令袒肩脫革屣禮衆偏已合掌白云也

大德僧聽我比丘爲僧唱四方戒場相從此東南角某標至西南角某標從此至西北角某標從此還至東南角某標此戒場相一周訖三說必有屈曲門戶多少並須具標稱事分明所標相然須彰顯若錯涉差互乖文及唱相違失並不成結界既不成後東諸法並不成就此既根本特須詳審也

正結戒場法

大德僧聽如其甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽如其甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住共布薩共得施誰諸長老忍默然不忍者說僧已結其甲比丘所唱界相作戒壇共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事如是持依四分律不標二同此標三共與彼宗異

解戒場法諸比丘既結戒場不捨而去佛言應白二羯磨捨界方便如前

大德僧聽此結界處僧今捨是界若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸長老忍默然不忍者說僧已捨是界竟僧忍默然故是事如是持文無三共者以背界故也

結大界法律云結戒壇已更結僧坊界應一比丘唱四方界相又唱除內地即採此文應安而重標相一大界外相二大界內相其外相者作處方圓邪柱大小規矩無定故諸齋中界形有五或十七等隨其前事即以爲標傍標內外住以爲相其內相者標相准前所除多少住處寬狹但分兩界白相並入古云一肘實爲勝柱作法方便唱相法則一准於前者矣

唱相法威儀同前

大德僧聽我比丘爲僧唱四方大界內外相唱外相從此東南角某標乃至還至東南角其標此是大界外相一周訖三說內相准此但稱內相爲異各三說訖後總云從外相此爲內相此是大界內外相三周訖五

正結大界法

大德僧聽此其甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施誰諸長老忍默然不忍者說僧已結其甲比丘唱四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事如是持若無戒場不除內地但除內地一句爲異

解大界法方便如前

大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解誰諸長老忍默然不忍者說

已解先所結界竟僧忍默然故是事如是持此解界文標三共者表與戒場大小為異

二結解衣界法因憍陳如持糞掃衣路行疲極故開此法界大藍小方可須結藍大戒等並不用之

大德僧聽此結界處聚落中謂城塹籬柵之內也

若聚落界謂城塹等外人所行處又有懸標人大小行處上之二處四分十誦並悉除之今不除者宗殊故也共住共布薩共得施令結作不失衣界若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此結界處聚落界共住共布薩共得施令結作不失衣界誰諸長老忍默然不忍者說僧已結作不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

解衣界法

大德僧聽此結界處聚落中若聚落界先結作不失衣界僧今解之若僧時到僧忍聽白如是

隨九　六

大德僧聽此結界處聚落界先結作不失衣界僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持初結僧先後解僧後

三結食界法淨有三種且文具聽一他處淨有一緣即中路起屋比丘欲於屋中作食安食佛言聽於白衣舍作淨屋後以施僧亦聽為淨屋二處分淨佛言若作所住處應先指某處作淨地使可安食者未作處應不得入中正明相出有云未羯磨者爾前淨地為僧今不以處分乃羯磨三羯磨淨諸比丘著食淨屋中為人所偷佛言聽羯磨中房作淨忘諸比丘欲羯磨一房墻內或齊屋溜處或林中庭或房一角或半房等作淨地佛言聽應在院外結之仲踏與文義應唱相言也

大德僧聽我比丘為僧唱安食淨處此僧伽藍內東廂廚院中結作淨地三說若庭中房內或諸果樹下法隨處相之

大德僧聽今以某房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽今以某房作僧安食淨處誰諸長老忍默然不忍者說僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍默然故是事如是持

解法律無解文翻結為解

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之若僧時到僧忍聽白如是

七

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解其房安食淨處竟僧忍默然故是事如是持若有多處

一淨除名解結亦得若庭分淨道以實分解之也

通結僧坊作淨地法有比丘欲羯磨僧坊內作淨地佛言聽

大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧令結作淨地除某處有云除某處者謂除淨地故知此是簡淨地法今云除者謂僧住處為通結故所以言除此即結文非簡法也若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧令結作淨地除某處誰諸長老忍默然不忍者說僧已結作淨地竟僧忍默然故是事如是持

解法

大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解淨地竟僧忍默然故是事如是持淨地之所為防二內煮宿食藥故稱不淨以此而然治業淮深護淨諸教明顯伫食為同今凡聖所憑信教存道特宜誠慎

第三諸戒受捨受之意者一擬防非斷除業戒二為生福證顯法身故滅經云戒為淨身定為淨心慧清煩惱若無明慧煩惱不除若無正定明慧不發若無禁戒正定不成也以聖人業或雖盡僧持禁戒固若金剛三教顯功誠說非一然禁通俗戒分

多品始發終竟今列五科一三歸二五戒三八戒四十戒五具戒能受之人約位有七即謂七眾如下具彰也

一受三歸法佛法與僧眞歸依處能生福智能爲覆護歸趣依投越四魔境多論云以三寶爲所歸欲令救護不得侵陵涅槃經三說明過患難既創翻邪故標爲首佛謂清淨法身二智顯證五分成立法謂滅諦僧謂第一義僧於此境誠心決定崇重僧向受無疑二師授資順明了方成也

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依比丘僧三說

我某甲盡形壽歸依佛已歸依法已歸依比丘僧已三說

二受五戒法希有希有校量功德經云佛告阿難若三千大千世界滿中如來如稻麻竹葦若人四事具足供養滿二萬歲諸佛滅後各起寶塔復以香華種種供養其福雖多不如有人以清淨心歸依佛法僧所得功德百分不及一千分百千分乃至算數譬喻所不能及復一彈指頃十善戒福轉勝前一日一夜受持八戒若盡形受持五戒若沙彌戒沙彌尼戒式叉摩那戒比丘尼戒若比丘戒福轉勝前不可爲喻然於受戒前須具問遮難故善生經云汝不盜現前僧物不於六親所比丘比丘尼所行不淨行父母師長有病棄去不殺發菩提心衆生如是問已若言無者應爲說法開導心懷今生信樂智度論中時局盡形數定謂一分少分多分滿分斷婬等五俱舍論中五種定限不發律儀教隨彼機任時行用阿含經云於受戒前懺悔罪已然後與受也

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形壽爲優婆塞如來至眞等正覺是我世尊三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟盡形壽爲優婆塞如來至眞等正覺是我世尊三說已得戒竟應爲說相

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不答言能持

盡形壽不偷盜是優婆塞戒能持不答言能持

盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不答言能持

盡形壽不妄語是優婆塞戒能持不答言能持

盡形壽不飲酒是優婆塞戒能持不答言能持前四輕重一同具戒如優婆塞五戒相經說及有六重二十八輕如善生等經廣說然應發願引行令增然有經云設有持戒不發願者得少許福引古證今

三受八戒法善生經增一阿含經云佛告優婆塞當於八日十五日諸長老比丘所受八戒齋中總許五衆受之若無人時自受亦得戒賢齋中五戒八戒俱通長短或一年一月半日半夜重受減受並得戒法

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜隨長短稱爲淨行優婆塞三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日夜隨長短稱爲淨行優婆塞三說如諸佛盡形壽不殺生某甲一日一夜不殺生能持不答言能持

如是不偷盜不婬不妄語不飲酒離華香瓔珞香油塗身離高廣勝牀上坐離作倡伎樂故往觀聽非時食五心上問答外有以前八是亦受齋非時食一另齋戒有以第之第八合爲第七離非時食爲第八亦

四受十戒法比下三品是出家戒但出家之至難以言寶出家功德經云出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空無量緣造勝明千人之眼又勝數千人之目僧衹律云一日出家修梵行滅二十劫惡道苦大悲經云若乃袈裟四十着身五種功德不出賢劫之中當證三乘聖果若降出家罪則極重廣有成教何能繁述

先明作畜衆法准受戒法中若授人具足戒度沙彌爲人作依止皆應具多師功德謂成就戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒增心增慧能降弟子疑能使人淨能治弟子藥能使人治能教弟子捨惡邪見能令人教捨能迴弟子國土覺能使人迴若滿十歲等遮者突吉羅尼戒中云比丘尼雖滿十二歲種種諸病及經所知而畜弟子不報戒故過聞無知不能學戒佛言聽諸比丘尼白二得應然後畜衆比丘准尼義亦聽有又四分中時諸比丘據使度人不知教授種種起過佛言聽僧與受具足者白二羯磨言依止沙彌亦爾又言應到僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌乞云

大德僧聽我某甲比丘已滿十歲欲畜衆從僧乞畜衆羯磨善哉僧與我作畜衆羯磨如是三乞佛言諸比丘應籌量觀察此比丘堪畜衆不不堪不應與作羯磨若堪應與作羯磨也

大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲畜某甲

爲衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲畜某甲爲衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘作畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持

初度沙彌法（律中說度七歲小兒能驅烏者僧祇云若過七十卧起須人不得度若能修習誦業亦聽出家應爲說苦事一食一住一眠多覺若能者應度此律若欲度人房房禮僧足自稱名字令僧盡識依四分律作形法二同單白羯磨度之儀式鈔中委述）

正受十戒法

我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙彌和尚某甲（三說）

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依比丘僧竟我今於釋迦牟尼如來應等正覺所出家作沙彌和尚某甲（三說）

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不（答言能持）

不偷盜不婬不妄語不飲酒不歌舞作倡妓樂不往觀聽不著華香塗身不坐高廣大牀上不受畜金銀及錢（皆如上問答依誦僧福門紀沙須應加五德十）（敬此法常行應如鈔列）

五受大戒法（戒爲生死舟航定慧根本三身門習無不悲斷心須緣法相應稱教具足如一乘開戒心不失但緣繫名豈能受戒今凡大除要具五如一能受人如此有已種一須是人道二諸根具足三身器情淨內出家打共五得少法二所對境如此有七種一結界成就二有能秉法僧三僧數滿足四界內盡集五羯磨如法六實緣具足七作法非中三發心乞戒四心境相應五事成究竟詞從諸[illegible]終于受竟前後不錯方成辦事正於戒中須具九法）

一請和尚法（律云諸比丘無和尚阿闍黎故依失師不繫心在前不著護諸根入聚落乞食爲衆亂語教識訶復有病比丘無人瞻視由此命終佛從今以十利故聽）（許比丘有知[illegible]）

我某甲今求尊爲和尚尊爲我作和尚我樂尊爲和尚故得受具足戒（三說和尚應答云）可爾（或言）當教授汝（或言）汝莫放逸（三阿闍黎亦須加請）

二安受戒人（佛言聽許受戒人著戒壇外眼見耳不聞處）

三差教師法（和尚應語羯磨師云）長老今作羯磨（復語教師云）長老今受羯磨（如是差已羯磨師云）

大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教師若僧時到僧忍聽白如是四教師撿（一問和尚二問受人先問和尚應起至和尚前云）已度此人未（若言未應語言）先度之（若言已度應語言）爲作和尚未（若言未應語爲作和尚若言已作應問云）弟子衣鉢具不（若言未具應語爲具若言已具應問云）爲自有從人借（若言從人借令捨若自有便往慇勞受者云）汝莫怖懼須臾持汝著高勝處何者是僧伽黎何者是優多羅僧何者是安陀會（若言不解者應教識之應與三衣鉢若先不用識不應雲衣閑時爲因教着時應容視無重病不又應語云）

汝某甲聽今是實語時我今問汝若實言實不實言不實（僧祇云汝若不實答便欺諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺如來及以衆僧自得大罪也）汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯比丘尼耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭自稱比丘耶汝非捨內外道耶汝不曾出家持戒不完具耶（隨問答皆言無者又應問言）人有如是等病癩癰疽乾痟癲狂漏熱腫脂出有不汝非負債人

不非官人不非奴不年滿二十不衣鉢具不受請和尚未汝字何等和尚字何等父母聽不欲受具足戒不（如是問答又應教云）衆中更當如是問汝汝亦應如實答（一一問答皆如法已）五召入衆法（羯磨師應）我已教授某甲如法竟（教師應還壇上立語羯磨師云）（羯磨師應作白）大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲如法教竟應使將來若僧時到僧忍聽白如是

六教乞戒法（教師應將來至僧次第禮僧足教師向羯磨師右膝著地合掌教乞戒云）大德僧聽我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒願僧拔濟我憐愍故（三說已教師還就本坐）

七戒師問白法（羯磨師應作白云）大德僧聽此某甲求某甲受具足戒今從僧乞受具足戒我今當問諸難事及爲作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

八羯磨師問法（應問言今是實語時乃至欲受具足戒不一一如上教師問法也）

九正授戒法（薩婆多論云凡欲受戒先爲說法開導心懷令於一切有情境上起慈悲心誓救一切衆生令離五趣證三乘果勿求自度受持禁戒起此增上心便得增上戒又戒是諸善根本善根正因作人道中無上道難可得受此戒次令生慈人中身無遮難堪受具戒甚爲希有當專心專注憑化衆僧求此戒法知爲念等如願令羯磨神驗衆僧力大須臾能舉法界功德置汝身中汝當歡喜一心諦受如是教已應作白言）大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是（僧祇律云作白已問僧成就不乃至羯磨第一第二第三亦如是問問已須答成與不成十誦云羯磨時當一心聽莫餘覺餘思惟敬重正思惟心心憶念應分別之違者突吉羅）

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然不忍者說（三說）僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

次說墮相（時諸比丘受具戒已在前歸還新受戒人犯重罪佛言受具戒竟應爲說十二法四墮法四喻法四依法）汝某甲聽世尊應供等正覺說是四墮法若比丘犯一一法非釋種子汝終不得乃至以欲染心視女人若比丘行婬法乃至共畜生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至草葉不與而取若比丘盜五錢若五錢物非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至殺蟻子若比丘若人若人類自手殺若教人殺若求刀與若教死若讚死咄丈夫用惡活爲死勝生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實無過人法自稱得過人法諸禪解脫三昧正受及諸道果非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）諸佛世尊爲示現事善說譬喻猶如人死終不能以身更生如針鼻缺朩不復得爲針用如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破不可復合若比丘犯一一墮法還得比丘法無有是處

受四依法（應語言）汝某甲聽世尊應供等正覺說四依法比丘盡形壽依糞掃衣得出家受具足戒能持不（答言能持）若後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍那衣他

家衣皆是長得比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒能持不答言能持若後得僧前食後食請食皆是長得比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒能持不答言能持若後得大小屋重屋皆是長得比丘盡形壽依殘棄藥住出家受具足戒能持不答言能持若後得酥油蜜石蜜皆是長得復應語言

汝某甲聽汝白四羯磨得如法受具足戒竟諸天龍鬼神皆作是願我何時當得人身於正法律中出家受具足戒汝今已得如人受王位汝受比丘法亦如是當忍易共語恭敬受誡餘戒和尚阿闍黎當廣為汝說汝當早得具足學三戒滅三火離三界無復諸垢成阿羅漢時受戒人不知年歲及受戒時佛言應教令知汝受戒時其年月日汝應並記憶是事諸律及論並云和尚闍黎為記春夏之冬時某月某日乃至量影此律又云時諸比丘無上下座不和恭敬為俗譏呵佛言畜生尚有尊卑況我正法而不和敬汝等從今先受戒者應受第一座第一施恭敬禮拜如是奉行四分律云當令受具足戒者在前而去

請依止師法諸比丘和尚喪以無和尚阿闍黎故弟上下衣不能如法皆如上說佛言從今以十利故聽諸比丘有阿闍黎自然生心視弟子如兒弟子自然生心視阿闍梨如父事如和尚中說至闍黎所文云偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云

大德一心念我某甲今求尊依止願尊為我作依止我依止尊住尊當教誡我我當受尊教誡律不云三三具得闍梨呼分六汝莫放逸

五種不共語法時六群比丘不敬戒於師無慚愧不敬不愛不供養佛言應作五種不共語法一語言汝莫共我語二汝所有莫白我三莫入我房四莫捉我衣鉢及助我衆事五莫來見我弟子悔過佛言師作不共語時弟子應悔過偏袒右肩右膝著地以兩手捉師足極自卑下白言云我小我癡後不敢復作若師受懺悔過者弟子罪則除滅

尼衆授戒法善見論云尼者女也摩者母也重尼故將之智度論云尼得無量律儀故應次比丘依作以作式不便故在沙彌後

授沙彌尼戒法其言衆行若及剃髮出家等法一一如比丘中說唯和尚須滿十二歲加尼字為異其受沙彌尼式叉摩那大比丘尼並須別作當衆羯磨以其年度弟子犯罪故戒儀當衆決訖乙與之法並可准知更不重述也

授式叉摩那戒法律云時諸比丘尼不先授弟子二歲戒便受大戒愚癡無知不能學戒佛言不應爾犯者突吉羅十誦中除度姓嫁女人招致訶責答言與二歲羯磨可知有無然六法淨心二歲淨身祇四分律十八童女十歲曾嫁各二歲學戒滿二十十二已受具足戒依此作中或可如是或十八童女以不勞苦志節未成與二歲法十二曾嫁乃經勞苦操行以成那與受具足不須學戒但作白四羯磨量其堪不故尼成

云雖滿十二歲已嫁女而女罪歷種種諸病諸比丘尼與受具足戒愚癡無知不能學戒佛言今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女人受具足戒欲受戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二歲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒善哉僧與我受具足戒憐愍故如是三乞諸比丘尼應籌量可與受不可與受應

一比丘尼羯磨如上謂如上與高衆法中說或可作羯磨詞句如上乞詞中說更不別說羯磨之詞有諸德云此文即是受具足戒今以多義知非受具但是請僧並宜可不請東法者幸自詳之

乞二歲學戒法佛言欲受學戒人到比丘尼僧中三乞應具威儀偏露右肩脫革屣禮僧足胡跪合掌白言

阿姨僧聽我某甲和尚某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿姨僧與我二歲學戒憐愍故二說乞已沙彌尼應往不聞處眼見處立

與二歲學戒法律云諸比丘尼應籌量可與不與應作白二羯磨云

阿姨僧聽此某甲沙彌尼和尚某甲今從僧乞二歲學戒僧今與某甲沙彌尼和尚某甲二歲學戒若僧時到僧忍聽白如是

阿姨僧聽此某甲沙彌尼和尚某甲今從僧乞二歲學戒誰諸長老忍者默然不忍者說僧已與某甲沙彌尼和尚某甲二歲學戒竟僧忍默然故是事如是持

次說戒相法（佛言應與說六法名字）
某甲聽如來應供等正覺說六法不得犯一切不得婬乃至以染著心看他男子若式叉摩那行婬法乃至畜生非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）一切不得偷盜乃至草葉若式叉摩那若聚落若空地他所守護物盜五錢若式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）一切殺生乃至蟻子若式叉摩那若以人自手斷命持刀授與教人殺教死讚死非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）一切不得妄語乃至戲笑若式叉摩那自無過人法若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）[隨七]不飲酒若式叉摩那飲酒非式叉摩那是中盡形壽不得犯[十八]能持不（答言能持）不得非時食若式叉摩那非時食非式叉摩那是中盡形壽不得犯能持不（答言能持前四根本後二學為戒別令其二歲修學若犯前四應當驅擯若犯後二准四分律應更與戒然四分中後二同此前四即是四重方便謂與男子身相觸盜減五錢斷畜生命作小妄語若犯此乃〃更）

與戒一切尼戒法盡皆應學除自手取食授食與他若依僧祇隨順行十八事若日月不滿二歲不應與受具足戒故四分云一歲者十二月）

授比丘尼戒法（此依宗中尼六種受戒之法一八敬二十一眾三二十眾四遣受五十二曾嫁六義立邊地十人初局汝聞一人二准文百釋女餘之四受通於一切也）

先明本法（須具八緣）

一請和尚法（須請之意比丘中已釋應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云）

我某甲今求尊為和尚尊為我作和尚我樂尊為和尚依止尊為和尚故得受具足戒（三說）（和尚應答言）可爾（或言）當教誡汝（或言）汝莫放逸

二安受戒人（律云諸比丘弟子學二歲戒不合意更與受具足戒佛言不應他犯者突吉羅從今聽合和尚何聞眾意乃為集十眾至受戒處將受戒人著眼見耳不聞處）

三差教授師法（和尚應語羯磨師云）長老今受羯磨（如是差已羯磨師云）

阿姨僧聽某甲[隨九]求某甲受具足戒[十九]某甲作教授師若僧時到僧忍聽白如是

四教授師檢問法（一問和尚二問受戒人先應起至和尚前問云）已度此人未（答言未應言先度之若言已度應語言）為作和尚未（若言未應語為作和尚若言已作應問云）此欲受戒人學二歲戒日滿不衣鉢具不（答言不具應語令具若言具後應問云）為是己有為從人借（答言借應語主令捨然後乃往彼受戒人所語言）汝莫恐怖須臾當著汝於高勝處（答言汝若先不恐怖忘小披衣觀有無遮受戒法不問言也）何者是汝僧伽梨優多羅僧安陀會覆肩衣浴衣（汝若不識應語令識次應與受衣鉢後應語言）汝某甲聽今是實語時我今問汝若有當言有若無當言無汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯淨行比丘耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭自稱比丘尼耶汝非捨內外道耶汝不曾出家持戒不完具耶（若隨問答皆言無者又應問言）女人有如是病癩病白癩病乾痟病癲狂病癰疽漏病脂出病如是等重病汝有不汝非負債人不汝非他婦不夫主聽不（隨當時有者問之）汝非婢不汝是人不女根具足不汝非黃門不汝非石女不汝非二道合不月病常出不汝學二歲戒日滿不汝已求和尚未父母聽不欲受具足戒不（隨問皆如法答者又應教言）如我今問後僧中亦當如是問汝汝亦

當如是答
五召入衆中法（彼教戒師應還僧中立白言）我已問竟（羯磨師應白言）
阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲已問
竟今聽將來若僧時到僧忍聽白如是（教師應往將來教授僧衆）隨九 二十
六教乞戒法（禮僧足已將至羯磨師所胡跪合掌白羯磨師從僧乞受具足戒教言）
我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受
具足戒和尚某甲願僧拔濟我憐愍故（三乞已教誡師然後復生）
七戒師白和尚（羯磨師應白云）阿姨僧聽此某甲求
某甲受具足戒從僧乞受具足戒和尚某甲
我今於僧中問諸難事及爲作受具足戒羯
磨若僧時到僧忍聽白如是
八羯磨師問法（應語言汝某甲聽今是實語時乃至欲受具足戒不一一如上教授師問法後皆具答已）
九正授本法（羯磨師應隨機示導令發上心使具本法已應作白言）
阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧
乞受具足戒自說清淨無諸難事學二歲戒
滿五衣鉢具已求和尚父母已聽欲受具足
戒善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲若
僧時到僧忍聽白如是
阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧
乞受具足戒自說清淨無諸難事學二歲戒
滿五衣鉢具已求和尚父母已聽欲受具足 隨九 廿一
戒善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰
諸阿姨忍默然不忍者說（三說）
僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默
然故是事如是持

彌沙塞羯磨本卷上

音釋

塹（七豔切遶城水也）溜（力救切與霤同簷溜也）妊娠（妊汝鴆切娠失人切妊娠孕也）

彌沙塞羯磨本卷下　隨十

唐大開業寺沙門愛同録五分羯磨

本法尼往大僧中受戒法（律云從和尚阿闍梨復應集十比丘尼僧將受戒人往比丘僧中義足尼僧白結大界諸別衆遇之）
請羯磨師法（律無正文准前比丘受戒亦今加請應教言）
我某甲今請大德爲羯磨阿闍黎願大德爲
我作羯磨阿闍黎我依大德故得受大戒慈
愍故（三請已從應答言）可爾
乞受大戒法（律云應在比丘羯磨師前小遶兩膝著地乞受具足戒尼羯磨師應教言）
我某甲求某甲和尚受具足戒已於衆中受
具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿衣
鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲
受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲願
僧拔濟我憐愍故（三說）
羯磨師問法（律云問法又乞戒中已言清淨問然諸部中共行問法故須撿問羯磨師索欲問和尚應作白云）隨十 一
大德僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧
乞受具足戒我今當問諸難事及爲作受具
足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

正問遮難法 先應安慰如上說已又應問云今是實語時乃至欲受具足戒下一一如上問法已

正受戒體法 說法問尊誠令專心承受戒法如前所說

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一眾中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一眾中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰須十諸長老忍默然不忍二者說亂三僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

說隨相法 應語言

某甲聽如來應供等正覺說隨法若比丘尼犯此一一法非比丘尼非釋種女一切不得婬乃至以染著心看他男子若比丘尼行婬法乃至畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能持 一切不得偷盜乃至草葉若比丘尼若聚落若空地他所守護物盜五錢若過五錢非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能持 一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼若人若似人自手斷命持刀授與教人殺教死讚死非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能持 一切不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無過人法若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能持 一切不得親近男子若比丘尼欲盛變心摩觸男子身髮已下膝已上若男子作如是摩觸亦不得須十受若按若壓若舉三若下若捉若牽非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能持 一切不得與男子共住共語若比丘尼欲盛變心受男子若捉手若捉衣若期行若獨共行若獨共住若獨共語若共坐若以身相近具是八事非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能持 一切不得隨順非法比丘尼語若比丘尼知和合比丘僧如法舉比丘而隨順此比丘諸比丘尼語言姊妹此比丘爲和合比丘僧如法舉汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三第二第三諫捨是事善不捨者非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能持 一切不應覆藏他麤惡罪若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪彼後時若罷道若死若遠行若被舉若根變語諸比丘尼作如是語我先知是比丘尼犯波羅夷罪不白僧不向人說非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能持 諸佛世尊善能說喻示現事猶如針鼻缺不復任針用猶如人死終不能以此身更生猶如多羅樹心斷不生不長猶如石破不可還合若比丘尼於此八法犯一一法還得成比丘尼無有是處

次說八敬法 應語言

汝某甲聽如來應供等正覺說是八不可越
法汝盡形壽不應越比丘尼半月應從比丘
衆乞教誡人比丘尼不於無比丘處夏安居
比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑
罪式叉摩那學二歲戒已應在二部僧中受
具足戒比丘尼不得罵比丘不得於白衣家
說比丘破戒破威儀破見比丘尼不應舉比
丘罪比丘得訶比丘尼犯麤惡應在二部僧
中半月行摩那埵半月行摩那埵已應各二
十僧中求出罪比丘尼雖先受戒百歲故應
禮拜起迎新受戒比丘
次說四依法應語言
汝某甲聽如來應供等正覺說是四依法盡
壽依是出家受具足戒依糞掃衣出家受具
足戒能持不答言能持若得長衣劫貝衣欽婆羅
衣俱捨耶衣瞿荼伽衣麻衣應受依乞食法
出家受具足戒能持不答言能持若得長得僧食
前食後食請食應受依麤弊臥具出家受具
足戒能持不答言能持若得長庵屋重屋大小房
方圓屋應受依下賤藥出家受具足戒能持
不答言能持若得長酥油蜜石蜜應受復應語言其甲
聽汝已白四羯磨受具足戒竟羯磨如法諸
天龍神乾闥婆常作是願我等何時當得人
身出家受具足戒汝今已得如人得受王位
汝今受比丘尼法亦如是汝當忍易共語易
受教誡當學三戒滅三毒出三界成阿羅漢
果餘所不知者和尚阿闍黎當爲汝說

第四衣藥受淨法

受持衣法二衣道標賢聖同服既異外道又息貪瞋解脫幢相須加聖法反邪異俗故制有三又多論云爲立義故遮障寒熱除紫慙愧爲入聚落在道生善威儀清淨

方制三衣尼制五衣亦爲斯立功能既然體須依法四如具足方堪受持一體二色三量四作體謂十種之衣興於草木皮契拾墮邪命毛氀錦紵皆不成受色謂壞色非俗五彩班文綺繡亦不聽許並謂三肘然五肘然多論中二肘四肘之衣亦聽作安多會作謂條畜有執綻判如法下二俱數諸教並同僧伽梨一多論分爲九品若互增減成受有德彼著受用律有識說護淨敬奉同之於塔惡心毀壞得罪亦然去即隨身如鳥毛羽教既棄廣皇具言哉

受安陀會法律有獨受之文今准作共對首
大德一心念我比丘某甲此安陀會五條受
三說

受鬱多羅僧法
大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條
受三說

受僧伽梨法
大德一心念我比丘某甲此僧伽梨九條受
隨其條數多少稱之三說

受僧祇支法
大德一心念我比丘某甲此僧祇支如法作
我受持三說

受覆肩衣法
大德一心念我比丘某甲此覆肩衣如法作
我受持三說

捨衣法應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言
大德一心念我此僧伽梨九條今捨三說餘衣雖知
心念受捨一同於此但改大德一心念一句尼五衣等受捨亦同然

受尼師壇法
大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作
今受持三說

受鉢多羅法
大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受
常用故

受藥法（患累之軀有所資待無病憑食有疾須藥通論諸藥總分四種要不獲已故聖並開一時藥二非時藥三七日四盡形藥前一時藥但有手受後之三種有語手一受多論手受不具五義也先手受故加語法並十誦及論具有諸受之法諸律皆無此文）

受時藥（此作時藥謂分十種四分五正及五非正並時等攝識記體已心境相應咸俱如法依教而受然此律中受有其四）一身授身受二物授物受三手授手受四教取而食（謂施主情連不及設食及惡觸比丘不肯親授以食著地言可取食亦聽以彼語即爲受食）

受非時藥法（謂菴婆果等諸八種漿不雜時食如法作淨有渴等緣然後加法義加云）

大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此菴婆果漿爲欲經非時服故今於大德邊受（三說餘漿准此若無渴病犯罪）

受七日藥法（時諸比丘得風熱病佛言聽以酥油蜜石蜜等四種爲藥受七日服義加云）

大德一心念我比丘某甲今爲熱病因緣此酥七日藥爲（隨十）欲經宿服故今於（七）大德邊受（三說）

受盡形藥法（有諸比丘得秋時病佛言應服根果等藥及餘一切醎苦辛酢不任爲食有病因聽盡形服義加云）

大德一心念我比丘某甲今爲氣病因緣此薑椒盡形壽藥今欲共宿長故於大德邊受（三說）

長衣說淨法（長分之體揀律唯二若去三衣過十日者方犯捨墮若長餘衣乃至千中皆突吉羅針三絕一此等已外皆須說淨不爾皆結淨施有二一者真實物付彼人‥者展轉稱名作法強奪犯罪唯真實有足轉稱名無強奪義）

請施主法（真實淨主律制簡擇一五兩二如文具明展轉若唯餘文應求持戒多聞有充律無請法以義加云）

大德一心念我比丘某甲今請大德爲衣藥鉢展轉淨施主願大德爲我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故（三說）

正說淨法（若衆多衣物段段說之若束縛一處亦得總說）大德（長老）一心念我此長衣於大德（長老）邊作淨施（隨應問言）長老此衣於我邊作淨施我持與誰（答言某甲彼應語言）我今與某甲長老若須從彼取用好愛護之（不應語所囑比丘知）

獨住作淨法（有比丘獨住房中不知云何淨施佛言應作遙示淨施心生口言也）

我此長衣淨施某甲從彼取用（獨淨施法至十一日復應如前法心生口言）

我此長衣從某甲取還（然後更如前法淨施口言）

金粟淨施法（薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨四分云當持至可信優婆塞所若守園人所告云）此是我所不應汝當知之

第五僧等布薩法（訖外爲門緣請而制識相遵奉遺化增持摩得勸伽論云云何名布薩捨諸惡不善法證得白法究竟梵行半月自觀化與不化清淨身口）

衆僧說戒法（律云諸比丘欲莊嚴布薩堂懸繒散華蓆恐中飲亦施衣物又欲以偈讚佛法僧佛言皆聽若有種種福事應及時作聖教既然特須敬重各相勉勵准法修行至布薩日掃灑庭院裝飾堂中敷之座種種莊嚴（隨十）唱時至等四種集（八）僧使衆咸如許心也集然戒爲淨法非犯所聞若有犯違悔今清淨未違懺洗聖開發露今依次第具列軌儀）

僧犯懺悔法（有一處布薩日一切僧犯罪佛言應白二羯磨一人往他衆悔過然後餘人向彼除罪若不得爾盡集布薩堂白二置其犯云）

大德僧聽僧今皆有此罪（須陳名種）不能得犯悔過今共置之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今置之後當悔過誰諸長老忍默然不忍者說僧已置此罪竟僧忍默然故是事如是持（然後布薩）

（不應不布薩）臨欲布薩時一人發露法（應向比坐心念口言）

我有此罪（隨說名種不律凡云此罪）說戒竟當悔（疑亦如是）

教誡尼衆法（尼衆敬形恒拘障累闕於遊方諮受法訓大聖悲鑒故制此儀令尼詣僧請人教誡僧差具德諭以未聞然法有廣略律教備明並合遵承無宜怠廢但今僧尼受教又具德者稀廣誡之儀未開行用且施略軌以備於時尼差使人詣僧請已）

受囑比丘代其甲乞此律尼法云應於衆不來諸比丘說欲清淨時受囑之人應從坐起在僧前立白言
大德僧聽某寺和合比丘尼僧頂禮和合比
丘僧足乞教誡人三說已應至上座所云大德慈悲能教授尼不若言不堪者乃至二十夏已來一一具問若無有者送至上座所白言適問衆僧無有堪者上座即應作略教誡法云明日比丘尼來應報言昨夜為尼遍求無有堪者語諸尼衆精勤行道讃慎莫放逸明日宜上座教告使尼尼使還寺中集衆說欲使尼問和合宣上座教勅已尼衆合掌恭讃聽受應各云頂戴持然後禮佛而散之
與清淨欲法時說戒日有病比丘不來佛言應令杖扶人扶衣舁將來若恐因篤應取清淨欲來若不能口語若舉手舉手指拄頭舉眼得名身與清淨欲若復不能應舁到彼令諸病者面向說戒人若復不能向說戒人應出界外布薩若與尼等四衆狂亂等三滅擯比等並不名與清淨欲若至僧中狂亂等起去者持欲睡若忘得名持欲犯突吉羅又僧斷事時起去戒云今聽諸比丘有事與欲竟去應設威儀對如法壞說云
長老一心念僧今斷事我某甲比丘如法僧
事中與欲不言三說一說應得
僧中說云大德僧聽比丘某甲如法僧事中
與欲清淨一說
轉與欲法四分律云持欲比丘自有事起不及諸僧聽轉授與比丘應作是言
長老一心念我比丘某甲與衆多比丘受欲
清淨彼及我身如法僧事中與欲清淨彼至僧中

作丘說之
告清淨法佛言若說戒竟一切未起有比丘來若多若等應更布薩若少應作中胡跪合掌云
大德僧聽我比丘某甲清淨文無准說
五種說戒法如餘部說八難餘緣開略說戒此難無緣所開相似一廣四略合為五說
一說戒序已應云諸大德是四墮法僧常聞僧殘二不定法三十捨墮九十一墮四提舍尼及衆學法一一列名言僧常聞之
三說戒序四墮十三二不定已餘言僧常聞五廣
誦使周
三人二人語布薩法說戒儀已合掌說云今僧十五日
布薩我某甲比丘清淨三說
一人心念布薩法威儀同前今十五日衆僧布薩心念口言三說
第六僧等安居法無事遊行損殘物命招譏廢道事無過此舉外況內故制斯法
三語安居法修設威儀對如法境云
長老一心念我某甲比丘於此住處夏安居
前三月依某僧伽藍闕處捐之若房舍壞當治補
三說答言我知律云當依持律者安居若處所迮聞者應七日得往返處心念迭依

四分云夏中當依第五律師廣誦一部律者若違波逸提准律意應問云依誰持
律答言依某甲律師答言有疑當問若非伽藍須除房舍破修治之言若後安居應稱後三月為異
心念安居法准前三說但除初句
受房舍安居法時有分房舍卧具竟不作心念亦不口言生疑白佛佛言為安居故受房舍數具亦成安居既言亦不心念應有心念安居云
受日出界法文言長者請僧懼不敢受因致嫌訶佛言若有請若無請須出界外一切皆聽七日往返又諸外道欲衹粗中通水正出征罰欲往咨啓佛言若有佛法僧事若私事於七日外更聽白二受十五夜若三十夜約夜為數不同他部緣如緣非教自明顯重不重受作依恒式若有二難聽破無罪開無重故夏不破成或可准文既許彼應受夏衣分安居彼成義亦無失
羯磨受日法
大德僧聽此某甲比丘為某事欲出界行於
七日外更受十五夜三十夜若還此安居若僧時到
僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲比丘為某事欲出界行於
七日外更受十五夜三十夜若還此安居誰諸長老
忍默然不忍者說僧已與某甲更受十五夜若三十
夜出界行竟僧忍默然故是事如是持
三語受日法律無受詞准羯磨說

長老一心念我比丘某甲爲某事欲出界行受七日法還此安居 三說

第七僧等自恣法 共居習道或有愆違故令夏二月最後日於如法比丘衆塗地布草於上自恣請他舉罪

差受自恣人法 作相集僧爭依常軌具五種德應差令受謂不隨欲恚癡畏知時非時若二若多文中並許

大德僧聽此某甲某甲比丘能爲僧作自恣人若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲某甲比丘能爲僧作自恣人僧今差某甲某甲作自恣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲某甲作自恣人竟僧忍默然故是事如是持

五德被差已單白攝衆法 以諸比丘雜亂無次自恣前後敢制作白俱設威儀

大德僧聽今僧自恣時到僧和合作自恣白如是 然後俱下胡跪言恣

正自恣法

諸大德若見我罪若聞我罪若疑我罪憐愍故自恣說我當見罪悔過 三說

略自恣法 以諸白衣欲布施及聽法說比丘自恣迹久夜殘詞因鬪諍上八人一一自恣自下同歲同歲一時自恣餘緣八難他部所聞簡德若人如前已說五德被差已應起白衆云 除上八人自下同歲同歲一處坐自恣 若自恣猶還應白衆云也

各各相向自恣四人已下自恣法 自恣法中雖無此文準於布薩及他部說三語心念亦通有云

四人對首自恣法

三大德一心念今衆僧自恣我某甲比丘清淨 三說人各施設表已清淨應他自恣三人二人亦如是

一人心念自恣法

今日衆自恣我心念受自恣 三說共說欲如前布薩俱致自恣爲異僧於自恣不應說欲恐遲舉罪故令不同之

尼差人自恣法 佛言比丘尼不得共比丘自恣應先集衆自恣然後差人就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼滿五不至自恣然後差人就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼不滿五至自恣日比丘尼至比丘所禮拜問訊義准若各滿五應集僧索欲同緣各云差自恣羯磨應云

阿姨僧聽今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪若僧時到僧忍聽白如是

阿姨僧聽今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪誰諸長老忍默然不忍者說僧已差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪竟僧忍默然故是事如是持 四分云彼同行無說者應差二三尼爲伴此作云彼尼至比丘僧已偏袒右肩脫革屣進禮僧然後入僧中合掌白言

某精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足我等比丘尼僧和合請大德僧自恣說見聞疑罪 如是三請已良久若無人舉者衆中上座應告使人言

比丘尼衆三請見聞疑罪徒衆上下各默然者實由尼衆如法行道謹愼莫放逸 使尼禮拜辭退至本寺已集尼衆等傳僧勅如是誡中說

第八受施分衣法 著糞掃衣聖先讚歎因書或諸受家施衣但糞掃衣既無施主約有十家施衣者約心若別文分九種

一界得施 謂施主心約界而施還隨施主意與界內僧

二要得施 謂異處僧 安居共要一處得施 兩界共分後有施物隨要而交

三限得施 謂施主心標人數定故作文言施如是人

四僧得施 謂施普通十方凡聖心既彌廣檀亦弘多還據本心四方僧受

五現前僧得施 施主對面約境爲定

六安居僧得施 無心限於此安居僧

七二部僧得施 施主本意施二部僧縱數多少皆中爲分若唯一部一部

受之四分文中乃至無一沙彌比丘應分無一沙彌尼比丘應分義應唯使即占人衣物佛判分僧二部互無隨一攝雖無施主亦比中收分衆方軌具如下列

八教得施 施三教僧非如是因

九人得施 施主自云施某甲人以前九施唯爲內衆內衆之中設於僧別及時非時僧得一種若是常住將入四方若非常住約此宗中直爾分之不須羯磨故云云有

一住處非安居時得施僧衣作是念佛讚四人已上名僧我今一人不知云何佛言應受持若淨施人若不爾餘比丘來應分此既一人言受持等不云心念明繼有亦無羯磨又云有一人處僧得可分衣一比丘若至戒增上備取受持佛言不應爾犯突吉羅現前僧應分若依餘部僧如羯磨以物既施僧分須僧法三人已下對首等分救說者今唯用無喪餘之八種並直分之約事難求皆無羯磨

分亡比丘物法 既出於罷清界入道內處啞戒外飾堅儀爲代福同供消物養供利說依曾淨身七延以入僧即同非時僧得施隨似教分間者物異重輕兩僧分攝具有明此欲預共相須作十門

一同活共財 結要共財俱爲物主隨身已外皆合中分如有不相罪福唯數科結共居同活適爲有殊則住在者等業處分必須明斷（隨十）依教緣情若涉私曲便招二損

二負債徵償 若負他物理合先償（十四）若他負物徵取分攝若輕重相當二僧隨人互得輕重亦作其本

三囑授成不 亡人臨終以物與人信囑手授並有成不諸部共顯其相可知此律所明其唯二種與已持去即彼人如在本處須僧作法故律云若生時不以與人現前僧應分若以與人未持者僧應白二羯磨與之作法云

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分今與某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此處命過生存時所有衣若非衣現前僧應分今與某甲誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲衣竟僧忍默然故是事如是持 作此法已物付彼人

四分物時處 時部頌遶已了處謂大界之中僧依云皆比丘死弟子不可信有應抒戶鉤什僧知事然後作養舍利母論下先將士音須送後取亡者物者僧前集僧分之此什云一比丘持至戒壇上獨取持佛言犯吉現前僧應分

五斷割輕重 出斷輕重先令捨物故四分六依持亡者物來在衆中當作是言義准忘說威儀二胡跪合掌白云

大德僧聽某甲比丘（此彼）命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分（三說）我比丘某甲今捨與僧 如是捨已應正應分律云有一多知識比丘命過（隨十）其物甚多佛言（十五）若生時已與人應白二羯磨與之若不與人有可分不可分可分者若安外衣蘇席衣劫貝衣物軟毛受五指三衣若丁乞余勃單收若撫身衣被坐具針綖囊流水囊大小鉢戶鉤如是等毯前僧應分若錦綺毛氎氈枸執毛過五指兩浴衣蚊廚經行敷遮壁虱生卧牀物器除大小瓦鉢澡罐條一切瓦器除大小鐵戶鉤裓甲刀剃條一切鐵器銅捷鐈鋼多羅盛眼藥物餘一切銅器若余蓋錫杖如是等是不可分應賞僧但凡軀有持貪具極多隨身所用

事物繁節文准楗緊並盡資緣割事准文可爲輕重諸部斷決乖互樣多但據宗文以爲準的應知依述不可窮古

六量德賞物 律云有一癩瘡比丘不供給衆事不供師長病無人看委出棄微世尊躬爲洗洗除穢扶持安慰說法離治盤道因告比丘汝等無有父母不自相看誰看汝等因制師弟更相瞻視無師弟當勸喻次第然病者有難看瞻病德有具不具難看有五種一不能差甚食二不服所宜藥三不說病狀四不從人教五不觀無常易看返之不能看病有五種一不知所宜藥二不能得僧而食三不能爲病人說法四惡厭病人便利涕唾五爲知故不以慈心能者反說餘部所明大藥如此對衆檢問瞻德具已然後賞之若爲病人經理湯藥示疑在外亦須依賞

七正明賞法 餘律所賞三衣六物或以殘藥此律唯以衣鉢與之

大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以與看病人某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以與看病人某甲誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘衣鉢竟僧忍默然故是事如是持 三衣鉢等或具隨有貲之比丘尼命過應與二人若持尼命過應與三人各謂當與餘衆縱看不得標貲勞不滿故謂敢並然縱賞下衆等具人分

八正分輕物 律云分物無羯磨法准前僧得似直分之以其比巳屬僧僧分之物不更別爲知用何法答以此與於別人文加白二以比僧物不屬別人若不用法何

（況若彼故貨有病人又爲受與人物少不分智共一人皆有僧衆文正施律咸皆白二以此僧物並局四方並非以法加之現前僧云何能稱然準文行事羯結不同或一二三局依儀述辭詳大定理二法同長一即差人二即分付雖非已部終為忽任用無失故具列之若有五人須作兩重白二一若差人二者分付若但有四不合差人准毗尼母論直作分付一法）

差分衣人法（物既局僧差作分若非羯磨事無由辦故文中分即具人差受請人守物人等處有差法四分差人亦同於此義准云）

大德僧聽此某甲比丘能為僧作分衣人僧今差某甲作分衣人若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘能為僧作分衣人僧今差某甲作分衣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲作分衣人竟僧忍默然故是事如是持

以物付分法

大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍默然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

四人直分法

大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分誰諸長老忍默然不忍者說僧已分是衣物竟僧忍默然故是事如是持（若欲賞看病人應二人口法法以衣鉢物與之應云）

諸大德某甲比丘命過以衣鉢物與看病人某甲（三說三人和賞亦如是）

衆多人三語分衣法

二大德某甲比丘命過若衣非衣應屬我等（三說餘二人亦如是二人分衣亦如是）

一人心念分衣法

某甲比丘命過若衣非衣皆應屬我（三說）

併與一人法（律云若衣少不欲分應白二與一無衣比丘）

大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比丘誰諸長老忍默然不忍者說僧已忍某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持（七八衣物長亦應須也）

九二衆互攝（文言若有比丘住處非安居時比丘命過無比丘比丘尼應分若比丘尼住處非安居時比丘尼命過無比丘尼比丘應分安居時亦如是僧得施物亦如是四分律中乃至無有一沙彌比丘尼應分等如前已辯彼律又云若無住處僧若命過土家五衆先來者與若無來者送與近處伽藍）

十諸部雜明（如諸部受分大論十誦一糞掃取如此律水漂死者二見前取如十誦學悔人守戒共住互死者三同見取如四分律二部互死四功能取如四分律二舉死同人羯磨畢僧五三部取如四分律無住處羯六面所向界如論二界中死七入和尚如僧衹沙彌死八入所說白衣如多論滅擯人死九隨所得死如十誦寄人等十邪磨取如餘律在衆死此律應同）

第九懺悔諸犯法（夫集如幻化性相無定遇緣而生無而忽有從緣而滅有已還無若不深生愧恥悔責前非經百千劫終不失滅時熟緣會必當現受若悔根微心起已作改一念之頃消滅無餘故本曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消闇又業報差別經云若人造重罪作已深自責悔更不造能拔根本業又涅槃經云若人依習身戒心慧能令地獄重若現世輕受聖教既繫爲能備述然犯有性迷悔分理事二懸之中二分大小若修明慧觀我法空福體尚無罪何容有此理約機自合大小大乘事懺方執不同觀禮佛像誦持神呪罪無輕重亦盡消滅律中事懺但消違教上來所列）

條貫各殊既設根悔任情所好然律宗事法但取見聞既破作儀於須執定於戒有犯必依法懺然衹法許穢無願凡更今作訂並各具陳之

懺悔波羅夷法化戒罪負名壞根本折石斷有宣更生今大乘滋中肆云

除減然於宗法永無借用此既本恭不頻餘捉特須懺犯碎身然談但凡情易逸對鏡客飭若無一念覆藏律中許具次悔但可清其化素借法宣得預戒犯悔既稀具如鈔記

懺悔僧伽婆尸沙法既曰形殘隣於斷命要憑清衆業累方除覆等

四法文中具頭自部他部咸有軌儀法既繁多此豈能盡臨機行用別有鈔文

懺偷蘭遮法此罪緣緣通因及果因果輕重又分三品如破法輪僧盜食盜

四錢等及初篇重因名為上品應僧中悔若破羯慮盜三錢己下互有衣觸及初篇輕因二篇重因名為中品應對二三人悔若食人肉用人發等者外道衣及二篇輕因名為下

品應一人前悔前對僧中先懇三乞別請懺上並白和僧三說而露若二三人除乞反白加閑邊人一人一人又除問邊人一自餘詞句如懺波逸提中說唯罪名有異事乞訴簡略辯大綱臨機行用鈔中詳委

懺波逸提法捨墮因財以成單提不局衣犯別論捨雖異據隨即同三十懺通僧別單提唯對別悔故分先後義住於疏

先懺捨墮對僧作法文云應捨與僧若一二三人不得捨與餘人及非人捨已應懺悔若不捨而悔其罪益深四分律中有其四法一捨財二捨罪三還財四不還財結罪罪分俱說中用無失令依論三辯儀式

一捨財此諸財中須識五法一捨財心謂以貪心取此物違教或業當苦報聖應所制真實不虛若不懺除當來定受如是思已於此財物生極厭心永以捨棄必無餘法

二所捨財謂衣鉢藥實等但制捨者皆須總集而盡捨之三捨財境謂僧等三謂四分律云不得別衆捨若捨不成突吉羅四捨財戒儀須教尼師境脫棄儀作禮胡跪合掌若對小者不須禮拜五捨財法對僧者應云

大德僧聽我比丘某甲故畜若干長衣犯捨墮或雜衣等隨事稱之

是衣今捨與僧一說如是捨已即付與僧對下境詞句亦然但改初後一言為具也

二捨罪對僧懺悔罪律具六一乞二許三白四悔五誠六受此之六法諸教互明必須周具方成悔過也

一對陳乞具修威儀胡跪合掌

大德僧聽我某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有若干波逸提罪從僧乞懺悔願聽我某甲比丘懺悔慈愍故三說

二請懺悔主夫懺悔主必須清淨彼自有縛豈能解他時為重病無清淨人初開不同犯後開同犯作

大德一心念我比丘某甲今請大德作波逸提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈愍故三說

三單白和僧既對清衆義無嫌受故須諾白取衆情和方便如常答云受波逸提懺悔羯磨

大德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣已捨與僧是中有波逸提罪今從僧乞懺悔我某甲受某甲懺悔若僧時到僧忍聽白如是衆既和許告示可合

四正懺悔除罪畜長之過數類稍多或一二三乃至於九犯於名種惟吉

與提六是從生三為根本今依次第略顯其相第一且如畜一長衣犯捨罪識知是罪作覆藏心清淨人同界而宿即犯覆藏突吉羅此一品罪隨衣而生約位總定名覆藏罪但覆藏吉羅亦須發露亦隱不發露亦生覆藏以覆藏而生名隨覆藏突吉羅罪此一品罪亦隨夜生須數難多經名隨覆上三品罪一提二吉提為根本古羅從生覆即二三不覆但一第二犯長之夫眾喫生過若其著用即犯吉羅罪據於心脫從無過隱而不發亦有

覆藏如前三品輕重為異第三犯前諸罪經悔說戒三問不發犯吉羅二覆從生亦同於上來二三合成犯品貨且不具然事而思行懺之人特須明識福名受救既而宗悔其對治道證魁身心詞句無宗方成懺悔先標後重次第而除二件標淨方甚其類第一先懺三位覆隨覆六以其牒類躡重同故第二懺著用然安二根本吉第三懺犯長之提據事雖然今明執則先識識提餘次輕者作此而用文云犯罪比丘慈偏露右肩胡跪合掌餘文對大須具五法此加露有組成六法也

大德我某甲故畜若干長衣犯波逸提罪向大德悔過三說諸部更有餘詞據宗但合如此

五戒勗令斷彼應問言汝自見罪不答言我自見罪

彼之問言汝欲悔過耶答言

我欲悔過（彼又語言）汝後莫作六承受立要（應答言）
爾（或言）頂戴持（上來至此名懺每竟）
三還衣（若對僧捨須僧還衣對別人捨別人還之良以罪累已除身心清淨堪清物若乃作迫緣故四分云僧應還此比丘衣白二部僧若其不還及故壞者皆突吉羅惟除五數二衆汎七日律比八無還四分律中識竮恆求亦無還法然彼僧還有其兩種一即座轉付謂衆僧多集或此比丘有因緣欲遠行僧應問言汝此衣與誰隨彼說便與方無此二緣明日立還二即座立付謂不須經宿即付之然有五人得作轉還若但四人非得互付三人已下作口法還）
即座轉付法
大德僧聽此某甲比丘故畜（若干）長衣犯捨墮
此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某
甲當還此比丘若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲比丘故畜（若干）長衣犯捨墮
此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某
甲當還此比丘誰諸長老忍默然不忍者說
僧已持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘
竟僧忍默然故是事如是持
即座直付法
大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿（餘衣隨攝）犯
捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比
丘若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮
此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘誰
諸長老忍默然不忍者說僧已持此衣還某
甲比丘竟僧忍默然故是事如是持（作羯磨竟以衣付彼）
對衆多人捨懺法（捨財同上須口和餘又不用單白餘可唯知之）受
懺口和法二長老聽我受某甲比丘懺悔者
我當受（受懺還衣可唯前用）
對一人捨懺法（應將比丘至自然界或戒場上集所犯財勿使遺落具修）
（成儀同上僧法但攝境有異既唯獨一不須口和正懺還衣亦准而作）
懺二根本突吉羅（應請懺悔主如前威儀說）
大德我某甲犯著用不淨衣及經僧說戒默
妄語並犯突吉羅罪各不憶數今向大德悔
過（餘識殁等唯前可知）懺覆藏及隨覆藏突吉羅法大
德我某甲犯故畜長衣波逸提罪及著用不
淨衣經僧說戒默妄語突吉羅各有覆藏及
隨展轉覆突吉羅罪不憶數今向大德悔過
（餘三問答准前而說）
懺單波逸提法（標名爲異懺法同前）
懺波羅提提舍尼法（請懺悔主修威儀同前說犯標罪乃異也）
大德我某甲犯從非親里比丘尼自手授食
波羅提提舍尼罪（若干）今向大德悔過（餘三問答同前）
懺突吉羅法（律云高下著衣等若不解不問而作若突吉羅若解不順而作突吉羅此二種吉應無輕重齊責心識若解輕戒輕人而作但波逸提罪懺此提罪同前）
我某甲犯高下著衣突吉羅（若干）今自責心懺
（可知責心吉羅不須對境具威儀已云）
悔過（三說）
第十雜行住持法（止作具修自他並利教行因果據要陳之先述當宗後彰異部之說）
作六念法（律云比丘應知月半月日數知布薩日悔過清淨又云應先心念食若不念犯人而食突吉雖少文狀苦而不次第六念之軌出在僧祇今詳依文義准爲法既恒須作故錄在初）
一念知日月數（應云）今朝黑月小一日（乃至十四日若大言大白月恒大而無小可隨類之）
二念知食處（若常乞食應云）我常乞食（若食僧食應云）我食
僧食（若食自食應云）我食自食（若受人一請欲自赴者應云）我食
某甲家食（若衆多請不能遍赴者應白一請餘者施與人施之人比丘沙彌但得應對所施人作法爲云）
長老某甲檀越施我五正食我有因緣不得

往今以施汝若時逼傍無人可施者律開心念施人作念云
我請分與某甲比丘若有背請緣亦隨事說之若無定食處應云
我不背請食
三念知受時夏數應云我於某年月某日時一
尺木若干影受具足戒無夏一夏多夏隨數稱之
四念知衣鉢受淨應云我三衣鉢具足並受持
長衣並說淨若開衣鉢或未受持未說淨等念持念說隨事稱之
五念知身強羸應云我今不病堪行道若有病應云
我有病須療治
作殘食法佛言持食著鉢中手擎對未足食比丘偏袒右肩右膝著地作是言
長老一心念我某甲食日足爲我作殘食法彼比丘爲取殘已問言之是伱擬我耶答言與便爲食少許餘殘還之者若都不食但取已從語言此是我殘與汝亦名殘食
白同利食前後入聚落法
大德一心念我某甲比丘先受某甲請今有
某緣事欲入某處聚落至某家白大德知白
非時入聚落法長老我非時入聚落十誦律云至
某城邑聚落某甲舍前人答言可爾
防護販賣求利法律云若比丘欲貨易應使淨人語言爲我以
此物貨易之又應心念寧使彼得我利我不得彼

利若自貨易應於五眾中若與白衣貨易突吉羅
弟子欲辭行和尚量宜法若路有疑怖或或行計無知不知誦戒布薩羯磨或彼方乞食難行持法律解律依人若好問誦布破僧一事若彼方得病無隨病食藥無有病人諸有一事皆勿聽去弟子強去得輕師彼違提和尚若不許量聽去得突吉羅罪也
持律比丘來承迎祇供法隨十佛言今爲說比丘結初應學法若開持律者來不應避去恐爲掃灑整理房舍及昨具半由旬迎旋難要當出代拱衣物辦水共中設過中飲應法說法若實求解應如法說若羯磨問即不應答只爲設前食後食爲求留安居須應爲求花衣極越應如是供養若不爾突吉羅罪
持律比丘有七種宜一多聞諸法二於善量是法非法三等量比丘尼四善攝呼數五若到他處所說集長六白住呼尼七知共不共戒之
應說戒人法有一住處受斷別隨爲上座眾僧請說戒答口誦忘諸比丘言若忘何故在上座處以是白佛佛言上座說戒若不說突吉羅不知齊幾爲上座佛言於上無人皆名上座
僧尼二眾尊卑禮敬法佛言從今聽諸比丘隨次禮上座諸比丘尼禮一切比丘亦隨次相禮式叉摩那禮一切比丘比丘尼亦隨次相禮沙彌亦如是沙彌尼禮一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌亦隨次相禮禮敬之法聽比丘尼去比丘不近不違合掌低頭作是言和南四分律云塔亦應禮佛言令時歡術作眾果時經行時不著三衣時聞刂不共語時相隨於屏處此等皆不應禮犯者突吉羅五羯磨人被舉不共語本言治狂心散亂心病壞心別住行摩那埵本日阿浮訶那登不應禮

淨五生種根莖節果子若食果應五種淨火淨刀淨鳥淨傷淨未成種淨若食根應五種淨刈淨截淨破淨洗淨火淨若食
莖葉應三種淨刀淨火淨洗淨於漿一器中皆淨一名爲總淨之
著衣高下法佛言著下衣從脚踝下六量一搩手左右其上兩邊兩齊當後而涌之
受請應供法隨十時有長者請佛及僧比丘問佛若人請僧爲請誰佛言若正趣正向人皆以禮請非正趣正向若爲解脫出家若坐禪人若讀誦經人若勸作眾事人除惡戒人外一切僧皆應食若請僧應二眾食比丘及沙彌若請二部應王食眾、
四方眾僧有五種物不可護不可賣不可分一住處地二房舍三須用分四果樹五華果一切沙門釋子比丘皆有其分若護若賣若分皆偷蘭遮罪
佛告諸比丘汝等各當繫念在前向防護心何謂繫念謂行四念處觀內身觀除無明世間若護觀外身及痛心法亦如是何謂在前若誦若行若立若坐若臥若眠若覺若去若來前曉說若坐仰若著衣持鉢若食飲便利若論若默常其心比是我教
佛告諸離車世有五寶甚爲難遇一一切諸佛世尊二善說佛所說法三聞法善解四如聞能行五不忘小恩
供養父母法佛告諸比丘若人百年之中左肩擔父右肩擔母於上大小便利極世珍奇衣食供養猶不能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供養得重罪

彌沙塞羯磨本卷下

音釋

毲（比朗切罽那文曰毲毛曰）迮（側格切狹也）閙（奴教切不靜也）

殯（必刃切殯殮也）襯（初覲切近身衣也）綖（私箭切與線同）鐍（音決爲繘）

也䍐（丘刎切）縟（而欲切）歠（昌悅切大飲也）

四分比丘戒本序　外一

夫戒者迺是定慧之宏基聖賢之妙趾窮八正之道盡七覺之源然既樹五制之良規傳須獲實揚六和之清訓覺者知詮竊尋流行總有四本據其理雖復同會其文則有異致使弘揚失於宗敘修奉乖於行儀尉鹿野之微言忝龍城之要旨故今詳撿律本叅驗戒心依於正文録之如左庶使順菩提之妙道成實相之嘉謀作六趣之舟航爲三乘之軌躅者也

四分戒本

唐西太原寺沙門懷素依律集出

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無厭
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除四棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　爲我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人間者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王爲最　衆流海爲最
衆星月爲最　衆聖佛爲最　一切衆律中
戒經爲上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會未受大戒者出（答言僧集和合有未受戒者已出出已答言已出無答言無）不來諸比丘說欲及清淨（有依法說無答言無）誰遣比丘尼來請教誡（有者言爾已依請具答無許云此處無尼來請教誡）僧今和合何所作爲（答云說戒羯磨）

大德僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應

懺悔懺悔得安樂
諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不（三如是說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住
今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨麤惡婬欲語僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋無主自為已當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自為已不將諸比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為已作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主為已作不將餘比丘指授處所僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和

合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨彼比丘應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆等增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十人僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不（三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我

犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不（說三）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時

若比丘雜野蠶綿作新卧具尼薩耆波逸提

若比丘以新純黑羺羊毛作新卧具尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分牻若比丘不用二分黑三分白四分牻作新卧具者尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨

故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖
著新者上用壞色故若作新坐具不取故者
縱廣一磔手帖著新者上用壞色故尼薩耆
波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃
至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆
波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼
薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地
受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩
耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故
尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取
最下鉢與之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者
尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣
彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此
衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少
多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣
尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人
奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取者
尼薩耆波逸提
若比丘有病殘藥蘇油生蘇蜜石蜜齊七日
得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用
浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用
浴尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣
比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜
若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若
有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲
留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃
至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸
提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問
諸大德是中清淨不(三說)
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經
中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿
波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是
我知是實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子

波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵波逸提
若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐蓐露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘於僧房中敷僧卧具若自敷若教人敷若坐若卧去時不自舉不教人舉波逸提
若比丘知先比丘住處後來强於中間敷卧具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教他牽出波逸提
若比丘若房若重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提
若比丘知水有蟲若澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窻牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過波逸提

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屛處坐者波逸提
若比丘與比丘尼期同一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先意者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波逸提
若施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨食若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯波逸提
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食無病自爲己索者波逸提
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時

若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘作如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提

若比丘受四月請與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊攊者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時此是餘時

若比丘無病自為炙身故在露地然火若教人然除時因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘與比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著者波逸提

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提

若比丘故殺畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提

若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者波逸提

年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯婬欲者是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得

言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌
得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去
不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而
誘將畜養共止宿者波逸提
若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學
此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若
為知為學故應難問
若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜
碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故
波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒
經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是
比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無
知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語
言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念
不一心兩耳聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親
厚以衆僧物與者波逸提
若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸
提

若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘與比丘共鬪諍已聽此語向彼說波
逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波
逸提
若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而
入若過宮門閾者波逸提
若比丘寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧
伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍
中若寄宿處捉寶若以寶裝飾自捉教人捉
當作是意若有主識者當取作如是因緣非
餘若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提
若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入
梐孔上截竟若過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小蓐成者
波逸提
若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛

二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若
過裁竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛
四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛
六磔手廣二磔手半過者裁竟波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸
提是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手
是謂如來衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德
是中清淨不說三
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說
戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自
手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大
德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過
是法名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示
與某甲羮與某甲飯是比丘應語彼比丘尼

如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘
語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟
者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可
呵法所不應為我今向諸大德悔過是法名
悔過法
若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不
受請無病自手受食食者是比丘應向餘比
丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今
向大德悔過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘
在如是阿蘭若處住先不語檀越若在僧伽
藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食
者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可
呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔
過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸
大德是中清淨不 三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是眾學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中央而食應當學
若比丘不病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汚手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得爲衣纏頸者說法除病應當學
不得爲覆頭者說法除病應當學
不得爲裹頭者說法除病應當學
不得爲叉腰者說法除病應當學
不得爲著革屣者說法除病應當學
不得爲著木屐者說法除病應當學
不得爲騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除爲守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除爲堅牢應當學

不得著草屣入佛塔中應當學
不得手捉草屣入佛塔中應當學
不得著草屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汚地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學

不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得爲說法除病應當學
人臥已坐不得爲說法除病應當學
人在座已在非座不得爲說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得爲說法除病應當學
人在前行已在後不得爲說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病應當學
人在道已在非道不應爲說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學
人持劍不應爲說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中
清淨不說三
諸大德是中清淨默然故是事如是持
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覔罪相當與覔罪相
應與多人覔罪當與多人覔罪
應與如草覆地當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中
清淨不說三
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已
說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說
三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法
已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已
說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經
中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人
不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是
戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二
年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別
說諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂
學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲

集諸比丘衆　與如是教誡　莫謂我涅盤
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅盤
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇冥　當護持是戒　如猫牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切衆生　皆共成佛道

四分戒本

音釋

轄 胡瞎切車軸頭鐵也　羺 奴侯切胡羊也　牻 莫江切雜色也　迮 側格切狹也　苫 詩廉切草覆屋也　閾 越逼切門限也　刮 古滑切剔也　翕 許及切呷也　鉾 莫侯切與矛同

四分戒本 出曇無德部　外二

姚秦佛陀耶舍譯

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無厭
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除四棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　為我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人間者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王為最　衆流海為最
衆星月為最　衆聖佛為尊　一切衆律中
戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會未受大戒者出不來諸比丘說欲及清淨誰遣比丘尼來受教誡

諸大德僧今和合何所作為（答言說戒羯磨）

大德僧聽今僧十五日布薩說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

諸大德我今欲說戒衆集現前默然聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故當知僧清淨若有他舉者即應如實答如是諸比丘在於衆中乃至三唱憶念有罪當發露不發露者得故妄語罪佛說故妄語是障道法彼比丘自憶念知有罪欲求清淨當發露發露則安隱不發露罪益深諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四棄法半月半月戒經中說

若比丘共戒同戒不捨戒戒羸不自悔犯不淨行行淫欲法乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

若比丘在聚落中若閑靜處不與物懷盜心取隨不與取法若為王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知比丘如是盜者波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀授與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人婬欲麤惡語隨所說婬欲麤惡語者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大姊我修梵行持戒精進修善法可持此婬欲法供養我如是供養第一最如是語者僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若爲成婦事若爲私通乃至須臾僧伽婆尸沙

若比丘自乞作屋無主自爲已當應量作是中量者長佛十二搩手內廣七搩手應將餘比丘往看處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自乞作屋無主自爲已不將餘比丘往看處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主爲已作應將餘比丘往看處所彼比丘應看處所無難處無妨處若比丘難處妨處作大房有主爲已作不將餘比丘往看處所者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘群黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂此比丘所說我等心忍可彼比丘應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂

此比丘所說我等心忍可何以故此比丘非法語非律語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞諸比丘言大德汝行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大德汝行惡行汙他家今可遠此村落去不須住此是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語言諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汝行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人諫語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯罪四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應强與波利婆沙行波利婆沙竟僧與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不(如是三說)

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說

若比丘共女人獨在靜處覆處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在不覆處不可作婬處坐作麤惡語說婬欲事有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不(如是三說)

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得持若過者尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出比丘於三衣

中若離一一衣異處宿經一宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一月為滿足故若過者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼邊取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣此是時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價持如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請便到居士家作如是說善哉居士為我辦如是衣價與我為好故若得者尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦如是衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請到二居士家作如是說善哉居士辦如是衣與我共作一衣為好故若得者尼薩耆波逸提

若比丘若王大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘語彼使如是言我不應受此衣價若我須衣合時清淨當受彼使語是比丘言大德有執事人不須衣比丘應言有若守僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事彼使詣執事人所與衣價已還到比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價竟大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住若得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從彼所來處若自往若遣使往語言汝先遣使送衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此時

若比丘雜野蠶綿作臥具者尼薩耆波逸提

若比丘新純黑羺羊毛作臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分牻若比丘作新臥具不用二分純黑羊毛三分白四分牻作新臥具者尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具應六年持若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘作新坐臥當取故者縱廣一搩手褋新者上為壞色故若比丘作新坐具不取故者縱廣一搩手褋新者上壞色者尼薩耆波逸提

若比丘行道中得羊毛比丘須者應取若無人持得自持行至三由旬若無人持自持過者尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼

薩耆波逸提
若比丘自手取金銀若錢若教人取若口可
受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買金銀寶物者尼薩耆波逸
提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提二十事
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日若過者尼
薩耆波逸提
若比丘破鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故
若得者尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨
展轉取最下鉢與之令持乃至破應持
若比丘自乞縷使非親里織師織作衣者尼
薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣
是比丘先不受自恣請便到彼所語織師言
此衣爲我織極外二好織令廣長堅緻十齊整好我
少多與汝價若比丘與價乃至一食直若得
衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若使人
奪取還我衣不與汝是比丘應還衣取衣者

尼薩耆波逸提
若比丘病畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服
若過者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在應求雨浴衣半月用浴
若比丘春一月前求雨浴衣半月前用浴者
尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有急施衣應受
受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸
提
若比丘夏三月安居竟至八月十五日滿已
若逈遠有疑恐怖畏難處比丘在如是處住
於三衣中若留一一衣置村舍內及有因緣
離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知他欲與僧物自迴入已者尼薩耆
波逸提三十事
諸大德我已說外二三十尼薩耆波逸十二提法今問
諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月戒經中
說

若比丘故妄語者波逸提
若比丘種類毀呰比丘者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與女人同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二夜至三夜
曉者波逸提
若比丘與未受具戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人
說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我知是
我見是見知實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語者波逸提除
有智男子
若比丘自手掘地教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神封者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩牀木牀臥具坐蓐露地自敷
教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘僧房舍內敷僧臥具坐蓐若自敷教

人數在中若坐若卧從彼捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘先知比丘住處後來於其中間强敷卧具止宿念言彼若嫌迮者當自避我去作是因緣非餘威儀者波逸提

若比丘瞋他比外二丘不喜僧房舍內十二若自牽出若教人牽出波逸提

若比丘房重閣上脫脚繩牀木牀若坐若卧波逸提

若比丘知水有蟲自用澆泥澆草教人澆波逸提

若比丘欲作大房戶扉窻牖及諸莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提二十

若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提

若比丘為僧差教授比丘尼乃至日沒波逸提

若比丘語諸比丘如是言諸比丘為飲食故教授比丘尼者波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提

若比丘與比丘尼期同道行乃至聚落除餘時波逸提餘時者伴行有疑恐怖處此是時

若比丘與比丘尼期乘船若上水若下水除直渡者波逸提

若比丘知比外二丘尼讚歎因緣得十三食食除施主先有意波逸提

若比丘與婦人期同道行乃至聚落者波逸提三十

若比丘施一食處無病比丘應受一食若過者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時此是時

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時施衣時作衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時

若比丘至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘須者應兩三鉢受持至寺內應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持至寺內不分與餘比丘食者波逸提

若比丘食竟或時受請不作餘食法更食者波逸提

若比丘知他比丘足食竟若受請不作餘食法慇懃請與食大德取是是食以因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時食者波逸提

若比丘食殘宿食者波逸提

若比丘不受食食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘得好美食乳酪魚肉無病自為己索者波逸提十四

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已若前食後食行詣餘家不屬餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘食家中外十二有寶強安坐者十四波逸提

若比丘食家中有寶屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語諸比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝

去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂以
是因緣非餘方便遣者波逸提
若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受
除常請更請分請盡形請者波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣至軍中若過二宿至三宿者
波逸提
若比丘軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬬
戰或觀遊軍象馬勢力者波逸提十五
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中戲者波逸提
若比丘擊攊他比丘者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受若過受除
餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨
時遠行來時此是時
若比丘無病為炙身故露地然火若自然若
教人然除餘時波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏若
教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙
彌尼衣不問主輙著者波逸提
若比丘得新衣當作三種染壞色青黑木蘭
若比丘得新衣不作三種染壞色青黑木蘭
新衣持者波逸提
若比丘故斷畜生命者波逸提
若比丘知水有蟲飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者波逸
提
若比丘知他比丘若有麤惡罪而覆藏者波
逸提
若比丘年滿二十當與受具足戒若比丘知
年未滿二十與受具足戒此人不得戒諸比
丘亦可呵彼愚癡故波逸提
若比丘知僧諍事起如法滅已後更發舉者
波逸提
若比丘知是賊伴期共一道行乃至聚落者
波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非
障道法彼比丘應諫是比丘言大德莫作是
語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語
世尊無數方便說行婬欲是障道法彼比丘
諫是比丘時堅持不捨彼比丘應三諫捨是
事故乃至三諫捨者善若不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是惡見不捨
若共同止宿一羯磨者波逸提
若比丘知沙彌作如是語我知佛所說法行
婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌言汝莫作
是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語沙彌世尊無數方便說行婬欲是障道法
是沙彌如是諫時堅持不捨彼比丘應三呵
諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者彼
比丘應語此沙彌言汝自今已去非佛弟子
不得隨餘比丘如諸餘沙彌得與大比丘二
宿三宿汝今無此事汝出去滅去不須此中
住若比丘知如是被擯沙彌若畜同一止宿
波逸提七十
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我不學
此戒乃至問有智慧持戒律者我當難問波

逸提欲求解者應當難問
若比丘說戒時作如是語大德何用此雜碎
戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波
逸提
若比丘說戒時作如是語大德我今始知是
法是戒經半月半月戒經中說若餘比丘知
是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘
無知無解若犯罪應如法治更增無知罪大
德汝無利得不善汝說戒時不一心念攝耳
聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親
友以僧物與者波逸提
若比丘僧斷事不與欲而起去者波逸提
若比丘與欲已後更呵者波逸提
若比丘比丘共鬪諍聽此語向彼說者波逸
提
若比丘瞋故不喜打他比丘者波逸提
若比丘瞋故不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者
波逸提十八

若比丘刹利水澆頭王王未出未藏寶若入
過宮門閾者波逸提
若比丘若寶及寶莊飾具若自捉教人捉除
僧伽藍中及寄宿處波逸提若在僧伽藍中
若寄宿處若寶及寶莊飾具若自捉若教人
捉識者當取作如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提
若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入
梐孔上截竟過者波逸提
若比丘持兜羅綿貯作繩牀木牀臥具坐蓐
者波逸提
若比丘用骨牙角作鍼筒成者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛
二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若
過者波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛
四搩手廣二搩手若過成者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛
六搩手廣二搩手半若過成者波逸提
若比丘佛衣等量作衣是中量者長佛十搩

手廣六搩手是佛衣量若過成者波逸提十九
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德
是中清淨不 如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒
經中說
若比丘入村中無病從非親里比丘尼邊自
手受食食是比丘應向餘比丘悔過言大德
我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是
名悔過法
若比丘在白衣家食是中有比丘尼指示與
某甲羹與某甲飯諸比丘應語彼比丘尼言
大姊且止須諸比丘食竟若無一比丘語彼
比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟比
丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所
不應爲我今向大德悔過是名悔過法
有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家
先不受請無病自手受食食是比丘應向餘
比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我
今向大德悔過是名悔過法

若阿練若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是
阿練若處住先不語檀越僧伽藍外不受食
在僧伽藍内無病自手受食食是比丘應向
餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲
我今向大德悔過是名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸
大德是中清淨不如是二說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此衆學戒法半月半月戒經中說
齊整著内衣應當學
齊整着三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學十一
不得蹲坐白衣舍應當學

不得扠腰入白衣舍應當學
不得扠腰入白衣舍坐應當學
不得搖身入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學二十
好覆衣入白衣舍應當學
好覆衣入白衣舍坐應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學十二
不得左右顧視入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
正意受食應當學
平鉢受飯應當學
平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學
以次食應當學十三
不得挑鉢中央食應當學

無病不得爲己索羹飯應當學
不得以飯覆羹上更望得應當學
不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含食語應當學
不得摶飯擲口中食應當學
不得遺落飯食應當學十四
不得頰飯食應當學
不得故嚼飯作聲食應當學
不得噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汚手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍内應當學
不得生草上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學十五
不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣人說法除病應當學
不得爲衣纏頸人說法除病應當學
不得爲覆頭人說法除病應當學
不得爲裹頭人說法除病應當學
不得爲扠腰人說法除病應當學
不得爲着革屣人說法除病應當學
不得爲着木屐人說法除病應當學
不得爲騎乘人說法除病應當學
不得佛塔內宿除爲守護應當學十六
不得佛塔內藏財物除爲堅牢故應當學
不得着革屣入佛塔中應當學
不得捉革屣入佛塔中應當學
不得着革屣遶佛塔行應當學
不得着富羅入佛塔中應當學
不得捉富羅入佛塔中應當學 廿二
不得佛塔下食留草及食污地拾去應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學十七
不得向塔燒死屍應當學

不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣塔下過除爲浣染香熏應當
學
不得塔下大小便應當學
不得向塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當
學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向塔嚼楊枝應當學
不得遶塔四邊嚼楊枝應當學十八
不得塔下涕唾應當學一
不得向塔涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學 廿二
不得安佛塔在下房己在上房住應當學 卅三
人坐己立不得爲說法除病應當學
人卧己坐不得爲說法除病應當學
人在座己在非座不得爲說法除病應當學
人在高座己在下座不得爲說法除病應當
學
人在前己在後不得爲說法除病應當學十九
人在高經行處己在下經行處不得爲說法
除病應當學
人在道己在非道不得爲說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學
人持杖不應爲說法除病應當學
人持劍不應爲說法除病應當學
人持鉾不應爲說法除病應當學
人持刀不應爲說法除病應當學
人持蓋不應爲說法除病應當學下
諸大德我己說衆學戒法今問諸大德是中
清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說若
比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼
應與憶念毗尼　當與憶念毗尼

應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治
應與覓罪相　當與覓罪相
應與多覓罪相　當與多覓罪相
應與如草布地　當與如草布地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人　不名爲沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離衆惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉於戒行　飲食知止足　常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落　不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨　能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自爲樂法樂沙門有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死則生天上　當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自爲身　欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教　七佛爲世尊　滅除諸結使　說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡　尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教戒　莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼　我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

四分戒本

音釋

揲（陟格切　與磔同）

四分比丘尼戒本卷上（出曇無德部律）　外三

唐西太原寺沙門懷素依律集出

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無猒
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除八棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　爲我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人中者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王爲最　衆流海爲最
衆星月爲最　衆聖佛爲最　一切衆律中
戒經爲上最　如來立禁戒　半月半月說
和合僧集會
未受大戒者出（有者依言　出無者言無遣）　不來諸比丘尼
說欲及清淨（有者依言說之　答云無說欲者）　僧今和合何
所作爲　答言說戒羯磨
大姊僧聽今十五日（前半月云白月十五日　後半月云黑月十五日　小盡云十四日）衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說
戒白如是
諸大姊我今欲說波羅提木叉戒諸比丘尼
共集在一處當諦聽善思念之若有犯者應
懺悔無犯者默然默然故知諸大姊清淨若
有他問者即應如實答如是諸比丘尼在於
衆中乃至三問憶念有罪不發露者得故妄
語罪佛說妄語是障道法若彼比丘尼自憶
知有罪欲求清淨者當懺悔懺悔則安樂
諸大姊我已說戒經序今問諸大姊是中清
淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中
來若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生
是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取隨
所盜物若爲王若王大臣所捉若殺若縛若

驅出國汝是賊汝癡汝無所知若比丘尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譽死勸死咄人用此惡活爲寧死不生作如是心念無數方便歎死譽死勸死此比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知自歎譽言我得過人法我已入聖智勝法我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故作是說語大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相觸若捉摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸故

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住犯此八事故

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆人不白大衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏重罪故

若比丘尼知比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉故

諸大姊我已說八波羅夷法

若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後犯亦爾如是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若爲成婦事及爲私通事乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於異時若問若不問知是事無根說我瞋恚故作是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚法故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應死人所知不問王大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼爲僧所舉如法如律如佛所教不隨從未懺悔僧未與作共住羯磨爲愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯
初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可
食者及食幷餘物是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染
汙心無染汙心能奈汝何汝自無染汙心於
彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持
不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫
壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅
持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不
諍同一師學如水乳合於佛法中有僧益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是
比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼羣黨若一若二若三
乃至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝
莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語
比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘
尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言
大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼
律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比
丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說
非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂
欲和合僧大姊應與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行
行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞諸比丘
尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行
惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙
他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是
比丘尼語彼比丘尼言大姊今僧有愛有恚
有怖有癡有如是等同罪比丘尼有驅者有
不驅者諸比丘尼諫言大姊莫作是語言有
愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅
者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚
不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不
驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞
是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘
尼如法諫已自身不受諫語言諸大姊莫向
我說若好若惡我亦不向諸大姊說若好若
惡諸大姊且止莫數諫我彼比丘尼當諫是
比丘尼言大姊莫自身不受諫語大姊自身
當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼
亦當如法諫諸大姊如是佛弟子衆得增益
展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如
是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展
轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大
姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相

覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧爲作訶諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有比二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應二部僧中强與半月行摩那埵法行摩那埵已應與出罪當二部四十人中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可訶此是時今問諸大姊是中清淨不 說三

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得持若過尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若比丘尼得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月爲滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘尼失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦爲比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士爲我辦如是衣故與我爲好衣若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語比丘尼言阿姨今爲汝故送是衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常爲諸比丘尼執事時彼使便往執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣須衣比丘尼若須衣者當往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反爲作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨使所來處若自往若遣信往語言汝先遣信持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘尼自手取錢若金銀若教人取若口可受尼薩耆波逸提

若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣尼薩耆波逸提

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貿至下座以下座鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自乞縷線使非親里織師織作衣尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往織師所語言此衣爲我織與我極好織令廣長堅緻我當多少與汝價是比丘尼與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼先與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝彼比丘尼應還衣若取衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼有病畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未竟夏三月諸比丘尼得急施衣比丘尼知是急施衣當受受竟乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所爲僧施異迴作餘用尼薩耆波逸提

若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪汝還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞輕衣極至價直兩張半氎過者尼薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問
諸大姊是中清淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語波逸提
若比丘尼兩舌語波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘波逸提
若比丘尼壞鬼神村波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩牀若木牀若臥具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽出若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若臥波逸提
若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窻牖及餘莊具飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時若施衣時道行時船上時大會時

沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨食比丘尼欲須者二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
外三　十五
若比丘尼語比丘尼如是言大姊共汝至聚落當與汝食彼比丘尼隨至聚落竟不與食而卻語言汝去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘尼請四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬬戰若觀遊軍象馬勢力波逸提
若比丘尼飲酒波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行來時此是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲笑波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
外三　十六
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲用者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麤罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃

至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提

若沙彌尼作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝出去滅去不須此中住若比丘尼知如是擯沙彌尼若畜共同止宿波逸提 十七

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若為求解應難問

四分比丘尼戒本卷上

音釋

轄胡瞎切車軸頭鐵也 捺乃曷切手按也 苫詩廉切蓋也

四分比丘尼戒本卷下 外四

唐西太原寺沙門懷素依律集出

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更訶波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波逸提

若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落不囑比丘尼波逸提

若比丘尼作繩牀若木牀足應高佛八指除入陛孔上若截竟過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若臥具坐具波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各　節若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根波逸提

若比丘尼共相拍波逸提

若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在生草上大小便波逸提

若比丘尼夜大小便器中晝不看墻外棄者波逸提

若比丘尼往觀聽伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語波逸提

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輙坐牀座者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輙自敷坐宿者波逸提

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受語便向人說波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼共鬬諍不善憶持諍事搥胷啼哭者波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥波逸提

若比丘尼共一褥同一被臥除餘時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘時因緣波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行

波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善若不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水流水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六搩手廣二搩手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣及外道食者波逸提
若比丘尼爲白衣作使者波逸提
若比丘尼自手績紡者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷坐具止宿明日不辭主人而去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人妊身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒波逸提
若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼不滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提

若比丘尼不病不往受教授者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼者波逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹者波逸提

若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提

若比丘尼於家生嫉妒心者波逸提

若比丘尼以香塗摩身者波逸提

若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

若比丘尼著貯跨衣者波逸提

若比丘尼畜婦女嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提

若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提

若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑餘比丘尼而出者波逸提

若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足戒波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸提

若比丘尼學世俗技術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗技術教授白衣波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱亂彼故在前經行若立若坐若卧波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼爲好故搖身趨行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身波逸提一百七十八竟
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼不病乞酥食者犯應懺悔可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞乳食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊此衆學戒法半月半月說戒經中來
齊整著內衣應當學
齊整著五衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得蹲坐白衣舍內應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學
不得左右顧視入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
正意受食應當學
平鉢受飯應當學
平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中央食應當學
無病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學　十二
不得遺落飯食應當學
不得頰飯食應當學
不得嚼飯作聲應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣人說法除病應當學
不得為衣纏頸人說法除病應當學

不得為覆頭人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為叉腰人說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學
不得為著木屐人說法除病應當學
不得為騎乘人說法除病應當學　十三
不得在佛塔內止宿除為守護應當學
不得佛塔內藏財物除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得繞塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏

應當學
不得塔下大小便應當學
不得向塔大小便應當學
不得繞塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向塔嚼楊枝應當學
不得繞塔四邊嚼楊枝應當學
不得塔下涕唾應當學
不得向塔涕唾應當學
不得繞塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學 十四
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高座已在下座不得為說法除病應當
學
人在前行已在後行不得為說法除病應當
學

人在高經行處已在下經行處不應為說法
除病應當學
人在道已在非道不得為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上而行應當學
人持杖恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姉我已說衆學戒法今問諸大姉是中
清淨不（三說）
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅 十五
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治

應與多人語當與多人語
應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姉我已說七滅諍法今問諸大姉是中
清淨不（三說）
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉我已說戒經序已說八波羅夷法已
說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波
逸提法已說一百七十八波逸提法已說八
波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍
法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人
不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聦明人
能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是
戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大僊人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二
年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別
說諸比丘尼自為樂法樂沙門者有慚有愧
欲學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大僊說　賢聖稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘眾　與如是教戒　莫謂我涅槃
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇瞑　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切眾生　皆共成佛道
四分比丘尼戒本卷下

音釋
摶伯各切擊也　閾越逼切門限也　詛莊助切咀敗也　績紡績資昔切紡妃兩切　淬壯士切臧也　喻許及切與吸同　𪖙尺救切與臭同　鉾莫侯切與矛同鉤兵也

五分戒本亦名彌沙塞戒本

宋罽賓三藏佛陀什等譯

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得無上菩提何況餘善道法未受具足者已出僧今和合先作何事一人應答布薩說戒

諸大德為未來諸比丘說欲及清淨
合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鏁
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命
大德僧聽今十五日布薩說戒若僧時到僧忍聽僧一心共作布薩白如是

有罪者發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨若比丘知如是衆中三唱憶有罪不發露得故妄語罪佛說故妄語罪障道法若比丘如是衆中欲求清淨決憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說戒序竟今問諸大德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月戒經中說

若比丘於和合僧中受具足戒不還戒戒羸不出想行婬法乃至共畜生是比丘犯波羅夷罪不應共事

若比丘若聚落中若空地曠野中物不與取名盜物若不與物取故若王若王等若捉若殺若偷金罪若如是言咄汝小波癡汝賊有如是相比丘是比丘犯波羅夷罪不應共事

若比丘若人若似人若自殺若教人殺若自持刀與若教人持刀與若教死若讚死若如是言咄人用惡活爲死勝生是人因是事死者是比丘犯波羅夷罪不應共事

若比丘不知不見說過人法自稱言如是知如是見後諸比丘若問若不問爲發露求清淨故不知言知不見言見除增上慢是比丘犯波羅夷罪不應共事

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一戒波羅夷不共住如前後亦如是是比丘波羅夷不共住今問諸大德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬亂變心與女人身共合若捉手臂髮上下摩著細滑僧伽婆尸沙

若比丘向女人說不淨語僧伽婆尸沙

若比丘語女人言以婬欲法供養我等持戒行善法梵行者是上供養僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意至女邊持女意至男邊若爲婦事若私通事乃至一交會時僧伽婆尸沙

若比丘無主爲身自乞作大房應問諸比丘無難處非妨處若不問諸比丘過量作僧伽婆尸沙

若比丘有主爲身欲作大房應問諸比丘無難處非妨處若不問作僧伽婆尸沙

若比丘瞋他比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘若問若不問知是事無根是比丘住瞋法語僧伽婆尸沙

若比丘瞋他故不喜異分事中取片若似片法非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼比丘淨行故是比丘知是事異分事中取片法作異語故僧伽婆尸沙

若比丘欲破和合僧勤方便受持破僧緣事諸比丘應如是諫大德當與僧和合莫勤方便破僧緣事可與僧和合所以者何僧和合故歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有同意別異語若一若二是比丘語諸比丘言莫諫是比丘何以故是比丘知說非不知說諸比丘應如是諫大德當助和合僧莫助破和合僧所以者何僧和合故歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行如是再三

諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依止城邑聚落行惡行污他家皆見
聞知諸比丘應語是比丘言大德汝行惡行
污他家皆見聞知汝出去不須是間住是比
丘語餘比丘言汝等隨愛瞋怖癡語有如是
同罪比丘有驅出者有不驅者如是再三諫
時捨者善不捨者僧伽婆尸沙
有一比丘惡性難共語入戒誦中入佛經中
語諸比丘如法如律如戒經中事諫是比丘
是比丘悷不受語語諸比丘言大德汝莫語
我好惡我亦不語汝好惡汝為諸比丘說我
亦為諸比丘說如法如律令如來衆得增長
如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四
乃至三諫若比丘犯一一戒應從幾時覆藏
與波利婆沙波利婆沙已六夜行摩那埵次
到阿浮呵那如是作已應二十人中出罪若
少一人不滿二十是比丘不得出罪如是作
已應如是呵法應爾故今問諸大德是中清
淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德是二不定法半月半月戒經中說
若比丘與一女人屏障內行婬處坐隨可信
優婆夷所見是比丘隨三法中一一法說若
僧伽婆尸沙若波羅夷若波夜提隨可信優
婆夷所說如法持
若比丘與一女人不屏覆處坐不可婬處坐
隨可信優婆夷所見是比丘隨二法中一一
法說若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆
夷所說如法持
諸大德已說二不定法竟今問諸大德是中
清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月
戒經中說
若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣已長衣乃
至十日應畜若過者尼薩耆波夜提
若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣已三衣中
若離一一衣餘處宿尼薩耆波夜提
若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣已得非時
衣乃至一月應畜若過尼薩耆波夜提
若比丘從非親里比丘尼邊取衣除貿易尼
薩耆波夜提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣尼薩耆波
夜提
若比丘從非親里居士乞衣除因緣尼薩耆
波夜提
若比丘奪衣失衣漂衣從非親里居士居士
婦乞衣乃至上下衣應受若過者尼薩耆波
夜提
若比丘非親里居士居士婦為辦衣直作是
念以如是衣直買如是衣與其甲比丘是比
丘先不受自恣請為好故往至居士居士婦
所作是言為我辦如是衣直若得衣尼薩耆
波夜提
若比丘非親里居士居士婦為辦衣直作是
念以如是衣直買如是衣與其甲比丘是比
丘先不受自恣請為好衣故往至居士居士
婦所言為我辦如是衣直合作一衣與我者
好若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘若王王臣婆羅門若居士遣使至比丘所言大德知不如是衣直是王王臣婆羅門居士送大德當受比丘言我比丘法不得受如是衣直使問比丘言有執淨人不比丘言此是使至執淨人所言如是衣直與其甲比丘是比丘後須衣時至執淨人所言我須衣我須衣如是六返默然立住得者好若過索尼薩耆波夜提若不得是衣直應從衣直來處若自若使人語是事法應爾

若比丘新憍奢耶作敷具尼薩耆波夜提

若比丘純黑羊毛作敷具者尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應二分黑三分白四分下若不者尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應滿六年若減六年不捨故敷具更作新者除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應取故敷具四邊各佛一搩手爲壞色故不者尼薩耆波夜提

若比丘行道中得羊毛擔過三由旬者尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛尼薩耆波夜提

若比丘自手取金若使人取尼薩耆波夜提

若比丘種種用金尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣尼薩耆波夜提

若比丘長鉢乃至十日應畜若過尼薩耆波夜提

若比丘先所畜鉢未滿五綴爲好故更畜新者尼薩耆波夜提

若比丘使非親里織師織尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦使織師爲比丘織作衣是比丘先不受自恣請爲好衣故往至織師所語言爲我好織令緻廣厚當與汝少直若自語若使人語後得是衣尼薩耆波夜提

若比丘先與他物後瞋恚嫌恨還奪取者尼薩耆波夜提

若比丘夏三月過有閏未滿八月寄衣白衣家乃至六夜應往是衣所乃至七日曉尼薩耆波夜提

若比丘未至歲十日有急施衣是比丘若須衣得自手取乃至衣時應畜若過尼薩耆波夜提

若比丘春殘一月應求雨浴衣半月應畜若過尼薩耆波夜提

若比丘知物向僧自迴向已者尼薩耆波夜提

若比丘佛聽病比丘服四種含消藥酥油蜜石蜜乃至七日若過尼薩耆波夜提

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法竟今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波夜提法半月半月戒經中說

若比丘故妄語波夜提

若比丘毀呰他語波夜提

若比丘鬪亂他比丘波夜提

若比丘知僧如法斷事已還更發起波夜提

若比丘爲女人說法過五六語波夜提除有知男子

若比丘以闡陀偈句教未受具戒人者波夜

提
若比丘內實有過人法向未受具戒人說波
夜提
若比丘知他比丘犯僧殘罪向未受具戒人
說波夜提
若比丘先共僧和合已後如是說諸比丘隨
親友人迴僧物與者波夜提
若比丘說戒時作是言何用半月半月說是
雜碎戒爲令他比丘憂愁不樂生返戒心作
是輕呵戒者波夜提
若比丘殺衆草木波夜提
若比丘嫌罵者波夜提
若比丘用異事惱他比丘波夜提
若比丘露地敷卧具乃至天曉不自舉不教
人舉波夜提
若比丘房內敷卧具出界外者波夜提
若比丘房內瞋忿不喜牽出者波夜提
若比丘知他比丘先於房內敷卧具後來强
敷者波夜提
若比丘重閣上尖脚牀用力坐卧者波夜提

若比丘覆蓋屋一分第二分藏頭第三分應
約勑如是過約勑者波夜提
若比丘知水有蟲用澆草土者波夜提
若比丘僧不差教比丘尼教者波夜提
若比丘僧雖差教比丘尼乃至日沒波夜提
若比丘語餘比丘言是比丘爲財物故教比
丘尼者波夜提
若比丘與比丘尼同道行至一聚落波夜提
若比丘與比丘尼同載一船除因緣波夜提
若比丘與比丘尼獨屏覆處坐波夜提
若比丘與非親里比丘尼衣波夜提
若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提
若比丘與女人獨露處坐波夜提
若比丘知比丘尼讚因緣得食食者波夜提
若比丘數數食波夜提
若比丘有餘福德處過一食波夜提
若比丘往白衣家自恣與麨麨得取一鉢過
者波夜提
若比丘不受殘食法更食者波夜提
若比丘知他比丘食竟不作殘食法爲惱彼

故强勸令食波夜提
若比丘別衆食波夜提除因緣
若比丘非時食波夜提
若比丘與殘宿食食者波夜提
若比丘不受食著口中除水及楊枝波夜提
若比丘不病爲己乞乳酪生酥魚肉脯者波
夜提
若比丘知水有蟲取用者波夜提
若比丘食家中卧處坐者波夜提
若比丘食家中共女人坐者波夜提
若比丘裸形外道乞自手與食者波夜提
若比丘往看軍陣發行者波夜提
若比丘往軍中過二宿者波夜提
若比丘往看軍器仗者波夜提
若比丘瞋他舉手向波夜提
若比丘瞋他舉手打波夜提
若比丘知他犯波羅夷乃至一宿覆藏波夜
提
若比丘語餘比丘言去來我將汝至他家當
令汝得好食若入門若未入門還遣去者波

夜提
若比丘僧斷事如法與欲後還悔者波夜提
若比丘與未受具戒人一處宿過二夜波夜
提
若比丘露地然火波夜提除病時
若比丘語餘比丘言我如是知佛法義行婬
欲不能障道諸比丘白四羯磨三諫不捨者
波夜提
若比丘教擯人法若畜使共事者波夜提
若比丘教擯沙彌法畜使共事者波夜提
若比丘若寶若似寶若自取教人取波夜提
若比丘著不壞色新衣者波夜提
若比丘減半月內沐浴除因緣波夜提
若比丘故奪畜生命波夜提
若比丘惱亂他比丘波夜提
若比丘以指相擊揔波夜提
若比丘以指戲水中者波夜提
若比丘與女人同房舍宿波夜提
若比丘恐怖他比丘波夜提
若比丘藏他衣鉢令他恐怖者波夜提

若比丘先與五衆衣輙還用波夜提
若比丘以僧殘罪謗他比丘波夜提
若比丘與女人同道行至一聚落波夜提
若比丘與賊同道行至一聚落波夜提
若比丘未滿二十人與受具戒者波夜提
若比丘自掘地若使人掘波夜提
若比丘有餘福德處四月請僧一切藥施若
過受波夜提
若比丘說四波羅夷法言我不受是法當問
餘持律阿毗曇者波夜提
若比丘與他鬪諍已盜往聽者波夜提
若比丘僧斷事默然起去不白善比丘波夜
提
若比丘不恭敬上座波夜提
若比丘飲酒咽咽波夜提
若比丘過中入聚落波夜提除因緣
若比丘爲他知僧事若中前中後至餘家波
夜提
若比丘刹帝利王夜未曉未藏寶若過門若
門閫波夜提除因緣

若比丘說四波羅夷法言我始知是法半月
半月戒經中說諸比丘知是比丘再三說戒
中坐若不尊重戒不攝耳聽波夜提
若比丘骨牙角作針筒波夜提
若比丘過佛八指作牀脚波夜提
若比丘草木華作敷具波夜提
若比丘過量作雨浴衣波夜提
若比丘過量作覆身衣波夜提
若比丘作尼師壇長佛二搩手廣一搩手半
更益一搩手過者波夜提
若比丘與佛等量作衣波夜提
諸大德已說九十波夜提法竟今問諸大德
是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故
是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒
經中說
若比丘不病入聚落從非親里比丘尼邊自
手取食者波羅提提舍尼
若比丘受比丘尼教食食者波羅提提舍尼
若比丘有餘學家先不受他請後來自手取

食波羅提提舍尼
若比丘僧未與羯磨是人僧房外自手取食食
波羅提提舍尼
諸大德已說四波羅提提舍尼法竟今問諸
大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默
然故是事如是持
諸大德是衆學法半月半月戒經中說
不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
不參差著內衣應當學
不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學
不如圓柰著內衣應當學
不細襵著內衣應當學
不高被衣應當學 外五 十四
不下被衣應當學
不參差被衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不眄視入白衣舍應當學

不眄視入白衣舍坐應當學
不好入白衣舍應當學
不好入白衣舍坐應當學
不䶑入白衣舍應當學
不䶑入白衣舍坐應當學
不自大入白衣舍應當學
不自大入白衣舍坐應當學
小聲入白衣舍應當學
小聲入白衣舍坐應當學
不胡跪入白衣舍應當學
不胡跪入白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭入白衣舍坐應當學
不幞頭入白衣舍應當學
不幞頭入白衣舍坐應當學 外五 十五
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰入白衣舍坐應當學
不現胷入白衣舍應當學
不現胷入白衣舍坐應當學
不現脇入白衣舍應當學

不現脇入白衣舍坐應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學
不左右反抄衣入白衣舍坐應當學
不放衣跳入白衣舍應當學
不放衣跳入白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩入白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍坐應當學
不攜手入白衣舍應當學
不攜手入白衣舍坐應當學
不蹐行入白衣舍應當學
不蹐行入白衣舍坐應當學
不累脚入白衣舍應當學

不累脚入白衣舍坐應當學
不掌扶頰入白衣舍應當學
不掌扶頰入白衣舍坐應當學
一心受羹應當學
一心受飯應當學
羹飯等食應當學
不溢鉢受食應當學
不偏刳食應當學
不鉢中擇好食應當學
不大摶飯食應當學
摶飯可口食應當學
不張口待食應當學
不含食語應當學
不齧半飯應當學
不嚼食作聲食應當學
不全呑食應當學
不未咽食食應當學
不吐舌食應當學
不鼽食食應當學
不舐手食應當學
不指抆鉢食應當學
不棄飯食應當學
不振手食應當學
不汚手受飲器應當學
比丘不病不得爲己索羹飯應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不得嫉心看比坐鉢中食應當學
一心觀鉢食應當學
次第食應當學
洗鉢汁不得棄白衣舍内除語主人應當學
騎乘人不爲說法除病應當學
人在前比丘在後不爲說法除病應當學
人在道中比丘在道外不爲說法除病應當學
人在高座比丘在下不爲說法除病應當學
人坐比丘立不爲說法除病應當學
人卧比丘坐不爲說法除病應當學
人覆頭不爲說法除病應當學
人幞頭不爲說法除病應當學
人扠腰不爲說法除病應當學
人現胷不爲說法除病應當學
人現脇不爲說法除病應當學
人反抄衣不爲說法除病應當學
人左右反抄衣不爲說法除病應當學
人放衣挑不爲說法除病應當學
人著屐不爲說法除病應當學
人著革屣不爲說法除病應當學
人執蓋不得爲說法除病應當學
人捉杖不爲說法除病應當學
人捉五尺刀不爲說法除病應當學
人捉小刀不爲說法除病應當學
人捉弓箭種種器仗不爲說法除病應當學
不應生草上大小便涕唾除病應當學
不應淨用水中大小便涕唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除因緣應當學
諸大德已說衆學法竟今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說

應與現前毗尼人當與現前毗尼
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼
應與自言持人當與自言持
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事生如草布地除滅應當學
諸大德已說七滅諍法竟今問諸大德是中
清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德已說戒序四波羅夷十三僧殘二不
定三十尼薩耆波夜提九十波夜提四波羅
提提舍尼衆學法七滅諍法竟是事入佛經
中半月半月戒經中說
若有餘學當一心學如水乳合安樂行應當
學
佛告比丘毗婆尸佛如來應供正遍知爲寂
靜僧最初略說波羅提木叉
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門

第二尸棄佛如來應供正遍知爲寂靜僧最
初略說波羅提木叉
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離衆惡
第三毗鉢施佛如來應供正遍知爲寂靜僧
最初略說波羅提木叉
不毀亦不犯　如戒所說行　飲食知節量
常樂在空處　心常樂精進　是名諸佛教
第四拘樓孫佛如來應供正遍知爲寂靜僧
最初略說波羅提木叉
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘出聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
第五拘那含牟尼佛如來應供正遍知爲寂
靜僧最初略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　乃能無復愁憂患
第六迦葉佛如來應供正遍知爲寂靜僧最
初略說波羅提木叉
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意

是名諸佛教
第七我釋迦牟尼佛如來應供正遍知爲寂
靜僧最初略說波羅提木叉
護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人捶罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無爲道
已說戒經竟僧一心布薩
五分戒本

音釋
犛音茅長髦牛也　䟫必郢切跛雀也　攊郎擊切以指擊口也　闑五結切門
繙相沙切猶搯也　剳其中也　舐神紙切以舌取也

五分比丘尼戒本

梁建初寺沙門釋　明徽　集

大姊僧聽春時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大姊為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　没在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

未受具戒者出（有者依言遠出無者答言此處無未受具戒人）諸大姊不來諸比丘尼說欲及清淨（有者依言說無者答言此處無說欲人）僧今和合先作何事（答言說戒羯磨）大姊僧聽今十五日布薩說戒僧一心作布薩說戒若僧時到僧忍聽白如是

諸大姊今布薩說波羅提木叉一切共聽善思念之若有罪應發露無罪者默然默然故當知我及諸大姊清淨如聖默然我及諸大姊亦如是若比丘尼如是眾中乃至三唱憶有罪不發露得故妄語罪故妄語罪佛說遮道法發露者得安樂不發露罪益深諸大姊已說戒經序今問諸大姊是中清淨不（第二第三亦如是說）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅夷法半月半月戒經中說

若比丘尼共諸比丘尼同學戒法戒羸不捨隨意行婬乃至共畜生是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼若聚落若空地盜心不與取若王若大臣若捉若縛若殺若擯語言汝賊汝小汝癡是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼若人若似人若自殺若與力藥殺若教人殺若教自殺譽死讚死咄人用惡活為死勝生作是心隨心殺如是種種因緣彼因是死是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見是比丘尼後時若問若不問為出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見虛誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼欲盛變心受男子種種摩觸髮際已下膝已上肘已後是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼欲盛變心受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子八法具者是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼知僧如法與比丘作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語而隨順之諸比丘尼語是比丘尼姊妹此比丘僧已作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼見比丘尼犯波羅夷覆藏彼比丘尼後時若在若死若遠行若被擯若罷道若

變形作是語我先親見其犯波羅夷是比丘尼得波羅夷不共住

諸大姊已說八波羅夷法若比丘尼犯一一戒不得共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不（第二第三亦如是說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘尼行媒法若爲私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼自不如法惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷語無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事異分中取片若似片住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知有罪女主不聽度爲道除先出家是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘尼心未調伏不隨順僧自與眷屬於界內解其擯者是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼獨宿獨渡水於道中獨在後染著男子除因緣是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過因緣者恐怖走時老病疲極不及伴時水狹淺有橋船處是男子處是名因緣若比丘尼詣官言人是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼有染著心自手受染著心男子食食是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼教他比丘尼作是語汝但莫生染著受染著男子飲食何苦是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼爲破和合僧勤方便諸比丘尼語是比丘尼汝莫爲破和合僧勤方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼助破和合僧若一若二若衆多語諸比丘尼言是比丘尼所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語是比丘尼所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故是比丘尼非知說非說法非說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡性難共語與諸比丘尼同學戒經數數犯罪諸比丘尼如法如律諫其所犯答言阿姨汝莫語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘尼復語言汝莫作自我不可共語汝當爲諸比丘尼說如法諸比丘尼亦

當為汝說如法如是展轉相教轉相出罪成如來眾如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼依聚落住行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸比丘尼語是比丘尼汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應是中住彼比丘尼言諸阿姨隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼復語言汝莫作是語語諸阿姨隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應是中住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱眾僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱眾僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住彼二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧此中更有餘二比丘尼共作惡行觸惱眾僧諸比丘尼復語言莫作是語何以故此中更無餘二比丘尼作惡惱僧唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱眾僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱眾僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧僧見我等羸弱輕易我故作如是語諸比丘尼復言莫作是語何以故僧不見汝羸弱輕易汝等汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好共他鬪僧斷其事便言僧隨愛恚癡畏諸比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語僧隨愛恚癡畏何以故僧不隨愛恚癡畏汝等捨是語於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好共他鬪僧斷其事便言我捨佛捨法捨僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦學戒亦慚愧我於彼得修梵行諸比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語我捨佛法僧何以故餘沙門婆羅門無學戒無慚愧汝云何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

諸大姊已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八乃至三諫若比丘尼犯一一罪應二部僧中半月行摩那埵次到阿浮訶那如法作已應

二部僧各二十人中出罪若少一人不名出罪諸比丘尼亦可訶是法應爾今問諸大姊是中清淨不 第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說

若比丘尼五衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提

若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已五衣中若離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若足者善若不足望更有得處令具足成乃至一月若過尼薩耆波逸提若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從非親里居士居士婦乞衣若居士居士婦欲多與衣是比丘尼應受二衣若過受尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議當以是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請便往問居士居士婦言汝爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是如是衣與我爲好故尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請便往問居士居士婦言汝各爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可合作一衣與我爲好故尼薩耆波逸提

若王若大臣婆羅門居士爲比丘尼故遣使送衣直使到比丘尼所言阿姨彼王大臣送此衣直阿姨受之是比丘尼言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言阿姨有執事人不比丘尼即指示處使便到執事所言某王大臣送此衣直與某甲比丘尼汝爲受作取便與之使既與已還比丘尼所白言阿姨所示執事人我已與竟阿姨須衣便可往取是比丘尼二反三反到執事所作是言我須衣我須衣若得者善若不得四反五反六反到執事前默然立若得者善若過是求得者尼若不得衣應隨使來處若自往若遣信語言汝爲某甲比丘尼送衣直是比丘尼竟不得汝自還索莫使失是事應爾若比丘尼自行乞縷顧織師織作衣尼薩耆波逸提

若居士居士婦爲比丘尼使織師織作衣是比丘尼先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣爲我作汝故爲我故好織令極緻廣當別相報後若與一食若一食直得者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還我衣不與汝尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越欲與僧物迴以入己尼薩耆波逸提

若比丘尼病得服四種含消藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波逸提

若比丘尼前後安居十日未至自恣得急施衣若須應受乃至衣時若過尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢未滿五綴更乞新鉢爲好故泥
薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣求利尼薩耆波逸提
若比丘尼以金銀及錢種種賣買尼薩耆波
逸提
若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉若發心
受尼薩耆波逸提
若比丘尼先乞是既得不用更乞餘物尼薩
耆波逸提
若比丘尼非時衣作時衣受尼薩耆波逸提
十二
若比丘尼與比丘尼貿衣後悔還索得者尼
薩耆波逸提
若比丘尼諸比丘尼語汝取遮月水衣自言
不用臨時先取外六尼薩耆波逸提 十一
若比丘尼乞重衣應取價直四大錢者若受
貴價衣尼薩耆波逸提
若比丘尼乞輕衣應取價直二大錢半者若
受貴價衣尼薩耆波逸提
若比丘尼爲僧爲是事從一居士乞而餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼爲僧爲是事從衆多居士乞而餘
用者尼薩耆波逸提
若比丘尼自爲是事從一居士乞自作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼自爲是事從衆多居士乞自作餘
用者尼薩耆波逸提
若比丘尼藏積器物尼薩耆波逸提
若比丘尼多積聚鉢尼薩耆波逸提 十三
諸大姊已說三十尼薩耆波逸提法今問諸
大姊是中清淨不（第二第三亦如是說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是二百一十波逸提法半月半月戒
經中說
若比丘尼故妄語波逸提
若比丘尼毀呰比丘尼波逸提
若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提
若比丘尼爲男子說法過五六語除有別知
好惡語女人波逸提
若比丘尼知僧如法斷事已還更發起法逸
提
若比丘尼教未受具戒女人經並誦者波逸
提
若比丘尼與未受具戒女人同室宿過三夜
波逸提
若比丘尼向未受外六具戒女人自說十二得過人法
言我如是知如是見實者波逸提
若比丘尼知比丘尼麤罪向未受具戒女人
說除僧羯磨波逸提
若比丘尼作是語何用是雜碎戒爲說是戒
時令人憂惱作如是毀呰戒者波逸提 十一
若比丘尼自伐鬼村若使人言伐是波逸提
若比丘尼故不隨問答波逸提
若比丘尼誣說僧所差人波逸提
若比丘尼於露地自敷僧臥具若使人敷若
他敷若坐若臥去時不自舉不教人舉不囑
舉波逸提
若比丘尼於僧房內自敷僧臥具若使人敷
若他敷若坐若臥去時不自舉不教人舉不
囑舉波逸提

若比丘尼瞋不喜於僧坊中自牽比丘尼出
若使人牽作是語出去滅去莫此中住波逸
提
若比丘尼知他先敷臥具後來强自敷若使
人敷作是念若不樂者自當出去波逸提 外六
若比丘尼僧重閣上尖脚繩牀木牀用力坐 十二
臥波逸提
若比丘尼知水有蟲若取澆泥若飲食諸用
波逸提
若比丘尼數數食除因緣波逸提因緣者病
時衣時施衣時是名因緣 十一
若比丘尼受別請衆食除因緣波逸提因緣
者病時施衣時作衣時行路時船上行時大
會時是名因緣
若比丘尼無病施一食處過一食者波逸提
若比丘尼到白衣家自恣多與飲食若餅若
麨若不住其家食須二三鉢應受出外應與
餘比丘尼共食若無病過是受及不與餘比
丘尼共食波逸提
若比丘尼食竟不作殘食法食波逸提

若比丘尼食竟不作殘食法强勸令食欲使
他犯波逸提
若比丘尼不受食著口中除嘗食楊枝及水
波逸提
若比丘尼非時食波逸提
若比丘尼食殘宿食波逸提
若比丘尼食家中與男子坐波逸提
若比丘尼觀軍發行波逸提 十三
若比丘尼有因緣到軍中乃至二三宿若過
波逸提
若比丘尼有因緣到軍中二三宿觀軍陣合
戰波逸提
若比丘尼作如是語如我解佛所說障道法
不能障道諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是
語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝 外六
捨是惡邪見如是諫時堅持不捨應第二第 十四
三諫第二第三諫捨是事善不捨者波逸提
若比丘尼知是比丘尼不如法悔不捨惡邪
見共住共語共宿共事波逸提
若沙彌尼作是語如我解佛所說若受五欲

不能障道諸比丘尼語是沙彌尼汝莫作是
語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道
汝沙彌尼捨是惡邪見如是教堅持不捨應
第二第三教第二第三教捨是事善若不捨
諸比丘尼應語是沙彌尼汝出去從今莫言
佛是我師莫在諸比丘尼後行如餘沙彌尼
得共諸比丘尼二宿汝亦無是事癡人出去
滅去莫此中住若比丘尼知如法擯沙彌尼
畜使共住共語波逸提
若比丘尼故奪畜生命波逸提
若比丘尼故令比丘尼生疑悔作是念令是
比丘尼乃至少時惱波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲起去波逸提
若比丘尼擊攊比丘尼波逸提
若比丘尼水中戲波逸提 十四 外六
若比丘尼與男子同室宿波逸提 十五
若比丘尼飲酒波逸提
若比丘尼輕師波逸提
若比丘尼自掘地若使人掘言掘是波逸提
若比丘尼共諍已默聽作是念諸比丘尼所

說我當憶持波逸提
若比丘尼受四月自恣請過是受除更請自
送請長請波逸提
若比丘尼數數犯罪諸比丘尼如法諫作如
是語我不學是戒當問餘比丘尼持法持律
者波逸提
若比丘尼說戒時作是語我今始知是法半
月布薩戒經中說諸比丘尼知是比丘尼已
再三說戒中坐是比丘尼不以不知故得脫
隨所犯罪如法治應訶其不知汝所作不善
說戒時不一心聽不著心中波逸提
若比丘尼與賊期共道行從此聚落到彼聚
落波逸提
若比丘尼與男子期共道行從此聚落到彼
聚落波逸提十五
若比丘尼無病爲炙故自然火若使人然波
逸提
若比丘尼若寶等物若自取若使人取除僧
坊內及宿處波逸提若僧坊內及宿處取寶
等物後有主索應還是事應爾

若比丘尼半月內浴除因緣波逸提因緣者
病時作時行路時風雨時熱時是名因緣
若比丘尼瞋故打比丘尼波逸提
若比丘尼瞋故以手擬比丘尼波逸提
若比丘尼故恐怖比丘尼波逸提
若比丘尼以無外六根僧伽婆尸沙謗比丘尼波
逸提十六
若比丘尼語彼比丘尼共到諸家與汝多美
飲食既到不與作是言汝去共汝若坐若語
不樂我獨坐獨語樂欲令惱故波逸提
若比丘尼新衣應三種色作織若青若黑若
木蘭若不以三色作織波逸提
若比丘尼爲戲笑故藏比丘尼若衣若鉢若
坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸
提十六
若比丘尼僧斷事時如法與欲竟後更訶波
逸提
若比丘尼作是語諸比丘尼隨知識迴僧物
與波逸提
若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙

彌尼淨施衣强奪取波逸提
若比丘尼受他請食前食後行到諸家不近
白餘比丘尼除因緣波逸提因緣者衣時是
名因緣
若比丘尼以外六兜羅貯坐臥具波逸提十七
若比丘尼自作坐臥繩牀木牀足應高修伽
陀八指除入陛若過波逸提
若比丘尼用骨牙角作針筒波逸提
若比丘尼作修伽陀衣量衣若過波逸提修
伽陀衣量者長九修伽陀搩手廣六搩手是
名修伽陀衣量
若比丘尼知檀越欲與僧物迴與餘人波逸
提
若比丘尼噉蒜波逸提十七
若比丘尼以手拍女根波逸提
若比丘尼作男根內女根中波逸提
若比丘尼以水洗女根應用二指齊一節若
過波逸提
若比丘尼剃腋下隱處毛波逸提
若比丘尼與比丘獨屏處共立共語波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨屏處共立共語
波逸提
若比丘尼與比丘獨露處共立共語波逸提
若比丘尼與白衣及外道獨露處共立共語
波逸提
若比丘尼與比丘獨街巷中共立耳語遣伴
比丘尼令遠去波逸提
若比丘尼與白衣及外道獨行巷中共立耳
語遣伴比丘尼令遠去波逸提 十八
若比丘尼裸形洗浴波逸提
若比丘尼離水浴衣行波逸提
若比丘尼比丘尼得新衣先以供養便不復
還波逸提
若比丘尼遮僧分衣波逸提
若比丘尼撤比丘尼衣已無病過四五日不 外六 十八
成波逸提
若比丘尼離五衣行波逸提
若比丘尼以比丘尼衣與白衣 及外道女波
逸提
若比丘尼斷施人物與僧波逸提

若比丘尼護惜他家波逸提
若比丘尼不安居波逸提 十九
若比丘尼不依比丘眾安居波逸提
若比丘尼於安居內遊行波逸提
若比丘尼安居竟不從比丘僧請見聞疑罪
波逸提
若比丘尼就安居請竟一宿不去波逸提
若比丘尼於國內恐怖處無所依怙而獨行
者波逸提
若比丘尼出國境恐怖處無所依怙而獨行
者波逸提
若比丘尼安居竟不付囑精舍出行者波逸
提
若比丘尼安居竟不捨精舍還主去者波逸
提
若比丘尼種種遊看波逸提 外六 十九
若比丘尼半月不於僧中乞教誡師波逸提
一百 若比丘尼入有比丘住處見比丘不白除急
難時波逸提

若比丘尼不滿十二歲畜眷屬波逸提
若比丘尼滿十二歲僧不與作畜眾羯磨畜
眾者波逸提
若比丘尼與未滿十二歲已嫁女受具足戒
波逸提
若比丘尼滿十二歲已嫁女僧不作羯磨與
受具足戒波逸提
若比丘尼與未滿十八歲童女受學戒波逸
提
若比丘尼雖滿十八歲童女僧不作羯磨與
受學戒波逸提
若比丘尼語白衣婦女先與我衣我當度汝
波逸提
若比丘尼諸比丘尼語言如佛所說應與作
畜眾羯磨汝無是事便訶諸比丘尼者波逸
若比丘尼教戒及羯磨時不往聽波逸提 百一
十一 若比丘尼式叉摩那滿二歲無難不與受具
足戒語言汝且學是戒波逸提

若比丘尼度婬女波逸提
若比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足戒波逸提
若比丘尼滿二歲學戒尼僧不作羯磨與受具足戒波逸提
若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒受具足戒波逸提
若比丘尼與懷妊女受具足戒波逸提
若比丘尼與新產婦受具足戒波逸提
若比丘尼年年與弟子受具足戒波逸提
若比丘尼異宿與弟子受具足戒波逸提
若比丘尼新受具足戒不六年依承和尚若使人依承者波逸提一百二十
若比丘尼畜弟子六年中不自攝取不教人攝取波逸提
若比丘尼畜弟子不自將不使人將離本處五六由旬波逸提
若比丘尼同學病不自看不教人看波逸提
若比丘尼度屬人婦女波逸提
若比丘尼度長病女人波逸提

若比丘尼度屬夫婦人波逸提
若比丘尼度負債女人波逸提
若比丘尼與男子闇處共立共語波逸提
若比丘尼不語主人輒坐其座波逸提
若比丘尼自手與白衣及外道男子食波逸提
若比丘尼向白衣說比丘過波逸提一百三十
若比丘尼與人鬪已自打啼哭波逸提
若比丘尼不諦了人語妄瞋他波逸提
若比丘尼自呪誓實以呪彼波逸提
若比丘尼擲屎尿於籬墻外若使人擲波逸提
若比丘尼擲糞掃及殘食於籬墻外若使人擲波逸提
若比丘尼於生草上大小便波逸提
若比丘尼擲糞掃殘食生草上波逸提
若比丘尼於有食家宿波逸提
若比丘尼若比丘如法問不答波逸提一百四十
若比丘尼乘乘行波逸提
若比丘尼著革屣捉蓋行來波逸提

若比丘尼捉水瓶及扇若比丘前若給水若扇波逸提
若比丘尼誦治病經方波逸提
若比丘尼教他誦治病經方波逸提
若比丘尼爲人治病以爲生業波逸提
若比丘尼教他治病以爲生業波逸提
若比丘尼以飲食故爲白衣家作波逸提
若比丘尼共白衣及外道婦女同衣臥波逸提
若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼同衣臥波逸提一百五十
若比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提
若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼更相覆眠波逸提
若比丘尼以香塗身波逸提
若比丘尼無病以澤枯楷身波逸提
若比丘尼畜華鬘若著波逸提
若比丘尼著寶腰絡波逸提
若比丘尼著甲身衣波逸提

若比丘尼畜種種嚴身具波逸提
若比丘尼畜髮波逸提
若比丘尼髮長波逸提一百六十
若比丘尼著嚴身具波逸提
若比丘尼爲他作嚴身具波逸提
若比丘尼績縷波逸提
若比丘尼不問白衣輒在其家敷臥具住波逸提
若比丘尼至白衣家敷其坐臥具若使人敷去時不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼自煮生物作食波逸提
若比丘尼先聽住後瞋謗者波逸提
若比丘尼不白僧輒使男子治病波逸提
若比丘尼夜輒開都門出不語餘比丘尼令閉波逸提
若比丘尼白衣外六不喚非時入其家廾三波逸提一百七十
若比丘尼受請主人未唱隨意食者波逸提
若比丘尼被驅出羯磨不去者波逸提
若比丘尼僧如法集會不即往波逸提

若比丘尼觀歌舞作伎波逸提
若比丘尼往邊地波逸提
若比丘尼度二根人波逸提
若比丘尼度二道合作一道女人波逸提
若比丘尼度常有月水女人波逸提
若比丘尼見比丘不起不禮不請坐波逸提一百八十
若比丘尼燒隱處毛波逸提
若比丘尼不著僧祇支入白衣家波逸提
若比丘尼與白衣對坐臨身相近說法波逸提
若比丘尼自歌舞波逸提
若比丘尼遮受迦絺那衣波逸提
若比丘尼遮捨迦絺那衣波逸提
若比丘尼不白比丘輒問義者波逸提
若比丘尼以男子不淨自內形中波逸提
若比丘尼作外道事火法然火波逸提
若比丘尼在有人處浴波逸提
若比丘尼誦外道呪術若教人誦波逸提一百九十
若比丘尼一衆授具足戒波逸提

若比丘尼自作畜衆羯磨波逸提
若比丘尼自作二歲學戒羯磨波逸提
若比丘尼自受二歲學戒波逸提
若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒波逸提
若比丘尼作二歲外六學戒羯磨竟經廾四宿乃授具學戒波逸提
若比丘尼自織作衣著波逸提
若比丘尼國內恐怖處於中遊行波逸提
若比丘尼自作已像若使人作波逸提
若比丘尼莊嚴女人波逸提二百
若比丘尼水中逆流行波逸提
若比丘尼仰臥水來下處波逸提
若比丘尼治腰使細波逸提
若比丘尼種種治身波逸提
若比丘尼如伎女法著衣波逸提
若比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提
若比丘尼以欲心自觀形體波逸提
若比丘尼照鏡波逸提
若比丘尼自卜若就他卜波逸提

若比丘尼隨世俗論者波逸提二百一十
諸大姊已說二百一十波逸提法今問諸大
姊是中清淨不第二第三亦如是說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月戒
外六 廿五
經中說
若比丘尼無病自為乞酥食是比丘尼應諸
比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔
過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞油食是比丘尼應諸
比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔
過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞蜜食是比丘尼應諸
比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔
過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞石蜜食是比丘尼應
諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨
悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞乳食是比丘尼應諸
比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔

過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞酪食是比丘尼應諸
比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔
過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞魚食是比丘尼應諸
比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔
過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞肉食是比丘尼應諸
比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔
過是名悔過法
諸大姊已說八波羅提提舍尼法今問諸大
姊是中清淨不第二第三亦如是說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是眾學法半月半月戒經中說
不高著下衣應當學
外六 廿六
不下著下衣應當學
不參差著下衣應當學
不如多羅葉著下衣應當學
不為象鼻著下衣應當學
不如圓奈著下衣應當學

不細襵著下衣應當學
不高披衣應當學
不下披衣應當學
不參差披衣應當學十一
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學
不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當學
不反抄衣著左肩上入白衣舍應當學
不反抄衣著左肩上白衣舍坐應當學
不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍應當學
不左右反抄衣著兩肩上白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學十二
不搖頭入白衣舍應當學
外六 廿七
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不携手入白衣舍應當學
不携手白衣舍坐應當學

不隱人入白衣舍應當學
不隱人白衣舍坐應當學
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰白衣舍坐應當學 十三
不拄頰入白衣舍應當學
不拄頰白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不左右顧視白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學 十四
不跂行入白衣舍應當學
不跂行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不戲笑白衣舍坐應當學

不高聲入白衣舍應當學
不高聲白衣舍坐應當學
庠序入白衣舍應當學
庠序白衣舍坐應當學 十五
一心受食應當學
不溢鉢受食應當學
羹飯俱食應當學
不於鉢中處處取食應當學
不刳中央食應當學
不曲指抆鉢食應當學
不嗅食食應當學
諦視鉢食應當學
不棄飯食應當學
不以食手捉淨飲器應當學 十六
不吸食食應當學
不嚼食作聲應當學
不舐取食應當學
不滿手食應當學
不大張口食應當學
飯未至不張口待應當學

不脹頰食應當學
不嚙半食應當學
不縮鼻食應當學
不含食語應當學 十七
不舒臂取食應當學
不振手食應當學
不吐舌舐食應當學
不全吞食應當學
不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學
不摶飯遙擲口中應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不嫌訶食應當學
不爲己索羹食應當學
不嫌心視比坐鉢應當學 十八
不立大小便除病應當學
不大小便淨水中除病應當學
不大小便生草菜上除病應當學
人著屐不應爲說法除病應當學
人著革屣不應爲說法除病應當學
人現胸不應爲說法除病應當學

人坐比丘尼立不應爲說法除病應當學
人在高座比丘尼在下不應爲說法除病應當學
人臥比丘尼坐不應爲說法除病應當學
人在前比丘尼在後不應爲說法除病應當學十九
人在道中比丘尼在道外不應爲說法除病應當學
不爲覆頭人說法除病應當學
不爲反抄衣人說法除病應當學
不爲左右抄衣人說法除病應當學
不爲持蓋覆身人說法除病應當學
不爲騎乘人說法除病應當學
不爲拄杖人說法除病應當學
不爲捉刀人說法除病應當學 卌六
不爲捉弓箭人說法除病應當學 九十
樹過人不得上除大因緣應當學因緣者惡獸諸難是名大因緣 百一
諸大姊已說衆學法今問諸大姊是中清淨不 第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說二百一十波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒法是法入佛戒經中半月半月波羅提木叉中說及餘隨道戒法是中諸大姊一心和合歡喜不諍如水乳合安樂行應當學
毗婆尸如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉 廿七
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門
尸棄如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人 卌一
能遠離諸惡 外六
毗葉婆如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉
不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心寂樂精進　是名諸佛教

拘留孫如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含牟尼如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有知寂一心人　爾乃無復憂愁患
迦葉如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉
護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人打罵不還報　於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慙愧得具足
能得無爲道
諸大姊已說波羅提木叉竟僧一心得布薩

五分比丘尼戒本

音釋

犛謨交切長髦牛也　擯必刃切斥也　肘陟柳切臂節也　締抽遲切　緻直利切密也　綴株衛切聯也　貿莫候切交易也　呰將此切口毀也　麨尺沼切乾糧也　搩陟格切張申也　胣夷益切左右脅之開曰[illegible]　躶魯果切赤體也　屣所綺切履也　襵陟涉切摺也　頰古協切面旁也　蹲音存踞也　跂去縊切舉踵也　刳空胡切共中也　虛　抆武粉切拭也　嚼疾雀切咀嚼也　舐甚爾切餂也　齧倪結切噬也　摶徒官切以手圜之也　屐竭戟切木履也

波羅提木叉僧祇戒本

亦名摩訶僧祇律大比丘戒本　外七

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

六念法

一者當知日數月一日二日爲至十四日十五日月大月小悉應知

二者清旦當作施食法今日得食施某甲某甲於我不計意我當食如是三說

三者日日自憶若干臘數

四者當憶念受持衣及淨施者

五者當念不別衆食

六者當念病不病

摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本

大德僧聽冬時一月已過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘助道法

未受具足者已出僧今和合欲作何事一人答言布薩說戒

諸大德不來諸比丘說欲及清淨誰與比丘尼取欲

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒

僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教誡　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧忍聽僧一心共作布薩說波羅提木叉如是白

諸大德今布薩說波羅提木叉僧一心善聽有罪者應發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨如一一比丘問答是比丘衆中三唱衆中三唱憶有罪應發露不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法是故比丘欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月次說波羅提木叉

若比丘於和合僧中受具足戒不還戒戒羸不出相行婬法乃至共畜生是比丘波羅夷不共住佛在毗舍離城成佛五年冬分第五半月十二日食後東向坐一人半影爲長老耶奢伽蘭陀子制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘於聚落若空地不與取隨盜物主或捉或殺或縛或擯出咄男子汝是賊汝愚癡比丘如是不與取是比丘波羅夷不共住

佛在王舍城成佛六年冬分第二半月十日食後東向坐兩人半影爲瓦師子長老達膩伽因洴沙王及糞掃衣比丘制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘自手奪人命求持刀與殺者教死歎死咄人用惡活爲死勝生作是意作是想方便歎譽死快因是死非餘者是比丘波羅夷不共住

佛在毗舍離城成佛六年冬分第三半月九日食前比向坐一人半影爲衆多看病比丘因鹿杖外道制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘未知未見自稱得過人聖法知見殊勝我如是知如是見彼於後時若檢挍若不檢挍犯罪欲求清淨故作是言長老我不知言知不見言見虛誑不實語除增上慢是比丘波羅夷不共住

佛在舍衛國成佛六年冬分第四半月十三日食後東向坐三人半影爲聚落中衆多比丘及增上慢比丘制此戒已制當隨順行是名隨順法

諸大德已說四波羅夷法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月次說波羅提木叉

若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲變心與女人身相摩觸若捉手若捉髮及餘身分摩觸受樂僧伽婆尸沙

若比丘婬欲變心於女人前作醜惡語隨順婬欲法如年少男女僧伽婆尸沙

若比丘婬欲變心於女人前歎自供養己身姊妹如我沙門持淨戒行善法修梵行以婬欲法供養第一僧伽婆尸沙

若比丘受使行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自乞作房無主爲身應量作長十二修伽陀磔手內廣七磔手應將諸比丘示作房處無難處非妨處若難處妨處自乞作房無主爲身亦不將諸比丘示作房處而過量作者僧伽婆尸沙

若比丘作大房有主爲身應將諸比丘指授處無難處非妨處若難處妨處有主爲身亦不將諸比丘指授處者僧伽婆尸沙

若比丘瞋恨不喜故於清淨無罪比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行此於後時若檢校若不檢校便言是事無根我住瞋恨故說僧伽婆尸沙

若比丘瞋恨不喜故於異分法中小小事非

波羅夷以波羅夷法謗欲破彼比丘梵行比於後時若檢校若不檢校便言我以異分中小小事住瞋恨故說僧伽婆尸沙

若比丘為破和合僧故勤方便執破僧事故共諍諸比丘應諫言長老汝莫為破和合僧故勤方便執破僧事故共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧諸比丘諫時是同音比丘言長老莫說是比丘好惡事何以故是法語比丘律語比丘是比丘所說所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘知說非不知說諸比丘應諫言長老莫作是語是法語比丘律語比丘何以故此非法語比丘非律語比丘諸長老莫作破僧事當樂助和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘自用戾語諸比丘共法中如法如律教時便自用意言長老汝莫語我好惡事我亦不語汝好惡事諸比丘應諫言長老諸比丘共法中如法如律教時汝莫不受汝亦應如法如律教諸比丘何以故如來弟子衆展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘依城邑聚落中住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應諫言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去不應此中住是比丘言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應諫言長老汝莫言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有驅者有不驅者何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫若比丘犯一一罪隨知覆藏時應與波利婆沙波利婆沙已應僧中六日六夜行摩那埵行摩那埵已應二十僧中出罪若少一人不滿二十是比丘不得出罪諸比丘應被訶是事法爾今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月次說波羅提木叉

若比丘與女人獨屏覆處可婬處坐可信優婆夷於三法中一一如法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處於三法中一一如法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說法治彼比丘是初不定法

若比丘與女人獨露現處不可婬處坐可信優婆夷於二法中一一如法說若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處於二法中一一如法治若僧伽婆尸沙若波夜提應隨

可信優婆夷所說法治彼比丘是二不定法
諸大德已說二不定法今問諸大德是中清
淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月
次說波羅提木叉
若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得長衣十日
畜若過者尼薩耆波夜提
若比丘衣竟迦絺那衣已捨三衣中若離一
衣餘處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提
若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得非時衣比
丘若須應取疾作衣受若不足有望處爲滿
故聽一月畜若過者足不足尼薩耆波夜提
若比丘取非親里比丘尼衣除貿易尼薩耆
波夜提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打
尼薩耆波夜提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時
尼薩耆波夜提餘時者失衣時
若比丘失衣時得從非親里居士居士婦乞

衣若自恣與得取上下衣若過受尼薩耆波
夜提
若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價言我辦
如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先
不請爲好故便往勸言善哉居士如是衣價
買如是色衣外七與我若得是衣尼八薩耆波夜提
若比丘居士居士婦各辦如是衣價言我等
辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘
先不請爲好故便往勸言善哉居士各辦如
是衣價共作一如是色衣與我若得衣尼薩
耆波夜提
爲比丘故若王大臣遣使送衣直與是比丘
使到言如是衣直若王大臣送尊者應受比
丘言我不得受是衣直送淨衣來者應受使
言尊者有執事人不比丘若須衣應示使言
若園民若優婆塞言是人能爲比丘執事使
到言善哉執事如是衣價買如是淨衣與某
甲比丘是比丘來取衣時與使勸喻已還到
比丘所言尊者所示執事人我已勸喻爲須
衣時往取比丘須衣應到執事人所言我須

衣我須衣第二第三亦如是說若得衣者好
若不得應第四第五第六在執事人前默然
立得衣者善若不得過是求若得衣尼薩耆
波夜提若不得隨衣直來處若自去若遣使
言汝爲某甲比丘送衣直是比丘於汝衣直
竟不得用汝自外七知莫令失是事法九爾竟十
若比丘純黑糯羊毛作新敷具尼薩耆波夜
提
若比丘作新敷具應用二分純黑糯羊毛三
分白四分尨若過分尼薩耆波夜提
若比丘憍奢耶雜純黑糯羊毛作新敷具尼
薩耆波夜提
若比丘作新敷具應至六年持若減六年故
敷具若捨若不捨作新敷具除僧羯磨尼薩
耆波夜提
若比丘作新敷具氈尼師壇應著故敷具氈
方一脩伽陀搩手爲壞色故若不著作新敷
具氈尼師壇尼薩耆波夜提
若比丘道行得羊毛若須得取至三由旬若
過者尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛尼薩耆波夜提

若比丘自手捉生色似色若使人捉舉染著者尼薩耆波夜提

若比丘種種賣買尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣生色似色者尼薩耆波夜提 二十竟

若比丘長鉢得十日畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘所用鉢減五綴更求新鉢為好故尼薩耆波夜提是鉢應眾中捨眾中最下鉢應與作是言長老是鉢受持破乃止是事法爾

若比丘病應服酥油蜜石蜜生酥及脂一受七日右過七日有殘不捨而服尼薩耆波夜提

若比丘與比丘(外七)衣後瞋恨不喜若(十)自奪若使人奪得衣者尼薩耆波夜提

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月在當作成受用若未至求雨浴衣作成受用者尼薩耆波夜提

若比丘自行乞縷使非親里織師織作衣尼薩耆波夜提

若比丘若居士居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不請為好故便往勸織師言善哉居士此衣為我作汝當好織令緻長廣當與汝錢直若食直如是勸得衣者尼薩耆波夜提

若比丘十日未至自恣得急施衣須者得取畜至衣時若過時尼薩耆波夜提

若比丘夏三月未至夏末月比丘在阿練若處住有疑恐怖有因緣事三衣中若一一衣得寄家內離六宿若過者除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘知物向僧自迴向已尼薩耆波夜提 三十竟

諸大德已說三十(外七)尼薩耆波夜提(十一)法今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十二波夜提法半月半月次說波羅提木叉

若比丘知而故妄語波夜提

若比丘種類形相語波夜提

若比丘兩舌語波夜提

若比丘知僧如法如律滅諍已後更發起言此羯磨不了當更作作是因緣不異波夜提

若比丘為女人說法過五六語除有知男子波夜提

若比丘教未受具戒人說句法波夜提

若比丘向未受具戒人說得過人法我如是知如是見說實語者波夜提

若比丘知比丘麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提

若比丘僧應分物先聽與而後遮言長老汝親厚意迴僧物與人波夜提

若比丘僧半月誦波羅提木叉經時作是言長老用誦是雜碎戒為使諸比丘生疑悔作是輕呵戒因緣不異波夜提 十竟

若比丘壞種子破鬼村波夜提

若比丘異語惱他波夜提

若比丘嫌責者波夜提

若比丘僧住處露地敷臥牀坐牀褥枕若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘僧房内敷牀褥若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘瞋恨不喜僧房内牽比丘出若使人牽下至言汝出去波夜提

若比丘知僧房内比丘先敷牀褥後來敷置欲擾亂令去作是因緣不異波夜提

若比丘僧房閣上敷尖脚牀若坐若臥波夜提

若比丘知水有蟲澆草泥若使人澆波夜提

若比丘經營作大房施戶牖齊再三覆當於少草地中住教若過作波夜提二十竟

若比丘僧不差而教誡比丘尼波夜提

若比丘僧差而教誡比丘尼從日沒乃至明相未出波夜提

若比丘往尼住處教誡不白善比丘除餘時波夜提餘時者病時

若比丘語比丘言長老汝為食故教誡比丘尼波夜提

若比丘與一切比丘尼共空靜處坐波夜提

若比丘與比丘尼期共道行下至聚落間除恐怖畏佑客伴時波夜提

若比丘與比丘尼期共載船上水下水除直渡波夜提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波夜提

若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提

若比丘知比丘尼讚歎食除舊時檀越波夜提三十竟

若比丘施一食處不病比丘過一食波夜提

若比丘處處食除病時衣時波夜提

若比丘食已足離坐處不作殘食法食者波夜提

若比丘知彼比丘食已足離坐處不作殘食法欲惱故勸言長老食此食者波夜提

若比丘不與不受著口中除水及楊枝波夜提

若比丘非時食波夜提

若比丘停食食波夜提

若比丘往白衣家自恣與餅麨得受兩三鉢出外共不病比丘食若過受不共食波夜提

若比丘不病為身乞酥油蜜石蜜乳酪魚肉如是乞美食食者波夜提

若比丘別眾食除餘時波夜提餘時者病時衣時行時船上時大眾會時外道施食時四十竟

若比丘無病為身然草木牛屎糠若自然若使人然除因緣波夜提

若比丘與未受具足戒人同屋過三宿波夜提

若比丘與羯磨欲已後瞋恨不喜作是言我不與欲不好與此羯磨不成波夜提

若比丘語比丘言長老共入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲驅故便言汝出去我共汝住不樂我獨住樂作是因緣不異波夜提

若比丘作是語長老我知世尊說障道法習此法不能障道諸比丘應諫言長老汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說

障道法實障道汝捨此惡事如是諫時若堅
持不捨應第二第三諫捨者善若不捨僧應
作舉羯磨是比丘波夜提
若比丘知比丘惡見不捨僧應如法如律作
舉羯磨未作如法如律共食共同屋住波夜
提
若比丘知沙彌作是言如來說婬欲是障道
法我知習婬欲不能障道諸比丘應諫言汝
沙彌莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語世尊說婬欲實障道法汝捨此惡見如是
諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若
不捨應驅出言汝從今日已後不應言佛是
我師亦不得共比丘同屋過三宿汝去不得
此中住若比丘知是沙彌惡見不捨僧應驅
出未作如法誘喚共食共住波夜提 外七 卜五
若比丘得新衣應三種壞色若一一壞色青
黑木蘭若不壞色受用者波夜提
若比丘僧住處內寶若名寶若自取若使人
取除內取爲主來求者與波夜提
若比丘減半月浴除餘時波夜提餘時者春
後一月半夏初一月此二月半是熱時病時
作時風時雨時行時 五十竟
若比丘知水有蟲飲者波夜提
若比丘自手與無衣出家男女食波夜提
若比丘知食家婬處坐波夜提
若比丘知食家屏處坐波夜提
若比丘看軍發行波夜提
若比丘有因緣事得到軍中三宿若過者波
夜提
若比丘有因緣事得到軍中三宿若看軍發
行銜旗鬪勢波夜提
若比丘瞋恨不喜打比丘波夜提
若比丘瞋恨不喜掌刀擬比丘波夜提
若比丘知比丘麤罪覆藏者波夜提 六十竟
若比丘故奪畜生命波夜提
若比丘故令他比丘起疑悔須臾不樂作是
因緣不異波夜提
若比丘淨施五衆衣後不捨而受用者波夜
提
若比丘戲笑藏他比丘衣鉢尼師壇針筒若
使人藏波夜提
若比丘恐怖比丘波夜提
若比丘水中戲波夜提
若比丘以指相指波夜提
若比丘與女人共期道行下至聚落中波夜 外七 十六
提
若比丘與女人同屋宿波夜提
若比丘與女人獨屏處坐波夜提
若比丘知人不滿二十與受具足戒是人不 七十竟
名受具足諸比丘應被呵波夜提
若比丘知賊衆期共道行下至聚落中波夜
提
若比丘自手掘地若使人掘若指示語掘是
地波夜提
若比丘四月別請應受若過受波夜提除更
請長請
若比丘語比丘言長老當學莫犯五衆罪是
比丘言我不隨汝語若見餘長老寂根多聞
持法深解我當從諮問彼有所說我當受持
除餘時波夜提餘時者比丘欲得法利應當

學亦應問餘比丘

若比丘飲酒咽咽波夜提

若比丘輕他比丘者波夜提

若比丘諸比丘諍訟時默然立聽彼有所說我當憶持作是因緣不異波夜提

若比丘僧斷事不與欲出去不白波夜提

若比丘阿蘭若處住非時入聚落不白善比丘除急事波夜提竟八十

若比丘同食處食前食後不白善比丘行至餘家除衣時波夜提

若比丘入王宮內夫人未藏寶下至過門限波夜提

若比丘骨牙角作針筒破已波夜提

若比丘作牀脚應高佛八指除入梐若過截已波夜提

若比丘兜羅綿貯褥若坐若臥出已波夜提

若比丘作尼師壇應量作長二脩伽陀搩手廣一搩手半更益一搩手若過截已波夜提

若比丘作覆瘡衣應長四脩伽陀搩手廣兩搩手若過截已波夜提

若比丘作雨浴衣應長六脩伽陀搩手廣兩搩手半若過截已波夜提

若比丘與如來等量作衣若過截已波夜提如來衣長九脩伽陀搩手廣六搩手

若比丘瞋恨不喜以無根僧伽婆尸沙法謗波夜提竟九十

若比丘知物向僧迴與餘人波夜提

若比丘半月說波羅提木叉經時作是言長老我今始知是法入戒經中諸比丘知彼比丘本若二若三說波羅提木叉經中坐時況復多彼比丘不以不知故無罪隨所犯罪一一如法治應訶責言長老汝失善利半月說波羅提木叉經時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶已波夜提

諸大德已說九十二波夜提法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月次說波羅提木叉

若比丘阿練若處住先不語不病外不受於內受若噉若食應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

若比丘不病在白衣家內從非親里比丘尼受食若噉若食應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

若比丘受白衣家請食比丘尼在前立指示言與是比丘飯與是比丘羹若魚若肉諸比丘應語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟若無一比丘呵者是諸比丘應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

有學家僧作學家羯磨是比丘先不請而往自手受若噉若食是比丘應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

諸大德已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是衆學法半月半月次說波羅提木叉

齊整著內衣應當學

齊整被衣應當學

好覆身入家內應當學
諦視入家內應當學
小聲入家內應當學
不笑入家內應當學
不覆頭入家內應當學
不反抄衣入家內應當學
不脚指行入家內應當學
不叉腰入家內應當學
不搖身入家內應當學
不搖頭入家內應當學
不掉臂入家內應當學
好覆身家內坐應當學
諦視家內坐應當學
小聲家內坐應當學
不笑家內坐應當學
不覆頭家內坐應當學
不反抄衣家內坐應當學
不抱膝家內坐應當學
不交脚家內坐應當學
不叉腰家內坐應當學

不動手足家內坐應當學
一心受食應當學
羹飯等食應當學
不偏刳食應當學
不口中頰食食應當學
外七
不吐舌食應當學
二十
不大團飯食應當學
不張口待飯食應當學
不捋摶餅食應當學
不嚙半食應當學
不含食語應當學
不指抆鉢食應當學
不舐手食應當學
不嗽指食應當學
不嘚噍作聲食應當學
不吸食食應當學
不全吞食應當學
不落飯食應當學
不振手食應當學
不嫌心看比坐鉢食應當學

端心視鉢食應當學
不病不得爲己索食應當學
不以飯覆羹上更望得應當學
不以膩手受食器應當學
不以鉢中殘飯棄地應當學
外七
已立不爲坐人說法除病應當學
廿一
已坐不爲臥人說法除病應當學
已在下不爲高牀上人說法除病應當學
不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學
不爲覆頭人說法除病應當學
不爲纏頭人說法除病應當學
不爲抱膝蹲人說法除病應當學
不爲翹脚人說法除病應當學
不爲捉刀人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉弓箭人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
在後不爲在前人說法除病應當學
不爲騎乘人說法除病應當學

在道外不爲道中人說法除病應當學
不生草上大小便涕唾除病應當學
不水中大小便涕唾除病應當學
不立大小便除病應當學
樹過人不得上除大因緣應當學
諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨不如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十滅諍法半月半月次說波羅提木叉
若隨事隨順人應與現前毗尼人與現前毗尼
應與憶念毗尼人與憶念毗尼
應與不癡毗尼人與不癡毗尼
應與自言治毗尼人與自言治毗尼
應與覓罪相毗尼人與覓罪相毗尼
應與多覓毗尼人與多覓毗尼
應與如草布地毗尼人與如草布地毗尼
諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是隨順法半月半月次說波羅提木叉二部毗尼隨順者隨順行此法
諸大德已說隨順法今問諸大德是中清淨不如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德已說戒序法已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波夜提法已說九十二波夜提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法已說隨順法是名如來應供正徧知法是法毗尼法入波羅提木叉經中是法隨順法一切學莫犯
佛言毗婆尸佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉
忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人
不名爲沙門
尸棄佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人
能遠離諸惡
毗葉婆佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉
不惱不說過 如戒所說行 飲食知節量
常樂在閑處 心淨樂精進 是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉
譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
比丘入聚然 不破壞他事 不觀作不作
但自觀身行 諦視善不善
拘那含牟尼佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學
若有智寂一心人 爾乃無復憂愁患
迦葉佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉
一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉

護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所行道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無爲道
已說波羅提木叉經竟僧一心得布薩
摩訶僧祇戒
持戒淨身口　攝心正憶念　多聞生實智
斯由戒爲本　戒爲妙寶藏　亦爲七財寶
戒爲大船師　能渡生死海　戒爲清涼池
澡浴諸煩惱　戒爲無畏術　消伏邪毒害
戒爲究竟伴　能過嶮惡道　戒爲甘露門
衆聖之所由　持戒心不動　專精不放逸
不毀正戒相　亦無邪念心　是名清淨戒
諸佛之所讚　是故歎善持　清淨之戒身

波羅提木叉僧祇戒本

音釋

轡勒　轡彼義切馬轡也　勒理得切馬鞚也　尨莫江切雜也　氈諸連切撚毛席也　尖子廉切　戾詩止切與屎同　紵知呂切裝綿絮也　搩陟格切與磔同　刳空胡切剖也　頰古協切口輔也　摶徒官切　嗽所角切與啾同　嚩㗱　嚩補各切　㗱子立切　嚩㗱噍貌　蹲徂尊切踞也　翹渠堯切舉足也

十誦律比丘戒本　外八

姚秦三藏鳩摩羅什譯

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法未受具戒者已出僧今和合先作何事（一人應答言布薩說戒）諸大德不來諸比丘說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鏁
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日作布薩說戒若僧時到僧忍聽僧一心布薩說戒白如是諸大德今

共作布薩說戒僧一心善聽有罪者發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨如一一比丘問答是比丘衆中三唱亦如是若有比丘如是比丘衆中三唱時憶有罪不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘於此中欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說戒序今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月戒經中說

若比丘共諸比丘入戒法中不還戒戒羸不出行婬法乃至共畜生是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘若聚落中若空地不與取名盜物如不與物取故若王若王等若捉若殺若縛若擯若偷金罪若如是語咄汝小兒汝癡汝賊如是相比丘不與物取是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘若人若似人故若自手奪命若自持刀與若教人持刀與若教死若讚死若如是語咄人用惡活爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死是人因此事死是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘空無所有不知不見過人法聖利滿足若知若見作是語我如是知如是見是比丘後時若問若不問爲出罪求清淨故作如是言我不知言知不見言見虛誑妄語是比丘得波羅夷罪不應共住除增上慢

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一法是比丘不得共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘故出精是比丘僧伽婆尸沙除夢中

若比丘婬亂變心與女人身共合若捉手若捉臂若捉髮若捉一一身分若上下摩著細滑僧伽婆尸沙

若比丘婬亂變心婬欲麤惡不善語呼女人如年少男女僧伽婆尸沙

若比丘婬亂變心於女人前讚供養己身語言姊妹如我等比丘持戒斷婬欲行善法姊妹婬欲法供養是第一供養僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意至女邊持女意至男邊若爲婦事若私通事乃至一交會時僧伽婆尸沙

若比丘無主爲身自乞欲作房應量作是房量長十二佛磔手內廣七磔手是比丘應將諸比丘示作房處無難處非妨處諸比丘應示作房處無難處非妨處若比丘難處妨處自乞作房無主爲身亦不將諸比丘示作房處亦過量僧伽婆尸沙

若比丘有主自爲欲作大房是比丘應將諸比丘示作房處無難處非妨處諸比丘應示作房處無難處非妨處若比丘難處妨處有主自爲作大房亦不將諸比丘示作房處僧伽婆尸沙

若比丘瞋瞋故不喜清淨無罪比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘後時若檢校若不檢校若知是事無根無根故是

比丘住瞋法語諸比丘我瞋故如是語僧伽婆尸沙

若比丘瞋瞋故不喜異分事中取片若似片法非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘後時若檢校若不檢挍知是異分事中取片若似片法是比丘住瞋法語語比丘言我瞋故如是語僧伽婆尸沙

若比丘為破和合僧故勤方便若受破緣事故共諍諸比丘應諫是比丘大德莫為破和合僧故勤方便亦莫受破僧緣事故共諍大德當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行大德捨是破僧因緣事諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

是為破和合僧故勤方便比丘有餘比丘親厚同意別異語若一若二若眾多是同意比丘語諸比丘言大德是事中莫諫是比丘何以故是法語比丘善語比丘是比丘說法不說非法說善不說不善是比丘知說非不知說是比丘所說皆是我等心所欲是比丘欲忍可事我等亦欲忍可諸比丘應如是諫是同意比丘諸大德莫作是語是法語比丘善語比丘是比丘說法不說非法說善不說不善是比丘知說非不知說是比丘所說皆是我等心所欲是比丘欲忍可事我等亦欲忍可諸大德莫樂助破僧事當樂助和合僧何以故和合歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行諸大德當捨破僧同意別異語是同意比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

有諸比丘依止城若聚落住是諸比丘汙他家行惡行汙他家亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸比丘應如是諫是比丘諸大德汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸大德汝等出去不應是中住是比丘語諸比丘言諸大德諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應語比丘言諸大德莫作是語諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡諸大德汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸大德捨是隨愛隨瞋隨怖隨癡語汝等出去不應是中住是同意比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

有一比丘惡性難共語諸比丘如法如善說所犯戒事自身作不可共語如是言諸大德莫語我若好若醜我亦不語諸大德若好若醜諸大德不須諫我諸比丘應諫是比丘大德諸比丘如法如善說所犯戒中事汝莫自身作不可共語汝身當作可共語諸大德當為諸比丘說如法如善諸比丘亦當為大德說如法如善何以故諸如來眾得如是增長所謂共說共諫共罪中出故大德捨是自身作不可共語業諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第

二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙
諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫是諸罪中若比丘犯一一罪知故覆藏隨幾時應强令行波利婆沙行波利婆沙已是比丘應僧中六日六夜行摩那埵行摩那埵已次到阿浮呵那如法作已諸比丘心喜二十比丘僧中應出罪若少一人不滿二十衆欲出是比丘罪是比丘罪不得出諸比丘亦可呵是事法應爾今問諸大德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說

若比丘共一女人獨屛覆處可婬處坐可信優婆夷是比丘三法中若一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應三法中隨所說法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說種種如法治是比丘是初不定法

若比丘共一女人不屛覆處不可婬處坐是比丘與女人說麤惡婬欲語可信優婆夷二法中若一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應二法中隨所說法治若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說種種如法治是比丘是二不定法

諸大德已說二不定法今問諸大德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月戒經中說

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時長衣乃至十日應畜若過十日畜尼薩耆波夜提

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時三衣中若離一一衣餘處宿尼薩耆波夜提除僧羯磨

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時若得非時衣是比丘若須衣得自手取物應疾作比丘衣畜若得足者好若不足若知更有得處若爲補故是比丘是衣乃至一月應畜若過一月畜尼薩耆波夜提

若比丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波夜提除貿易

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波夜提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣若得衣者尼薩耆波夜提除餘因緣因緣者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是名因緣

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣從非親里居士若居士婦乞衣若非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘若欲取乃至上下衣應受若過受尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦爲辦衣價念言我曹如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請爲好衣故少作因緣便到非親里若居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買作如是如是衣與我若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦各各辦衣價念言我曹如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請爲好衣故少作因緣便到非親里居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買合作

一衣與我爲好故若得是衣尼薩耆波夜提
若比丘若王若王臣若婆羅門若居士遣使
送衣價是使到是比丘所語是比丘言大德
知不是衣價若王若王臣若婆羅門若居士
所送大德受是衣價是比丘應語使如是言
諸比丘法不得受衣價我曹須衣時得清淨
衣若須衣得自手取物疾作衣畜使語比丘
言大德有執事人常能爲諸比丘執事不須
衣比丘應示使執事人若守僧坊人若優婆
塞應語言是人等能爲諸比丘執事使向執
事人所語執事人言善哉執事如是如是衣
價買如是如是衣與某甲比丘是比丘須衣
時至當來當與衣使若自勸喻若使人勸喻
已還到比丘所到已白言大德所示執事人
我勸喻作已大德須衣時往取當與大德衣
須衣比丘應到執事所索衣作如是言我須
衣我須衣第二第三亦如是索若得衣者好
若不得衣第四第五極至第六在執事前默
然立若第四第五極至第六在執事人前立
得衣者好若不得衣爲得衣故過是求若得
是衣尼薩耆波夜提若不得衣隨衣價來處
若自去若遣使應如是語汝爲某甲比丘送
衣價是比丘於汝衣價竟不得用汝自知財
莫使失是事法爾
若比丘新憍奢耶作敷具尼薩耆波夜提
若比丘純黑羺羊毛作新敷具尼薩耆波夜
提
若比丘欲作新敷具應用二分純黑羺羊毛
第三分白第四分下若比丘不用二分純黑
羺羊毛第三分白第四分下作新敷具尼薩
耆波夜提
若比丘欲作新敷具故敷具必應滿六年畜
若比丘六年内故敷具若捨若不捨更作新
敷具尼薩耆波夜提除僧羯磨
若比丘欲作新尼師壇故尼師壇四邊各取
一修伽陀磔手爲壞好色故若比丘不取故
尼師壇四邊各一修伽陀磔手壞色更作新
尼師壇爲好故尼薩耆波夜提
若比丘行道中得羺羊毛若欲受是比丘應
自手受乃至三由旬若無代過擔者尼薩耆
波夜提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羺羊毛尼
薩耆波夜提
若比丘自手取金銀若使人取若教他取尼
薩耆波夜提
若比丘以金銀買種種物尼薩耆波夜提
若比丘種種販賣尼薩耆波夜提
若比丘畜長鉢乃至十日應畜若過畜者尼
薩耆波夜提
若比丘所用鉢破不滿五綴更乞新鉢爲好
故尼薩耆波夜提是比丘是鉢應諸比丘衆
中捨是比丘衆中最下鉢應與應如是教汝
比丘受是鉢乃至破是事法爾
若比丘自乞縷使非親里織師織尼薩耆波
夜提
若比丘非親里居士若居士婦使織師爲比
丘織作衣是比丘先不自恣請爲好衣故少
作因緣往語織師言汝知不此衣爲我作汝
好織令緻廣我或當與汝少物是比丘若自
勸喻若使人勸喻已後時與少物乃至一食

若一食直爲得衣故若得是衣尼薩耆波夜
提
若比丘與他比丘衣若後瞋恚忿心不喜若
自奪若使人奪作如是言汝比丘還我衣來
不與汝尼薩耆波夜提是比丘應諸比丘前
捨是衣
若比丘十日未至自恣得急施衣是比丘若
須衣得自手取物乃至衣時應畜若過畜尼
薩耆波夜提
若比丘夏三月過有閏未滿八月若阿蘭若
比丘在阿蘭若處住意有疑恐怖畏難是比
丘欲三衣中若離一一衣著舍內若有因緣
出界故離衣宿極至六夜若過宿尼薩耆波
夜提
若比丘春一月殘比丘應求雨浴衣半月應
畜若比丘春一月殘內求雨衣過半月畜尼
薩耆波夜提
若比丘知檀越欲與僧物自迴向已尼薩耆
波夜提
若比丘佛聽諸病比丘服四種含消藥酥油

蜜石蜜是藥病比丘服殘共宿極至七日應
服若過七日服尼薩耆波夜提
諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸
大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默
然故是事如是持
諸大德是九十波夜提法半月半月戒經中
說若比丘故妄語波夜提
若比丘毀呰語波夜提
若比丘兩舌鬪他比丘波夜提
若比丘知僧如法斷事竟還更發起波夜提
若比丘爲女人說法過五六語波夜提除有
智男子
若比丘以闡陀偈句教未受具戒人者波夜
提
若比丘未受具戒人前自爲身說過人法若
知若見自稱言我如是知如是見乃至實波
夜提
若比丘知他比丘麤罪向未受具戒人說波
夜提除僧羯磨
若比丘先歡喜聽後如是說諸比丘隨親厚

迴僧物與波夜提
若比丘說戒時作是言何用說是雜碎戒爲
半月半月戒經中說說是戒故諸比丘心生
悔心壞心惱心熱憂愁不樂生反戒心呰是
輕呵戒者波夜提
若比丘殺衆草木波夜提
若比丘嫌罵波夜提
若比丘不隨問答惱他波夜提
若比丘僧卧具若坐牀若卧牀若拘執若坐
卧具露地若自敷若使人敷是中若坐若卧
去時不自舉不教他舉波夜提
若比丘比丘房舍中敷卧具若自敷若使人
敷是中若坐若卧去時不自舉不教人舉波
夜提
若比丘比丘房舍中瞋恚忿心不喜若自挽
出若使人挽出如是言出去滅去汝不應是
中住是因緣故不異波夜提
若比丘比丘房舍中知諸比丘先安住敷卧
具竟後來强以卧具若自敷若使人敷作是
念若不樂者自當出去是因緣故不異波夜

提
若比丘比丘重閣上若尖脚牀坐若卧牀用
力若坐若卧波夜提
若比丘知水有蟲若自澆草土若使人澆波
夜提
若比丘欲作大房舍從戶牖平地邊漸次若
二若三累令堅牢若過累波夜提
若比丘僧不差教誡比丘尼波夜提
若比丘僧雖差教比丘尼是比丘乃至日沒
時波夜提
若比丘如是言爲供養利故諸比丘教化比
丘尼波夜提
若比丘與比丘尼議共道行乃至到一聚落
波夜提除因緣因緣者若多伴所行道有疑
怖畏是名因緣
若比丘與比丘尼議共載船若上水若下水
波夜提除直渡
若比丘與非親里比丘尼衣波夜提
若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提
若比丘共比丘尼獨屏覆處坐波夜提

若比丘共一女人獨露處坐波夜提
若比丘知比丘尼讃因緣得食食波夜提除
先白衣時善因緣
若比丘數數食波夜提除因緣因緣者病時
布施衣時是名因緣
若比丘施一食處無病比丘應一食若過一
食波夜提
若比丘到白衣家自恣多與若餅若麨諸比
丘若須一三鉢應受若過取波夜提二三鉢
取已出外應與餘善比丘是事法爾
若比丘食竟不受殘食法若食波夜提
若比丘知是比丘食竟不受殘食法強勸自
恣多與飲食如是言比丘食爲惱故作是念
令是比丘乃至少許時得惱是因緣故不異
波夜提
若比丘別衆食波夜提除因緣因緣者病時
作衣時欲道行時欲船上行時大會時外道
沙門施食時是名因緣
若比丘非時食波夜提
若比丘殘宿食食波夜提

若比丘不受飲食著口中波夜提除水及楊
枝
若比丘諸家中如是美食乳酪生酥熟酥油
魚肉脯若比丘無病如是美食爲身索波夜
提
若比丘知水有蟲取用波夜提
若比丘食家中卧處坐波夜提
若比丘食家中獨與一女人卧處强坐波夜
提
若比丘裸形外道若出家男若出家女自手
與食波夜提
若比丘軍發行往觀波夜提除因緣
若比丘有因緣到軍中乃至二宿應住若過
二宿波夜提
若比丘乃至二宿軍中住觀軍發行主將幢
麾軍陣合戰波夜提
若比丘瞋他比丘恚怨不喜手打波夜提
若比丘瞋他比丘恚怨不喜手搏波夜提
若比丘知他比丘麤罪覆藏極至一宿波夜
提

若比丘語彼比丘大德來至諸家使與汝多
美飲食是比丘不使與彼比丘食如是言汝
去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令
惱故作是念使是比丘乃至少許時得惱是
因緣故不異波夜提
若比丘無病欲露地炙若草木牛屎糞掃若 外八 十六
自燒若使人燒波夜提
若比丘如法僧事與欲竟後更呵波夜提
若比丘未受具戒人共一房宿過二夜波夜
提
若比丘作是言我如是知佛法義行障道法
不能障道是比丘諸比丘應如是教汝大德
莫作是語我如是知佛法義行障道法不能
障道汝莫謗佛莫誣佛謗佛不善佛不作是
語佛種種因緣說障道法實能障道汝大德
捨是惡邪見是比丘諸比丘如是教時若受
是事堅持不捨諸比丘應第二第三教捨是
事故第二第三教時能捨是事好若不捨波
夜提
若比丘知是人如是語不如法悔不捨惡邪
見故擯若畜使共住共一房舍宿波夜提
若有沙彌作是言我如是知佛法義行諸欲
不能障道是沙彌諸比丘應如是教汝沙彌
莫作是語我如是知佛法義行諸欲不能障
道汝莫謗佛莫誣佛謗佛不善佛不作是語
佛種種因緣說訶諸欲能障道汝沙彌捨是 外八 十七
惡邪見是沙彌諸比丘如是教時若受是事
堅持不捨諸比丘應第二第三教捨是事故
第二第三教時捨是事好若不捨是沙彌諸
比丘應如是語從今日汝沙彌不應言佛是
我師汝亦不應隨諸比丘後行諸餘沙彌得
共比丘乃至一宿再宿汝亦無是事癡人出
去滅去莫此中住若比丘知是被擯沙彌若
畜使共語共一房舍宿波夜提
若比丘若寶若名寶若自取若使人取若語
取是物波夜提除僧坊內若住處內若比丘
若寶若名寶僧坊內住處內如是生心是誰
有是主取去是事法爾
若比丘得新衣應三種壞色若青若埿若木
蘭若比丘三種壞色中不取一一壞色若青
若埿若木蘭著新衣波夜提
若比丘半月內浴波夜提除因緣因緣者熱
時春後殘一月半夏初月是二月半名熱時
除病時風時雨時作時行路時是名因緣
若比丘故奪畜生命波夜提
若比丘故令他比丘心疑作是念令是比丘
乃至少許時得惱是因緣故不異波夜提
若比丘指痛挃波夜提
若比丘水中戲波夜提
若比丘共女人一房舍宿波夜提
若比丘自恐怖他比丘若使人恐怖乃至戲
笑波夜提
若比丘取他比丘若鉢若衣若戶鉤鑰若革
屣若針筒如是一一生活具若自藏若使人
藏乃至戲笑波夜提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌 外八 十八
尼衣輒還用波夜提
若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗他比丘波
夜提
若比丘與女人議共道行乃至到一聚落波

夜提
若比丘與賊衆議共道行乃至到一聚落波
夜提
若比丘不滿二十年人與受具足戒波夜提
是人不得戒諸比丘亦可呵是事法爾
若比丘自手掘地若使人掘若指示言掘是
波夜提
若比丘受四月自恣請若過是受者波夜提
除常自恣請除數數自恣請除獨自恣請
若比丘說戒時如是言我今未學是戒先當
問諸比丘誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇者波
夜提
若比丘欲得法利是戒中應學亦應問諸比
丘誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇者應如是言
諸大德是語有何義是事法爾
若比丘共諸比丘鬪亂諍訟屏處默然立聽
作是念諸比丘所說我當憶持波夜提
若比丘僧斷事時默然起去波夜提
若比丘輕他比丘波夜提
若比丘飲酒波夜提

若比丘非時入聚落不白善比丘波夜提除
因緣
若比丘請食食前食後行至餘家波夜提
若比丘剎帝利王水澆頂夜未曉未藏寶若
過門閫波夜提除因緣
若比丘說戒時如是言我今始知是法入戒
經中半月半月戒經中說諸比丘知是比丘
乃至若二若三說戒中坐何況多是比丘不
以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵令猒
汝大德汝失無利汝不善汝說戒時不敬戒
不作是念實有是事不貴重不著心中不一
心念不攝耳聽法從彼事波夜提
若比丘若骨若齒若角作針筒波夜提
若比丘欲作坐牀臥牀足應高八指除入陛
孔上若過作波夜提
若比丘自以兜羅綿貯褥若使人貯波夜提
若比丘欲作雨浴衣應料量是中量長六修
伽陀磔手廣二修伽陀磔手若過作波夜提
若比丘欲作覆身衣應料量是中量長四修
伽陀磔手廣二修伽陀磔手若過作波夜提

若比丘欲作尼師壇應料量是中量長二修
伽陀磔手廣一修伽陀磔手半若益一磔手
縷若過作波夜提
若比丘佛衣等量作衣若過佛衣量波夜提
是中佛衣量長九修伽陀磔手廣六修伽陀
磔手是名佛衣量
諸大德已說九十波夜提法今問諸大德是
中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是
事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒
經中說
若比丘無病白衣家內非親里比丘尼邊自
手受食是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸
大德我墮可呵法所不應作是可出罪法我
今出是第一波羅提提舍尼法
有諸比丘白衣家請食是中一比丘尼立指
示言與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語
是比丘尼小住姊妹待諸比丘食竟若諸比
丘中乃至無一比丘能語是比丘尼姊妹小
住待諸比丘食竟是比丘應諸比丘邊出罪

如是言諸大德我隨可呵法所不應作是可
出罪法我今出是第二波羅提提舍尼法
有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家
中僧學家羯磨已先不請後來自手受飲食
是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸大德我
卅八
廿一
隨可呵法所不應作是可出罪法我今出是
第三波羅提提舍尼法
有僧在阿練若處住有疑怖畏若比丘先知
是阿練若住處有疑怖畏處僧亦不作羯磨
不僧坊外受飲食僧坊內受飲食是比丘應
諸比丘邊出罪如是言諸大德我隨可呵法
所不應作是可出罪法我今出是第四波羅
提提舍尼法
諸大德已說四波羅提提舍尼法今問諸大
德是中清淨不（亦是三說）諸大德是中清淨默然
故是事如是持
諸大德是衆學戒法半月半月戒經中說
不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
不參差著內衣應當學

不如釿頭著內衣應當學
不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學
不如麨團著內衣應當學
不細襵著內衣應當學
不如兩耳著內衣應當學
不生起著內衣應當學
不著細生踈內衣應當學
周齊著內衣應當學
不高被衣應當學
不下被衣應當學
不參差被衣應當學
齊整被衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
卅八
好覆身入白衣舍坐應當學
廿二
善好入白衣舍應當學
善好入白衣舍坐應當學
不眄視入白衣舍應當學
不眄視入白衣舍坐應當學
不嗅入白衣舍應當學

不嗅入白衣舍坐應當學
不自大入白衣舍應當學
不自大入白衣舍坐應當學
小聲入白衣舍應當學
小聲入白衣舍坐應當學
不胡跪入白衣舍應當學
不胡跪入白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭入白衣舍坐應當學
不幞頭入白衣舍應當學
不幞頭入白衣舍坐應當學
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰入白衣舍坐應當學
不現胷入白衣舍應當學
卅八
不現胷入白衣舍坐應當學
廿三
不現脇入白衣舍應當學
不現脇入白衣舍坐應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學

不左右反抄衣入白衣舍坐應當學
不放衣跳入白衣舍應當學
不放衣跳入白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩入白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍坐應當學
不携手入白衣舍應當學
不携手入白衣舍坐應當學
不躄一脚入白衣舍應當學
不躄一脚入白衣舍坐應當學
不累脚入白衣舍應當學
不累脚入白衣舍坐應當學
不掌扶頰入白衣舍坐為白衣笑故應當學
一心受飯應當學
一心受羹應當學

不溢鉢受食應當學
羹飯等食應當學
不偏刳食應當學
不鉢中擇好食應當學
不大摶飯食應當學
摶飯可口食應當學
不張口待食應當學
不含食語應當學
不齧半食應當學
不嚼飯作聲食應當學
不全吞食應當學
不未咽食食應當學
不吐舌食應當學
不嗅食食應當學
不舐手食應當學
不指抆鉢食應當學
不棄飯食應當學
不振手食應當學
不食汙手受飯器應當學
比丘無病不得自為身索飯若羹應當學

卅四

不應以飯覆羹更望得應當學
不得嫉心看比坐鉢中應當學
一心觀鉢食應當學
次第食應當學
不應洗鉢水棄白衣舍內除語檀越應當學
騎乘人不應為說法除病應當學
人在前比丘在後不應為說法除病應當學
人在道中比丘在道外不應為說法除病應當學
人在高坐比丘在下不應為說法除病應當學
人坐比丘立不應為說法除病應當學
人臥比丘坐不應為說法除病應當學
人覆頭不應為說法除病應當學
人幞頭不應為說法除病應當學
人扠腰不應為說法除病應當學
人現胷不應為說法除病應當學
人現脇不應為說法除病應當學
人抄衣不應為說法除病應當學
人左右反抄衣不應為說法除病應當學

卅五

人放衣跳不應爲說法除病應當學
人著屐不應爲說法除病應當學
人著革屣不應爲說法除病應當學
人捉杖不應爲說法除病應當學
人捉蓋不應爲說法除病應當學
人捉五尺刀不應爲說法除病應當學
人捉小刀不應爲說法除病應當學
人捉弓箭種種器杖不應爲說法除病應當學
不應生草上大小便涕唾除病應當學
不應淨用水中大小便涕唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除大因緣應當學
諸大德我已說衆學法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德（廿八）是中清淨默然（廿六）故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說
應與現前毗尼人當與現前毗尼
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼
應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事生如草覆地除滅應當學
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波夜提法已說九十波夜提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法是事入佛戒經中半月半月戒經中說及餘隨道戒法是中諸大德一心歡喜不諍一學一道和合如水乳安樂行應當學
毗婆尸佛如來（廿八）無所著等正覺（廿七）爲六百二十萬比丘前後圍繞說是戒經
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門
式佛如來無所著等正覺爲八十萬比丘前後圍繞說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
隨葉佛如來無所著等正覺爲十萬比丘前後圍繞說是戒經
不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教
拘樓孫佛如來無所著等正覺爲四萬比丘前後圍繞說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘出聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含佛如來無所著等正覺爲三萬比丘前後圍繞說是戒經
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　乃能無復憂愁患
迦葉佛如來無所著等正覺爲二萬比丘前後圍繞說是戒經
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來無所著等正覺爲千二百

五十未曾有僧前後圍繞說是戒經
護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離眾惡
比丘守口意　身不犯眾惡　是三業道淨
得聖所得道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人為惡自不作
七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無為道
諸大德已說戒經竟僧一心得布薩

十誦律比丘戒本

音釋

鏁(蘇果切與鎖同)　擘(博陌切分擘也)　長鉢(長直亮切剩也)　挽(武遠切引也)　脯(方矩切乾肉也)　裸(郎果切赤體也)　迡(奴低切)　挃(竹栗切揰也)　鈎鑰(以灼切鈇鑰也)　閫(苦本切門限也)　釿(舉欣切斧斤也)　聠(彌邪切視也)　幞(防玉切幞頭謂帕首也)　扠(初牙切挾也)　躄(必益切跛躄也)

十誦律比丘尼戒本　外九

宋長干寺沙門法頴集出

大德尼僧聽冬時一月已過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法未受具足者已出僧今和合先作何事(應答布薩說戒)諸大德為不來諸比丘尼說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護著
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德尼僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧忍聽僧一心作布薩說波羅提木叉如是白

諸大德今共作布薩說波羅提木叉僧一心善聽有罪者發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨如一一比丘尼問答是比丘尼眾中三唱亦如是若有比丘尼如是比丘尼眾中第三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘尼於此中欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是中清淨不(第二第三亦如是問)諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是八波羅夷法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼同入比丘尼學法不捨戒戒羸不出行婬法乃至共畜生是比丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼若聚落若空地不與取名盜物如不與取物故若王王臣或捉繫縛或殺或擯或偷金罪或作是言汝小兒汝癡汝賊如是

相不與取物者是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼若人若人類故自手奪命若持刀與教死讚死作是言人用惡活為寧死勝生隨彼心所樂死種種因緣教死讚死是人因是事死者是比丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼不知不見空無過人法自言我如是知如是見後時若問若不問欲出罪故不知言知不見言見空誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際已下至腕膝已上却衣順摩逆摩牽推按搯抱上抱下是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來與身如白衣女以此八事示貪著相是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼知比丘尼犯麤罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若滅若去後作是言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何姝自汙其姊是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼知是比丘尼一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息便隨順諸比丘尼應如是諫是比丘尼是比丘尼一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順是比丘諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事故第二第三諫時若捨是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷罪不應共住

諸大德已說八波羅夷法若比丘尼犯一一法是比丘尼不得共住不得共事如前後亦如是是比丘尼犯波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不(第二第三亦如是說)諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十七僧伽婆尸沙法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼行媒嫁法持男意語女持女意語男若為婦事若私通事乃至一會時是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡瞋故以無根波羅夷法謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時或問不問知是無根事是比丘尼住惡瞋故作是語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法謗無波羅夷比丘尼故破彼梵行是比丘尼後時或問或不問知是片似片事是比丘尼住惡瞋故作是語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼有漏心從漏心男子自手取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼語比丘尼言若汝有漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼若夜若晝若聚落若異界若度河彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼詣王若官人若婆羅門若居士所

恃勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知賊女決斷隨死衆人皆知王及刹利衆不聽便度作弟子是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知比丘尼一心和合僧如法作不見擯不問比丘尼僧亦不取欲便出界外與解擯者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼欲破和合僧勤方便受持破僧事諸比丘尼應如是諫汝莫破和合僧莫勤方便受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼求破和合僧有餘同意相助比丘尼若一若二若衆多語諸比丘尼言汝是事中莫說是比丘尼何以故是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說皆是我等所欲樂忍諸比丘尼應如是諫是相助比丘尼汝莫作是語是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說皆是我等所欲樂忍汝莫相助求破僧事當助和合僧僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼隨所依止聚落作惡行汙他家皆見皆聞知諸比丘尼應如是言汝等作惡行汙他家皆見聞知汝等出去不應住此是比丘尼語諸比丘尼言諸比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語諸比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故諸比丘尼不隨愛瞋怖癡行汝等作惡行汙他家皆見聞知汝當捨是隨愛隨瞋隨怖隨癡語汝等出去不應住此如是諫時不捨是事者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡性戾語諸比丘尼說如法如律如戒經中事是比丘尼戾語不受語諸比丘尼言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘尼應如是言諸比丘尼說如法如律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語諸比丘尼當爲汝說如法如律汝亦當爲諸比丘尼說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬭諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言汝莫共諸比丘尼鬭諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆

羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行汝應佛法中樂修梵行當捨離自不樂心諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行諸比丘尼應如是諫汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故比丘尼僧不隨愛瞋怖癡行汝當捨是隨愛瞋怖癡語諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼同心共作惡業有惡名聲惱比丘尼僧互相覆罪諸比丘尼應如是諫汝等莫同心共作惡業有惡名聲惱比丘尼僧互相覆罪汝等各別離行別離行者增長佛法汝等捨是隨順惡行諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼教二比丘尼言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長若同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘尼應諫是比丘尼汝莫教二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長佛法同心行者便得增長衆中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

諸大德已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八乃至三諫若比丘尼隨犯一一罪應二部僧中半月行摩那埵可二部僧意二部僧各二十衆應出是比丘尼罪若二部衆中若少一人是比丘尼罪不名爲出二部僧可呵是法應爾今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣畜長衣得至十日過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣五衣中若離一一衣乃至一宿尼薩耆波夜提除僧羯磨

若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣若得非時衣是比丘尼須者當自手取速作受持若足者善若不足者更望得衣令具足故停是衣乃至一月過是停者尼薩耆波夜提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣得衣者尼薩耆波夜提除餘時餘時者奪衣失衣燒衣漂衣是餘時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣時從非親里居士居士婦乞衣自恣多與衣是比丘尼應取上下衣過是取者尼薩耆波夜提

若爲比丘尼故非親里居士居士婦辦衣直作是言我以是衣直買如是衣與某比丘尼是比丘尼先不自恣請便往居士居士婦所作同意言汝爲我辦如是衣直買如是如是

衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波夜提

若爲比丘尼二非親里居士居士婦各辦衣直作是言我以是衣直各買如是衣與某比丘尼是比丘尼先不自恣請便往居士居士婦所作同意言汝等各辦衣直合作一衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波夜提

若爲比丘尼故若王王臣若婆羅門居士遣使送衣直是使到比丘尼所言大德共王王臣若婆羅門居士送此衣直汝當受取比丘尼應言我比丘尼法不應受衣直若須衣時得淨衣者當自手受速作衣持使語比丘尼言大德有執事人能爲比丘尼執事不是比丘尼應示執事人若僧園民若優婆塞此人能爲比丘尼執事是使往執事人所言善哉執事汝取是衣直作如是如是衣與某比丘尼是比丘尼須衣時來汝當與衣是使語已還報比丘尼我已語竟大德須衣時便往取當與汝衣是比丘尼往執事所索衣作如是言我須衣至再三返亦如是索得衣者善不得者四返乃至六返往執事人前黙然立若四返乃至六返黙然立得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波夜提若不得衣隨送衣直來處若自往若遣使語汝所送衣直我不得汝自知物莫使失是事應爾

若比丘尼自手取寶若使人取尼薩耆波夜提

若比丘尼種種用寶者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種買賣者尼薩耆波夜提

若比丘尼所用鉢破減五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波夜提是鉢應比丘尼僧中捨此衆中最下鉢應與是比丘尼如是教言汝比丘尼畜是鉢乃至破是事應爾

若比丘尼自乞縷使非親里織師織尼薩耆波夜提

若爲比丘尼故非親里居士居士婦使織師爲織衣是比丘尼先不請便往語織師言汝知不是衣爲我故織汝好織廣織極好織淨潔織我當多少益汝是比丘尼若自語若使人語後時若與食若與食直爲好故得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚嫌恨若自奪若使人奪還我衣來不與汝得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼十日未至自恣有急施衣應受比丘尼須是衣者當自手取乃至衣時畜過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼知物向僧自求向己者尼薩耆波夜提

若比丘尼病聽服四種含消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得服過是服者尼薩耆波夜提

若比丘尼畜長鉢乃至一夜過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼時衣作非時衣分者尼薩耆波夜提

若比丘尼非時衣作時衣分者尼薩耆波夜提

若比丘尼共比丘貿衣後到比丘所作是言我還汝衣汝還我衣得衣者尼薩耆波夜提

若爲比丘尼故衆多非親里居士居士婦各各辦衣直作是言我等以是衣直各各買如

是如是衣與某比丘尼是比丘尼先不請後
到衆多居士居士婦所作是言汝等以是衣
直共買如是如是一衣與我爲好故得衣者
尼薩耆波夜提
若比丘尼自爲乞金銀者尼薩耆波夜提
若比丘尼乞是已更索餘者尼薩耆波夜提
若比丘尼爲僧是事乞作餘事用尼薩耆波
夜提
若比丘尼自爲是事乞作餘事用尼薩耆波
夜提
若比丘尼爲多人是事乞作餘事用尼薩耆
波夜提
若比丘尼乞重衣應乃至直四錢應乞若過
是乞者尼薩耆波夜提
若比丘尼乞輕衣應乃至直二錢半過是乞
者尼薩耆波夜提
諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸
大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清
淨默然故是事如是持
諸大德是百七十八波夜提法半月半月波

羅提木叉中說
若比丘尼故妄語波夜提
若比丘尼形相他者波夜提
若比丘尼兩舌者波夜提
若比丘尼僧如法斷諍竟還更發起波夜提
若比丘尼以句法教未受具戒人者波夜提
若比丘尼實有過人法向未受具戒人說波
夜提
若比丘尼知比丘尼有惡罪向未受具戒人
說除僧羯磨波夜提
若比丘尼先自勸與後作是言諸比丘尼隨
親厚迴僧物與波夜提
若比丘尼說戒時作是言何用是雜碎戒爲
半月說時令諸比丘尼疑悔惱熱愁憂不樂
生反戒心作是輕訶戒者波夜提
若比丘尼斫伐鬼村種子村波夜提
若比丘尼瞋譏僧所差人波夜提
若比丘尼用異事默然惱他波夜提
若比丘尼露地敷僧卧具細繩牀麤繩牀褥
被若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人

舉波夜提
若比丘尼比丘尼房中敷僧卧具若使人敷
是中坐卧去時不自舉不教人舉波夜提
若比丘尼比丘尼房中瞋恨不喜便自牽出
若使人牽癡人遠去不應住此除彼因緣波
夜提
若比丘尼知比丘尼房中先敷卧具後來强
敷若使人敷不樂者自當出去除餘因緣波
夜提
若比丘尼比丘尼房閣中尖脚坐牀若卧牀
用力坐卧波夜提
若比丘尼知水有蟲自用澆草和泥若使人
用波夜提
若比丘尼獨與一比丘屏覆處坐波夜提
若比丘尼不病住福德舍過一食者波夜提
若比丘尼往白衣家自恣請多與餅麨諸比
丘尼須者應二三鉢取過是取者波夜提二
三鉢取已出外與餘善比丘尼共分是法應
爾
若比丘尼別衆食波夜提除因緣因緣者病

時作衣時道行時船行時大衆集時沙門請時

若比丘尼非時噉食波夜提

若比丘尼舉殘宿食食者波夜提

若比丘尼不受食著口中波夜提除水及楊枝

若比丘尼知水有蟲取用波夜提

若比丘尼有食家中强坐波夜提

若比丘尼食家中獨與一男子舍內强坐波夜提

若比丘尼裸形外道出家男出家女自手與食波夜提

若比丘尼故往看軍發行除因緣波夜提 十三

若比丘尼有因緣往軍中宿過二夜波夜提

若比丘尼二夜軍中宿時往看軍陣著器杖牙旗幢播兩陣合戰波夜提 卅九 十五

若比丘尼瞋恚發不喜心打比丘尼波夜提

若比丘尼瞋恚發不喜心舉掌向他比丘尼波夜提

若比丘尼知比丘尼犯僧殘罪覆藏乃至一夜波夜提

若比丘尼語餘比丘尼來共到諸家是比丘尼不教與食便作是言汝去與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂欲惱彼故以是因緣無異波夜提

若比丘尼無病露地然火向若草木牛糞木皮糞掃若自然若使人然波夜提

若比丘尼知如法僧事與欲竟後悔言我不應與波夜提

若比丘尼與未受具戒人同室宿過二夜波夜提

若比丘尼作是語我如是知佛法義行障道法不能障道諸比丘尼應如是諫汝莫作是語我如是知佛法義行障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是諫時堅持不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者波夜提 十四

若比丘尼知比丘尼作如是語不如法悔不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿波夜提

若沙彌尼作是語我知佛法義行婬欲不能障道諸比丘尼應如是教言汝莫作是語我知佛法義行婬欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說婬欲能障道法汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是教時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三教令捨是事再三教時捨者善不捨者諸比丘尼應如是語汝沙彌尼從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘尼後行餘沙彌尼得共比丘尼同房再宿汝今不得癡人滅去不應住此若比丘尼知是滅擯沙彌尼便畜經恤共事共宿波夜提 卅九 十六

若比丘尼若寶若似寶自捉教人捉波夜提除因緣因緣者若寶若似寶在僧坊內若住處內以如是心取有主來當還是事應爾

若比丘尼得新衣應三種色中隨用一一種壞是衣色若青若泥若脩若比丘尼不以三種壞色著新衣者波夜提

若比丘尼減半月浴除因緣波夜提因緣者
春殘一月半夏初一月是二月半大熱時痛
時風時雨時作時行時是名因緣
若比丘尼故奪畜生命波夜提
若比丘尼故令比丘尼疑悔使須臾時心不
安隱以是因緣無異波夜提十七
若比丘尼以指擊攊他波夜提
若比丘尼水中戲波夜提
若比丘尼與男子同室宿波夜提十五
若比丘尼自恐怖比丘尼若使他恐怖乃至
戲笑波夜提
若比丘尼藏他比丘尼衣鉢尸鉤革屣鍼筒
種種隨法所須物若自藏教他藏乃至戲笑
波夜提
若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙
彌尼衣他不還便强奪取波夜提
若比丘尼以無根僧伽婆尸沙法謗比丘尼
波夜提
若比丘尼與男子共期同道行乃至一聚落
波夜提

若比丘尼與賊共期同道行乃至一聚落波
夜提
若比丘尼自手掘地若教他掘作是言汝掘
是處波夜提
若比丘尼受四月自恣請過除常請數數請
別請後更索者波夜提
若比丘尼說戒時作是言我不受學是戒先
當問餘比丘尼持修多羅持毗尼持摩多羅
伽者波夜提若比丘尼欲知法者應從此戒
中學當問餘比丘尼持修多羅持毗尼持摩
多羅伽者應如是問是語云何是事應爾
若比丘尼共比丘尼鬪諍已盜往立聽彼比
丘尼所說我當憶持波夜提十六
若比丘尼僧斷事時默然起去波夜提
若比丘尼不恭敬者波夜提一十八
若比丘尼飲酒者波夜提
若比丘尼非時入聚落不白餘比丘尼波夜
提除急因緣
若比丘尼許他詣僧中前中後行至餘家波
夜提

若比丘尼入灌頂剎利王家夜未過未藏寶
若過門閫及閫處波夜提除急因緣
若比丘尼說戒時作是言我今始知是事入
戒經中半月次來所說諸比丘尼知是比丘
尼先曾再三聞說此戒何況復過是比丘尼
非以不知故得脫隨所犯事應令如法悔過
應更令折伏汝失無利是惡不善汝說戒時
不尊重戒不一心聽以是事故波夜提
若比丘尼用骨牙齒角作鍼筒波夜提
若比丘尼欲作牀者當應量作足高八指除
入梐過是作者波夜提
若比丘尼自以兜羅貯臥具若使人貯波夜
提十七
若比丘尼與佛衣等量作衣若過作波夜提
佛衣量者長佛九磔手廣六磔手是佛衣量十九
若比丘尼噉生熟蒜波夜提
若比丘尼剃大小便處毛波夜提
若比丘尼洗時以指刺女根中過二指節波
夜提
若比丘尼以掌拍女根者波夜提

若比丘尼煑生物作食波夜提
若比丘尼比丘食時在前立侍波夜提
若比丘尼以屎尿擲牆外波夜提
若比丘尼棄屎尿著生草上波夜提
若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提
若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提
若比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提
若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語波夜提十八
若比丘尼暗中無燈與男子共立共坐波夜提
若比丘尼作男根著女根中波夜提
若比丘尼語比丘尼言善女來共我房住後嗔不喜若自牽出若使人牽出作是言汝速滅去莫此中住以是因緣無異波夜提
若二比丘尼共一牀臥波夜提
若二比丘尼共一敷具臥波夜提

若二比丘尼共一衣覆臥波夜提
若比丘尼入白衣舍獨與一比丘立共語竊語遣共行比丘尼去求閙便故波夜提
若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語竊語遣外九共行比丘尼欲獨語二十便故波夜提
若比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼者波夜提
若比丘尼共比丘尼鬪諍時作法祝泥梨祝波夜提
若比丘尼不審諦看物便嫌恨波夜提
若比丘尼夏中無因緣遊行他國波夜提
若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿波夜提
若比丘尼國內疑處畏處遊行波夜提
若比丘尼國外疑處畏處遊行波夜提
若比丘尼故往看畫舍波夜提
若比丘尼先住惱後住者波夜提
若比丘尼後住惱先住者波夜提
若比丘尼共活比丘尼病若不供給波夜提
若比丘尼見比丘來不起波夜提

若比丘尼不問比丘輒坐者波夜提
若比丘尼不問主人便敷臥具若使人敷波夜提
若比丘尼不滿十二歲畜衆者波夜提
若比丘尼滿十二歲外九未作畜衆羯磨畜衆者廿一波夜提
若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女爲衆波夜提
若比丘尼滿十二歲已嫁女不作屬和尚尼羯磨畜爲衆波夜提
若比丘尼僧與止羯磨復畜衆者波夜提
若比丘尼弟子不二歲學六法畜爲衆者波夜提
若比丘尼弟子二歲學六法未作屬和尚尼羯磨畜爲衆波夜提
若比丘尼受大戒已不二歲隨和尚尼波夜提
若比丘尼畜弟子不與財法波夜提
若比丘尼畜婬女爲衆不遠本處五六由旬波夜提

若比丘尼畜未滿二十歲童女爲衆波夜提
若比丘尼滿二十歲童女未作屬和尚尼羯
磨畜爲衆波夜提
若比丘尼畜孝女爲衆波夜提
若比丘尼畜將男女自隨女人爲衆波夜提
若比丘尼畜惡性女人爲衆波夜提
若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜
爲衆波夜提
若比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作
屬和尚尼羯磨畜爲衆波夜提
若比丘尼作是言汝與我衣鉢戶鈎時藥時
分藥七日藥盡形藥我當度汝波夜提
若比丘尼女人夫主不聽畜爲衆波夜提
若比丘尼語他言汝二歲學六法後當畜汝
若不畜者波夜提 廿九
若比丘尼歲歲度弟子者波夜提 廿二
若比丘尼宿作屬和尚尼羯磨畜爲衆者波
夜提
若比丘尼作浴衣者當應量作量者長五脩
伽陀磔手廣二磔手半過是作者波夜提

若比丘尼數數易衣服波夜提
若比丘尼作衣極久乃至五夜過是成者波
夜提
若比丘尼五夜不著五衣波夜提
若比丘尼以衣與白衣波夜提
若比丘尼月病休止浣病衣已淨不起去波
夜提
若比丘尼遮與僧衣波夜提
若比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣波夜
提
若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者波夜提
若比丘尼僧分衣時不隨者波夜提
若比丘尼僧斷事時不隨順者波夜提
若比丘尼不以房舍囑他至聚落中波夜提
若比丘尼讀誦種種呪術波夜提 卅九 卅三
若比丘尼教白衣讀誦種種呪術波夜提
若比丘尼與白衣作波夜提
若比丘尼坐白衣牀不還付主便去波夜提
若比丘尼不問主人坐他牀上波夜提
若比丘尼無病乘乘波夜提

若比丘尼紡績波夜提
若比丘尼著腰絡波夜提
若比丘尼捉蓋入白衣舍波夜提
若比丘尼離有比丘住處安居波夜提
若比丘尼安居竟不二部僧中求三事自恣
說見聞疑罪波夜提
若比丘尼半月不往僧中求教誡波夜提
若比丘尼無病不往僧中受教誡波夜提
若比丘尼有比丘住處外門不問便入波夜
提
若比丘尼嗜噫向比丘波夜提
若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他言某
王大臣鬪將是我知識當必彼力治政波夜
提
若比丘尼護惜他家波夜提
若比丘尼受請都不食者波夜提
若比丘尼比丘不聽便問經律阿毗曇事波
夜提
若比丘尼裸形露地洗浴波夜提
若比丘尼著白衣嚴身具波夜提

若比丘尼故往觀聽歌舞妓樂莊嚴妓兒波夜提
若比丘尼有瘡使男子解繫波夜提
若比丘尼與男子共行說俗事波夜提
若比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身波夜提
若比丘尼使人以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身波夜提
若比丘尼著頭光波夜提
若比丘尼不語餘比丘尼出門遠去波夜提
若比丘尼以刷刷頭波夜提
若比丘尼使他刷頭波夜提
若比丘尼以梳梳頭波夜提
若比丘尼使他梳頭波夜提
若比丘尼編頭髮波夜提
若比丘尼使他編頭髮波夜提
若比丘尼生草上大小便波夜提
若比丘尼故出精除夢中波夜提
若比丘尼飲精波夜提
若比丘尼男子浣處浴波夜提

若比丘尼在門中立波夜提
諸大德已說百七十八波夜提法今問諸大德是中清淨不(第二第三亦如是問)諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是八波羅提提舍尼法半月半月波羅提木叉經中說
若比丘尼無病自為索乳是比丘尼應向餘比丘尼說罪我墮可呵法不是是說罪法我今說罪悔過是初波羅提提舍尼法
若比丘尼無病自為索酪生酥熟酥油魚肉脯是比丘尼應向餘比丘尼說罪我墮可呵法不是是說罪法我今說罪悔過是名八波羅提提舍尼法
諸大德已說八波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不(第二第三亦如是問)諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是衆學法半月半月波羅提木叉中說
不高著泥洹僧應當學
不下著泥洹僧應當學

不參差著泥洹僧應當學
不如釿頭著泥洹僧應當學
不如多羅葉著泥洹僧應當學
不如象鼻著泥洹僧應當學
不如麨摶著泥洹僧應當學
不細襵著泥洹僧應當學
不著耳泥洹僧應當學
不併襵兩邊著泥洹僧應當學
不著細縷泥洹僧應當學
周齊著泥洹僧應當學
不高披衣應當學
不下披衣應當學
不參差披衣應當學
周齊披衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身白衣舍坐應當學
善攝身入白衣舍應當學
善攝身白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學

不呵供養入白衣舍應當學
不呵供養白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學

不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不幞頭入白衣舍應當學
不幞頭白衣舍坐應當學

不肘隱人肩入白衣舍應當學
不肘隱人肩白衣舍坐應當學
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學
卅九 廿七
不左右反抄衣白衣舍坐應當學
不偏抄衣入白衣舍應當學
不偏抄衣白衣舍坐應當學
不以衣覆右肩全舉左肩上入白衣舍應當學

不以衣覆右肩全舉左肩上白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學

不携手入白衣舍應當學
不携手白衣舍坐應當學
不翹一脚入白衣舍應當學
不翹一脚白衣舍坐應當學
不累脞白衣舍坐應當學
不累脚白衣舍坐應當學
不掌扶頰白衣舍坐爲白衣笑故應當學
一心受飯應當學
一心受羹應當學
不溢鉢受食應當學

羹飯等食應當學
不刳飯如井應當學
不摶飯食應當學
不大團飯食應當學
不手把食應當學
卅九
不預張口待飯食應當學
不含食語應當學
不齧半食應當學
不吸食作聲應當學
不嚼食作聲應當學

不未咽食食應當學
不吐舌食應當學
不縮鼻食應當學
不舐手食應當學
不指抆鉢食應當學
不振手食應當學
不棄著手飯應當學
不膩手捉飲器應當學
不病不自爲索飯羹應當學
不得以飯覆羹更望得應當學

不呵相看比坐鉢應當學
端視鉢食應當學
次第噉食盡應當學
洗鉢水不問主人不應棄家內應當學
人無病乘乘不應爲說法應當學
人在前行比丘尼後爲說法除病應當學
人在道中行比丘尼在道外行不應爲說法
除病應當學
人坐比丘尼立不應爲說法除病應當學
人在高處比丘尼在下處不應爲說法除病
應當學
人臥比丘尼坐不應爲說法除病應當學
不爲覆頭人說法除病應當學
不爲裹頭人說法除病應當學
不爲肘隱人說法除病應當學
不爲扠腰人說法除病應當學
不爲左右反抄衣人說法除病應當學
不爲偏抄衣人說法除病應當學
不爲以衣覆右肩全舉左肩上人說法除病
應當學

不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
不爲捉刀人說法除病應當學
不爲捉弓箭種種器仗人說法除病應當學
不應生草上洟唾除病應當學
不應淨用水中大小便洟唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除急因緣應當學
諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨
不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德是七滅諍法半月半月波羅提木叉
中說
應與現前毗尼人當與現前毗尼
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼
應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相

應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事生如草布地除滅應當學
諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清
淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨默然故是
事如是持
諸大德已說戒序已說八波羅夷法已說十
七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波夜提
法已說百七十八波夜提法已說八波羅提
提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法是事
入佛戒經中半月半月戒經中說及餘隨道
戒法是中諸大德一心歡喜不諍一學一道
和合如水乳合安樂行如是應當學
毗婆尸佛如來無所著等正覺爲六百二十
萬比丘前後圍繞說是戒經
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門
式佛如來無所著等正覺爲八十萬比丘前
後圍繞說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

隨葉佛如來無所著等正覺爲十萬比丘前後圍繞說是戒經

不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量

常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教

拘樓孫佛如來無所著等正覺爲四萬比丘前後圍繞說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去

比丘出聚然　不破壞他事　不觀作不作

但自觀身行　諦視善不善

拘那含佛如來無所著等正覺爲三萬比丘前後圍繞說是戒經

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學

若有智寂一心人　乃能無復憂愁患

迦葉佛如來無所著等正覺爲二萬比丘前後圍繞說是戒經

一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意

是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來無所著等正覺爲千二百五十未曾有僧前後圍繞說是戒經

護身爲善哉　能護口亦善　護意心爲善哉

護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦

比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨

得聖所得道

若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作

七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經

我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經

恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具忍

能得無爲道

諸大德已說波羅提木叉竟僧一心得布薩

十誦律比丘尼戒本

音釋

脘（烏貫切背節也）　掐（苦洽切爪剝也）　闑（魚傑切門中橛爲闑）　梐（傍禮切）　蒜（蘇貫切辛菜也）　紡（妃兩切紡纑也）績（則歷切緝麻也）　喑噫（[illegible]感切噫乙界切正作醷嗜醋聚氣貌）　屑（先結切碎也）　刷（數刮切拭也）　肘（陟柳切臂節也）

大沙門百一羯磨法　外十

失譯人名今附宋錄

白羯磨二十四白二羯磨四十七白四羯磨三十二因羯磨不限百一以類相從不出百一羯磨之法要須曲盡乃成羯磨今粗略法用可知耳

捨界羯磨

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒中捨本界如是白

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故今僧一住處一說戒中捨本界誰諸長老忍是一住處一說戒中捨本界是諸長老默然誰不忍便說

僧一住處一說戒中捨本界竟僧忍默然故是事如是持

結內界羯磨（四處即是內界以故不除此處內難失衣之罪是以後結衣中除之）　外十一

大德僧聽是某甲比丘說四方界相此相內界彼相外界若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒故結內界如是白

大德僧聽是某甲比丘說四方界相此相內

界彼相外界僧一住處一說戒故結內界誰
長老忍一住處一說戒故結內界是誰長老
默然誰不忍便說
僧一住處一說戒故結內界竟僧忍默然故
是事如是持
結外界羯磨結界法先應規度內界相內界相中規度外界相先結外界後結內界所以外界在內者或有住處不須外界
大德僧聽是某甲比丘說四方界相僧結內
界是中爾許地僧結作外界受戒處若僧時
到僧忍聽僧爾許地結作外界受戒處如是
白
大德僧聽是某甲比丘說四方界相僧結內
界是中爾許地僧結作外界受戒處誰諸長
老忍是內界中爾許地結作外界受戒處是
諸長老默然誰不忍便說
僧是內界中爾許地結作外界受戒處竟僧
忍默然故是事如是持
結不失衣羯磨
大德僧聽一住處一說戒結內界是中除聚
落及界除阿練若處及屋餘殘一住處一說
戒作不失衣法若僧時到僧忍聽僧一住處
一說戒作不失衣法如是白
大德僧聽一住處一說戒結內界是中除聚
落及界除阿練若處及屋餘殘一住處一說
戒作不失衣法誰長老忍是一住處一說戒
作不失衣法是誰長老忍默然故誰不忍便
說僧聽是一住處一說戒作不失衣法竟僧
忍默然故是事如是持
作中羯磨十四人監事能作法人能分僧卧具人能數僧卧具人能分僧餅人能處分差請人能分處沙彌人能分僧粥人能分處守園人能分僧衣人能分衣人主分藥人晝夜掌僧物入掌僧雜物人常守住處人
大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人若僧時
到僧忍聽僧某甲比丘作僧淨法人如是白
大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人僧某甲
比丘作僧淨法人誰諸長老忍某甲比丘作
僧淨法人默然誰不忍是長老便說
僧某甲比丘作僧淨法人竟僧忍默然故是
事如是持
大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具人若僧
時到僧忍聽僧某甲比丘作僧分卧具人如
是白
大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具人誰諸
長老忍某甲比丘作分僧卧具人默然誰不
忍是長老便說
僧某甲比丘作分僧卧具人竟僧忍默然故
是事如是持十四略出二人其餘法同可知
僧伽婆尸沙懺悔法
佛在舍衛國長老迦留陀比丘故出精得僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏是長老語諸比丘諸
長老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
我當云何諸比丘不知如何以是白佛佛語
諸比丘汝曹與迦留陀比丘故出精犯得僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏故如覆藏時與波利
婆沙隨時下意作衆事更有比丘得如是罪亦應與
波利婆沙諸比丘言大德云何應與佛言一
心會僧僧中是迦留陀比丘應偏袒右肩脫革
屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言
諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如覆
藏日乞波利婆沙僧我迦留陀比丘故出精

得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙憐愍故如是第二第三說

訖波利婆沙羯磨

是中一比丘應僧中如是唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如覆藏日乞波利婆沙是言僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙如是白

大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙誰諸長老忍迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙是諸長老默然誰不忍便說第二第三說

僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏如覆藏日與波利婆沙竟僧忍默然故是事如是持 波利婆沙中應具說三羯磨相乘之法如下

摩那埵應乞

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞六夜摩那埵僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是第二第三乞

波利婆沙摩那埵羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞六夜摩那埵是言僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故當與六夜摩那埵如是白

大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是罪故今僧中乞六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中六夜摩那埵是諸長老默然誰不忍便說如是第二第三說

僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故僧中乞出罪僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與出罪憐愍故如是三說

波利婆沙出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏

僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故僧乞出罪是言僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與出罪憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故當與出罪如是白

大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故今僧中與出罪誰諸長老忍迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中與出罪是諸長老默然誰不忍便說如是三說

僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏與出罪竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國長老迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是長老語諸比丘諸長老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今當云何諸比丘不知如何以是事白佛佛語比丘汝曹與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏故與六夜摩那埵(六夜告行下意作衆)

更有比丘得如是罪應與六夜摩那埵諸比丘言大德云何應與佛言一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是第二第三應乞

摩那埵羯磨

是中一比丘僧中應如是唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵是言僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故當與六夜摩那埵如是白

大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中與六夜摩那埵是諸長老默然故誰不忍便說如是第二應說第三應說

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故僧中乞出罪僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與出罪憐愍故如是第二第三說

摩那埵出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀

比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行
竟除是罪故僧中乞出罪是言僧我迦留陀
比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行
竟除是罪故與出罪憐愍故若僧時到僧忍
聽僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏除是罪故當與出罪如是白
大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵
僧與六夜摩那埵行竟除是罪故今僧中與
出罪誰諸長老忍迦留陀比丘先故出精得
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧
中與出罪是諸長老默然誰不忍便說如是
第二第三說
僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏出罪竟僧忍默然故是事如
是持
是長老迦留陀比丘六夜行摩那埵未竟更
作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆藏語諸
比丘諸長老我先故出精得僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏我僧中乞六夜摩那埵僧與我
六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵未竟更
作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆藏我今
當云何諸比丘不知如何以是事白佛佛語
諸比丘汝曹與迦留陀比丘如本治更有比
丘得如是罪亦應與如本治諸比丘言大德
云何應與佛言一心會僧中迦留陀比丘應
偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足
胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比
丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
我僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵
已行若干日若干日未竟我更作僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治
僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪
更作一罪不覆藏除是罪故與本治憐愍故
如是第二第三說
本治羯磨
是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀
比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏從僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵
是迦留陀比丘僧中六夜行摩那埵已行若
干日若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪一罪
不覆藏除是罪故僧中乞如本治言是僧我
迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作
一罪不覆藏與如本治憐愍故若僧時到僧
忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙
罪更作一罪不覆藏除是罪故當與如本治
如是白
白四羯磨
僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪
更作一罪不覆藏如本治竟僧忍默然故是
事如是持
是迦留陀比丘罪中更作罪僧中行六夜摩
那埵行如本治竟語諸比丘我今當云何諸
比丘不知云何以是事白佛佛言汝曹與出
罪羯磨是迦留陀比丘罪中更作罪僧中六
夜行摩那埵行如本治竟更有比丘得如是
罪亦應與出罪羯磨諸比丘言大德云何與
出罪羯磨佛言一心會僧中迦留陀比丘應

偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足
胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比
丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我
先僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵
我僧中行六夜摩那埵已行若干日若干日
未竟更作僧伽婆尸沙罪不覆藏我僧中乞
如本治僧與我如本治我迦留陀比丘罪中
更作罪行如本治竟除是罪故僧中乞出罪
羯磨僧我迦留陀比丘罪中更作罪行六夜
摩那埵行如本治竟除是罪故與出罪羯磨
憐愍故如是第二第三乞

本治出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀
比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
先僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧
中六夜摩那埵已行若干日若干日未竟更
作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀比
丘僧中乞如本治僧與如本治行竟除是罪
故僧中乞出罪羯磨是言僧我迦留陀比丘
故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏
僧中乞如本治僧與如本治行竟與出罪羯
磨憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘
故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中
乞如本治行竟除是罪故當與出罪羯磨如
是白

白四羯磨

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏出罪羯磨竟僧忍默然故是事
如是持（比出罪羯磨要二十人前三羯磨四人可得）

偷羅遮懺悔法（一切偷羅遮從二篇生四差之異上品不可懺前篇下品後篇中品界外四人得懺之餘下品一人得懺也）

大德僧一心念某甲比丘盜四錢得偷羅遮
罪今僧中說偷羅遮罪不可匿藏罪（如是三說）
僧問汝自見罪不答言見汝莫復作長老一
心念某甲比丘捉女人著身衣得偷羅遮罪
罪我某甲比丘今從長老說罪不匿藏罪（如是三說）
長老一心念我某甲比丘長衣過十日得尼
薩耆波夜提罪我某甲是衣棄捨從長老說
罪出罪爲清淨故（如是三說）
長老一心念我某甲比丘故妄語得波夜提
罪我某甲比丘今從長老說罪出罪除罪爲
清淨故（如是三說）

四悔過法

大德僧一心念我某甲比丘墮可訶法不是
處是可出法我今出第二第三如是說（僧答聽）
長老一心念我某甲比丘觸女人衣得突吉
羅（如是三說）

諸擯羯磨

大德僧聽是某甲比丘作婬事得波羅夷罪
若僧時到僧忍聽僧是某甲比丘作婬事得
波羅夷罪今當作滅羯磨不共住不共事如
是白
大德僧聽是某甲比丘作婬事得波羅夷罪
今僧作滅羯磨不共住不共事誰長老忍某
甲比丘作婬事得波羅夷罪今僧作滅羯磨
默然誰不忍便說第二第三亦如是說
僧與某甲比丘作婬事得波羅夷罪滅羯磨
竟僧忍默然故是事如是持
大德僧聽其甲比丘作罪不自見罪者僧時

到僧忍聽僧是某甲比丘作罪不自見罪當
作不擯羯磨如是白
白四羯磨
僧某甲比丘作罪不自見罪作不見擯羯磨
竟僧忍默然故是事如是持
大德僧聽某甲比丘作罪見罪如法懺不作
悔若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作罪見罪
不作如法懺悔當作不作擯羯磨如是白
白二羯磨
僧某甲比丘作罪見罪不如法懺悔與不作
擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持
僧羯磨明能令斷非法
一比丘應僧中唱大德僧聽我曹僧中滅是
事無智比丘言是事不應如是如是滅是事
應如是如是滅我今僧中作羯磨一切僧當
約勅滅比事如是白 外十 十四
三善伽僧中唱西南方四比丘東方四比丘
名大德僧聽是八人名西南方四比丘東方
四比丘若僧時到僧忍聽僧是八人能斷事
入僧中欲滅是事故如是白

大德僧聽唱是八人名東方四比丘西南方
四比丘僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事
故是中誰長老忍是八人斷事入僧中欲滅
是事故默然誰不忍便說僧聽是八人斷事
入僧中欲滅是事竟僧忍默然故是事如是
持一比丘應僧中唱大德僧聽是阿耆多比
丘受戒五歲雖小能誦持毗尼若僧時到僧
忍聽僧是阿耆多比丘能作斷事人為諸上
座婆伽林中敷坐具如是白
白二羯磨
僧聽阿耆多比丘作斷事人敷坐具竟僧忍
默然故是事如是持（欲作羯磨時依如白中但誰忍為異）
大德僧聽某甲比丘欲受三十九夜僧事故
出界還是中安居是中自恣若僧時到僧忍
聽僧某甲比丘受三十九夜僧事故出界還
是中安居是中自恣如是白 外十 十五
大德僧聽某 甲比丘受三十九夜僧事故出
界還是中安居是中自恣誰長老忍某甲比
丘受三十九夜僧事故出界還是中安居是
中自恣默然誰不忍是長老便說

僧與某甲比丘受三十九夜僧事故出界還
是中安居是中自恣竟僧忍默然故是事如
是持
迦絺那衣法
佛在舍衛國諸比丘桑秖多國夏安居自恣
竟與衣鉢俱至舍衛國是時天雨泥水風熱
諸比丘疲極到佛所頭面禮佛足一面坐諸
佛常法慰問諸比丘夏安居乏不樂不道路
疲不諸比丘言不乏不苦道路疲極佛問諸
比丘汝事事好何以獨疲極耶諸比丘言我
於桑秖多國夏安居自恣竟與衣鉢俱至舍
衛國天雨泥水風熱苦極佛言從今日聽受
迦絺那衣竟汝曹離本衣無罪如是應作一
心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽今日僧
作迦絺那衣今日僧欲作迦絺那衣若僧時
到僧忍聽僧當一心作迦絺那衣如是白
次第應唱作迦絺那衣人應如是言誰能於
僧中作迦絺那衣人若有比丘言我能作有
五法不應令作迦絺那愛恚怖癡作不作不
知有五法應令作不愛不恚不怖不癡作不

作知一比丘應僧中如是唱大德僧聽某甲
比丘僧中作迦絺那衣人若僧時到僧忍聽
僧某甲比丘作僧迦絺那衣人如是白
大德僧聽某甲比丘能僧中作迦絺那衣人
誰諸長老忍某甲比丘僧中作迦絺那衣人
默然誰不忍便說
僧忍某甲比丘作迦絺那衣人竟僧忍默然
故是事如是持
安居中所得施衣應羯磨與迦絺那衣人一
心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽是住處
僧得此施衣可分物安居僧應分若僧時到
僧忍聽僧當羯磨與某甲比丘作迦絺那衣
是住處受持故如是白
白二羯磨
僧與某甲比丘作迦絺那衣竟僧忍默然故
是事如是持
是時作迦絺那衣人更與四比丘能作者是
衣浣染割簪縫試量是作迦絺那衣人浣時
應心念當作迦絺那染割簪縫試量亦如是
此六心不生作迦絺那衣佛言更應生三心

當作此衣今作此衣已作此衣三心生當是
迦絺那衣事多未詳
僧中一比丘應唱大德僧聽是衣是中住處
現前僧應分若僧時到僧忍聽僧是衣僧羯
磨當與某甲比丘如是白
白二羯磨
僧是衣與某甲比丘僧羯磨竟僧忍默然故
是事如是持捏起施一切僧應用此羯磨
亡道人物羯磨
大德僧聽某甲比丘命過是資生輕物若衣
若非衣現前僧可分若僧時到僧忍聽僧某
甲比丘資生輕物若衣若非衣現前僧可分
當與某甲比丘如是白
大德僧聽某甲比丘命過是資生輕物若衣
若非衣現前僧可分僧當與某甲比丘誰諸
長老忍某甲比丘資生輕物若衣若非衣現
前僧可分僧與某甲比丘默然誰不忍便說
僧某甲比丘資生輕物若衣若非衣現前僧
可分僧與某甲比丘竟僧忍默然故是事如
是持

與看病人衣物
大德僧聽某甲比丘命過是六物現前僧可
分若僧時到僧忍聽僧某甲比丘是六物與
看病人如是白
大德僧聽某甲比丘命過是六物現前僧可
分僧與看病人誰諸長老忍某甲比丘是六
物現前僧可分與看病人默然誰不忍便說
僧某甲比丘六物現前可分僧與看病人竟
僧忍默然故是事如是持
一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲沙
彌命過是沙彌有爾許上下衣若僧時到僧
忍聽僧某甲沙彌上下衣當與看病人如是
白
大德僧聽某甲沙彌命過爾許上下衣僧與
看病人誰諸長老忍某甲沙彌上下衣與看
病人默然誰不忍便說
僧某甲沙彌上下衣與看病人竟僧忍默然
故是事如是持
大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲檀越能
治若僧時到僧忍僧聽某甲精舍當與某甲

檀越治如是白
大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲檀越能
治誰諸長老忍某甲精舍無主毀壞與某甲
檀越治默然誰不忍者便說
僧某甲精舍與某甲檀越治竟僧忍默然故
是事如是持
衆中一比丘唱大德僧聽某甲舍作淨處若
僧時到僧忍聽僧某甲舍作淨處如是白
大德僧聽某甲舍作淨處誰諸長老忍某甲
舍作淨處默然誰不忍便說
僧某甲舍作淨處竟僧忍默然故是事如是
持
大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有時來有
時不來及餘法僧事有時來有時不來諸比
丘心疑悔若僧時到僧忍聽僧某甲比丘當
作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩及餘
法僧事如是白
大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有時來有
時不來及餘法僧事有時來有時不來諸比
丘心疑悔僧某甲作狂癡羯磨若共若別僧
隨意作布薩及餘法僧事誰長老忍某甲比
丘作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩及
餘法僧事默然誰不忍便說
僧作某甲比丘狂癡羯磨竟某甲比丘若共
若別僧隨意作布薩及餘法僧事僧忍默然
故是事如是持
一比丘應僧中唱大德僧聽是住處一切僧
有罪知罪不能得清淨客比丘共住同見是
罪如法懺悔逆徧求能得是事不成若僧時
到僧忍聽僧後是罪如法懺悔如是白
一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處一切
僧一事疑若僧時到僧忍聽僧後罪是當問
如法懺悔如是白
一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處有比
丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言
有罪僧伽婆尸沙是比丘應與波利婆沙是
不成與波利婆沙若僧時到僧忍聽僧後當
與是比丘波利婆沙如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不
語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸少
是比丘應與摩那埵是事不成與摩那埵若
僧時到僧忍聽僧後當與是比丘摩那埵如
是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不
語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙
是比丘應與如本治是不成與如本治若僧
時到僧忍聽僧後當與是比丘如本治如是
白
大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不
語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙
是應與出罪是不成與出罪若僧時到僧忍
聽僧後當與是比丘出罪如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不
語若他人憶若不憶自言有罪可懺是事共
諍有比丘言是小懺悔有比丘言應大懺悔
若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘
清淨共住同見所如法懺悔如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不
語若他人憶若不憶自有罪可懺悔是事共
諍有比丘言是罪波夜提有比丘言是罪出

罪若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪可懺悔是事共諍有比丘言是罪殘可治有比丘言無殘不可治是中言有罪可治是比丘言此比丘應共自恣是中言無殘不可治是比丘言此比丘不應共自恣我應捨去若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白

有一住處自恣時僧大會是中諸比丘如是思惟大德是住處僧大會若我曹是中三說自恣夜過不得自恣竟若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

事難時各各言長老一心念今若十五日僧布薩說戒我某甲比丘亦布薩說戒如是三說八難起一說自恣羯磨隨事應言大德聽是中有難若三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

四事起及大會王王等來大得布施二法師義辯若多比丘病天雨屋覆薄亦隨事應言是中若三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

羯磨為僧作自恣人

應如是語誰能為僧作自恣人若有言能應言五法成就應作自恣人不愛自恣不瞋自恣不怖自恣不愚自恣不自恣知非受自恣人若

大德僧聽某甲比丘等能為僧作自恣人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘等當作僧自恣人如是白

大德僧聽某甲比丘等能為僧作自恣人誰諸長老忍某甲比丘等為僧作自恣人默然誰不忍便說

僧某甲比丘等為僧作自恣人竟僧忍默然故是事如是持

是時應作自恣羯磨文

大德僧聽今日僧自恣日若僧時到僧忍聽僧一心受自恣如是白

長老一心念今日僧自恣日我某甲比丘汝及僧自恣語僧若見罪若聞罪若疑罪語我憐愍故若見聞知罪如法除卻如是第二第三說

一比丘心念口言今日僧自恣日我某甲比丘今日亦自恣如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲聚落某甲房舍破修治故如是第二第三說長老應言一心自恣若言當漸漸學之

長老憶念某甲比丘是中夏安居有緣事出界受七日法還是中安居是中自恣如是第二第三說長老皆應若從眺聽

念我長老今十五日僧布薩說戒長老知我清淨憶持無遮道法請淨作布薩說戒眾滿故如是第二第三說

比丘心念口言今若十五日僧布薩說戒我某甲比丘今日亦作布薩說戒如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘如法僧事中與欲某布薩說戒中說清淨為我捉舍羅如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘緣事暫出後如法

僧事一切與欲
長老一心念某甲比丘如法僧事中與欲某
布薩說戒中說清淨我為捉舍羅如是第二
第三說
長老一心念我某甲比丘犯此罪後當向清
淨比丘如法懺悔
長老一心念我某甲比丘一事疑後安詳當
問如法除却
說戒中憶有罪長老一心念我某甲比丘自
憶有罪後是罪如法除却
比丘心念口言從今日是罪更不復作
一比丘心念口言是罪後當向清淨比丘如
法除却
一比丘罪中疑一心生念我後是罪安詳當
問如法除却
長老一心念我某甲比丘欲暫出行為我持
衣長老一心念我某甲比丘食不足受更食
法長老一心念我某甲比丘此物受長用故
一比丘得衣時如是心念口言是住處是衣
諸人為僧故施現前僧可分是中無僧是物

應屬我是物我用我許受是名作羯磨竟
二比丘應如是言是衣是住處諸人為僧故
施現前僧可分是物爾許屬我與汝長老是
分汝受自須自用
二比丘亦爾是物是中住處諸人為僧故施
現前僧可分是物爾許屬我是分與汝長老
是分汝自受自用是名貿分
二比丘應如是言是衣是住處諸人為僧故
施現前僧可分是物爾許屬汝長老長老自
受自須用異比丘應如是言是衣是中住處
諸人為僧故施現前僧應分是物爾許屬汝
長老長老自受自須自用是名自受分長老
一心念我某甲比丘是盡形藥受長用共宿
藥如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘是七日藥受用共
宿藥如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘是夜分藥如是第
二第三說

大沙門百一羯磨法

曇無德律部雜羯磨卷上 四分 五 受一

前魏天竺三藏康僧鎧譯

諸結界法第一

結戒場文 兩界不得並若欲大界內安戒場者先豎戒場四方內相外相相去一肘使人唱內一周竟言此是內相彼為外相如是第二第三唱眾中堪能羯磨者結不得受欲以未結戒故

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧於此四方小界相內結作戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方小界相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持

結大界文 應次結大界先標榜四方大界定相墻周外不用遠其坊布薩人三唱眾中堪使羯磨者結亦不得受欲以未結界故

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相

僧今於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方大界相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界文（不失衣界更無別相依六界相也言此住處）

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持（若二界相近應留中間不得相接若欲解界應先解不失衣界却解大界不得然欲流水或時能斷渡除常有橋亦耳）

解不失衣界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

解大界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽今解大界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解大界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解大界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解大界竟僧忍默然故是事如是持

解戒場文

大德僧聽今有爾所比丘集若僧時到僧忍聽僧今解此處戒場白如是

大德僧聽今有爾許比丘集僧今解此處戒場誰諸長老忍僧解此處戒場者默然誰不忍者說僧已忍解此處戒場竟僧忍默然故是事如是持

布薩日及自恣日在道行若不和合結坐處小界文

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今於此坐處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧今於此坐處結小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

即還解此小界文

大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今解此坐處小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧今解此坐處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解此坐處小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處解此坐處小界竟僧忍默然故是事如是持

受戒法第二

度沙彌法（若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不和合房房語令知已在剃髮知合當作白白已然後與剃髮當作如是白）

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到
僧忍聽與某甲剃髮白如是若僧伽藍中度人出家當白一切僧白已聽與出家不當作如是白
大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到
僧忍聽與某甲出家白如是作如是白已與出家教使著袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌當教如是語
我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧隨佛
出家某甲為和尚如來至真等正覺是我世
尊第二第三亦如是說
我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家竟
某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊第二第三亦如是說當受戒
盡形壽不得殺生是沙彌戒能持不答言能
盡形壽不得盜是沙彌戒能持不答言能
盡形壽不得婬是沙彌戒能持不答言能
盡形壽不得妄語是沙彌戒能持不答言能
盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持不答言能
盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌戒能持
不答言能
盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙彌戒
能持不答言能
盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能
持不答言能
盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不答言能
盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒
能持不答言能
此是沙彌十戒盡形壽不得犯汝已受戒竟
當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶勤修三業
坐禪誦經勸佐眾事

請和尚文

大德一心念我某甲請大德為和尚願大德
為我作和尚我依大德故得受具足戒第二第三亦如是說和尚應語言可爾若言可爾眾僧應安欲受具足者離聞處著見處戒師應問
眾中誰能為某甲作教授師若有者答言我能戒師應作白
大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒若僧
時到僧忍聽某甲作教授師白如是教授師應往戒人所問言
此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢是汝衣
鉢是汝有不答言是應語言善男子聽今是真實誠
時實言實不實當言不實汝曾作比丘不若
言作持戒清淨不如法還戒不不犯淨行尼
不不賊心受戒不不破內外道不非黃門不
不殺父殺母殺阿羅漢破僧不汝非非人不
非畜生不非二根不汝字何等和尚字誰年
滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負
債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈
夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂病汝有
如是病不答言無應語言如我今問汝僧中亦當如
是問如汝向者答我僧中亦當如是答教授師如是問已還僧中如常威儀至舒手及處立應作如是白
大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒若僧
時到僧忍聽我問已聽將來白如是教授師應喚受戒人言汝來已為捉衣鉢教禮僧足在戒師前長跪合掌教授應教乞戒作如是乞
大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某
甲今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟度
我慈愍故第二第三亦如是說時戒師應作白
大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某
甲今從僧乞受具足戒和尚某甲若僧時到
僧忍聽我問內法白如是
善男子聽今是真誠時實語時隨所問汝汝

當隨實答汝曾作比丘不若言作持戒清淨不如法還戒不不犯淨行尼不不賊心受戒不不破內外道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅漢破僧不汝非非人不非畜生不非二根不汝字何等和尚字誰年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病不癰疽白癩乾痟顛狂汝有如是病不若言無應作白四羯磨也

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足戒和尚某甲白如是

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲從僧乞受具足戒和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足戒和尚某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與某甲受具足戒竟和尚某甲僧忍默然故是事如是持善男子聽

如來無所著等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬欲作不淨行若比丘犯婬欲作不淨行乃至共畜生非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不答言能

二切不得盜乃至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取自破教人破自斫教人斫若燒若埋若壞色非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不答言能

一切不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人歎死讚死勸死與人非藥若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不答言能

一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天已來龍來鬼神來供養非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不答言能

善男子聽如來無所著等正覺說四依法比丘出家依是出家人法依糞掃衣是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能

若得長利檀越施衣割截衣三種壞色衣亦得受

依乞食是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食衆僧常食檀越請得受

依樹下坐是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

依腐爛藥是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法衆僧具足當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧和尚阿闍梨一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便

於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功德不唐捐果報不斷餘所未知當問和尚阿闍梨應令受戒人在前去

受衣鉢文

長老一心念此僧伽梨若干條割截成今受持不離宿第二第三亦如是說餘二衣亦如是受

長老一心念此鉢多羅應量器今受持常用故第二第三亦如是說

請依止文

大德一心念我某甲請大德為依止阿闍梨願大德為我作依止阿闍梨我依大德故得住第二第三亦如是說師應言莫放逸若言好若言上弟子答言爾

諸除罪法第三

乞覆藏羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故第二第三亦如是說

與覆藏羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持行覆藏者有八事失宿一夜一事皆得突吉羅罪何等八往餘寺不白有客比丘來不白有餘事出外不白寺內除行者不白病不忘信者白一二二人共室宿無比丘處住不半月半月說戒時白是為八事失宿佛聽半十月說戒時白應如是白彼行覆藏者急至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德僧令知我行覆藏

乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨願僧與我六夜摩那埵羯磨慈愍故第二第三亦如是說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言聽摩那埵比丘亦行如上諸事行摩

（那埵時界內宿常有僧日日應如是徧露右肩脫革屣右膝著地合掌白言）
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）

僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

犯捨墮衣於僧中捨文（捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌作如是言）

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧（捨衣竟即入僧中懺悔）

僧中懺悔文（禮僧中已右膝著地合掌作如是白）

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪今從僧懺悔（第二第三亦如是說即僧中王一比丘前應作如是言）

大德受我懺悔彼答言可爾

僧中受懺悔白文（受懺悔者當作如是白言）

大德僧聽此比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如是（作如是白已應受懺悔）

即僧中一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶念我清淨戒身具足清淨布薩（第二第三亦如是說說已受懺悔者應語如是言）

自責汝心生猒離答言爾

僧還比丘衣羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還此比丘某甲白如是

大德僧聽比丘某甲故畜爾許長衣過十日

犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘某甲誰諸長老忍僧持此衣還比丘某甲者默然誰不忍者說僧已忍持此衣還此比丘某甲竟僧忍默然故是事如是持捨與三人二人亦如上懺悔亦如上三人二人中受懺悔亦如上所向

捨與一人文應至清淨比丘偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌作如是言

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮我今捨與大德捨已當懺悔

一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說說已受懺悔者應作如是說 自責汝心生猒離答言爾

犯餘輕罪向一比丘懺悔文應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪種應作如是說

大德一心念我比丘某甲犯某甲罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯罪發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說說已受懺悔者應語如是言自責汝心生猒離答言爾向二人三人懺亦如是上二人中受懺者應語是人言

長老聽我受比丘某甲懺答言聽懺悔法亦如上若欲在僧中懺者二人法亦如上說

疑罪僧中發露文

大德僧聽我比丘某甲於所犯生疑今白僧令知須後無疑時當如法懺悔第二第三亦如是說向三人二人一人亦如是說

說戒法第四

與欲清淨文

大德一心念今衆僧布薩說戒比丘某甲亦布薩說戒我有佛法僧事若有瞻病事我與欲及清淨為我捉籌病人有五事與欲若言與汝欲若言我說欲者言為我說欲若廣說盡與欲不者不成

受欲及清淨文隨能憶姓字多少時稱受至僧中應如是說

大德一心念衆多比丘有佛法僧事若瞻病事我與衆多比丘受欲及清淨如法僧事與欲清淨我為捉籌

差教授尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲教授比丘尼白如是大德僧聽僧今差比丘某甲教授比丘尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持被差人往尼寺中應敕集尼僧已先為說八不可違法何等為八

一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨坐具此法應尊重讚歎盡形壽不得違

二者比丘尼不應罵比丘訶責比丘不應誹謗言破見破威儀此法應尊重讚歎盡形壽不得違

三者比丘尼不應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他見罪說戒自恣不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽不得違

四者式叉摩那學戒已應從比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎盡形壽不得違

五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法應尊重讚歎盡形壽不得違

六者比丘尼半月半月應從僧乞教授此法應尊重讚歎盡形壽不得違

七者比丘尼不應在無比丘僧處夏安居此法應尊重讚歎盡形壽不得違

八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重讚歎盡形壽不得違（說八不違已後隨意說法）

布薩說戒文（布薩日若小食上若大食上上座應唱如是言）

今日布薩日某時衆僧集堂說戒（若四人若過四人應先白已然後說戒若有三人二人各各相向說言）

長老一心念今日衆僧十五日說戒我某甲清淨（第二第三亦如是說若獨有一人應心念口言）

今日衆僧十五日說戒我某甲清淨（第二第三亦如是說）

八難事起及有餘緣略說戒文（八難者王難賊難火難水難病難人難非人難惡虫難餘緣者大衆集牀座少若衆多病大衆集至上殿盡不周或天雨若布薩多若多聞評事論阿毗說法夜已久明相未出應作羯磨說戒若明相出不得宿受欲清淨羯磨說戒應隨事遠近可廣說戒應廣說不若如法治可略說便略不者如法治若嶮道近不略說即應從坐起去略戒若說序已餘者應言僧常聞若說序四事已餘者應言僧常聞如是乃至至九十事餘者應言僧常聞）

安居法第五

僧差人分房羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲分房舍卧具白如是

大德僧聽僧今差比丘某甲分房舍卧具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍卧具者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍默然故是事如是持（分房法無使管事人）

（白上座次第取）

大德上座如是房舍卧具隨意所樂便取（先與上座房已次第與第二第三第四乃至下座法亦如是若有餘長房者應留客比丘也）

安居文

長老一心念我比丘某甲依某聚落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍壞修治故（第二第三亦如是說）依某甲持律若有疑事當往問（後安居法亦如是說）

受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日法出界外為某甲事故還此中安居白長老令知（第二第三亦如是說）

受過七日法文

大德僧聽我比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居（第二第三亦如是說）

與過七日羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣法第六

與欲自恣文

大德一心念今日僧自恣我比丘某甲亦自恣我有病患不堪往我與自恣及欲病人有五事與自恣若言與汝自恣若言我說自恣若言爲我說自恣若言現身相若廣說盡成與自恣不者不成與自恣

受自恣欲文隨能憶姓字多少得受三說僧中應如是說言

大德一心念衆多比丘病患不堪來我與衆多比丘受欲自恣如是僧事與欲自恣僧差

授自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲作授自恣人如是白

大德僧聽僧今差比丘某甲作授自恣人誰諸長老忍僧今差比丘某甲作授自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作授自恣人竟僧忍默然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是作如是白已然後自恣

衆僧自恣文

大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德哀愍語我我若見罪當如法懺悔第二第三亦如是說

若四人更互自恣文

長老一心念今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣我清淨第二第三亦如是說若三若二人亦如是說若一人心念口言自恣今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣我清淨第二第三亦如是說自恣法五人亍〻五人不得受欲

有八難事起白僧各各三語自恣文

大德僧聽僧有難事若僧時到僧忍聽僧今各各三語自恣白如是作如是白已各各共三語自恣再說亦如是若事近不得各各三語自恣亦不得自彼比丘即應以此難事故去

白僧受功德衣文

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆和合受功德衣白如是僧應問誰能持功德衣者若言有能者應差

差持功德衣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽今差比丘某甲爲僧持功德衣白如是

大德僧聽僧今差比丘某甲爲僧持功德衣誰諸長老忍僧今差比丘某甲爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲爲僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

羯磨功德衣與持衣人文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與比丘某甲比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與比丘某甲比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持竟僧忍默然故是事如是持

持功德衣人持衣衆僧前文隨諸比丘手得及衣言得相了應如是白

此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣第二第三亦如是說

衆僧各受功德衣文

其受者已善受此中所有功德衣稱屬我彼

應答言爾

出功德衣文

僧集和合未受大戒者出不來者說欲僧今何所作為(應答言出功德衣)

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣如是白

曇無德律部雜羯磨卷上

駛(疏吏切疾也) 鬘(莫班切) 癩(落蓋切惡病也) 疽(千余切) 痟(音消渴病也)

曇無德律部雜羯磨卷下　受二

前魏天竺三藏康僧鎧譯

分衣物法第十

僧分衣物羯磨文

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲某甲當還與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持(若住處有二人三人得施衣物應當各各相向作如是說)

長老一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我我受用(第二第三亦如是說)

(若獨有一人應心念口言)

是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我我受用(第二第三亦如是說)

瞻病人持亡者衣物至僧中說文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分(第二第三亦如是說)

羯磨亡者衣鉢與看病人文

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與看病人某甲白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分僧今與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣貯器誰諸長老忍僧與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

僧分亡者餘衣物羯磨文

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍比丘某甲命過所有若衣

若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

若三人二人分亡者衣物文（若住處有三人二人故分亡者衣物應各各相向作如是言）

長老一心念比丘某甲命過所有衣現前僧應分此住處無僧是有應受用（第二第三亦如是說若獨一人心念口言）

比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分此住處無僧是衣物屬我我應受用（第二第三亦如是說）

作淨法第八

結作淨地文（淨地有四種一者檀越若經營人作僧伽藍時處分二者若為作僧伽藍未施三者僧伽藍都無籬障及塹若半有籬牆及塹四者僧作白二羯磨結文二三）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持（若故僧伽藍破先有淨地應解已然後更結）

差人監淨法羯磨文（彼如法作飲食淨索揀擇如是等事）

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲能為僧作淨法人白如是

大德僧聽比丘某甲能為僧作淨法人誰諸長老忍比丘某甲作淨法人者默然誰不忍者說僧已忍比丘某甲作淨法人竟僧忍默然故是事如是持（差作維那敷僧臥具分僧粥分餅分雨衣分沙彌守僧園人如是等諸羯磨亦同但稱事為異耳）

真實淨施文

長老一心念我某甲有此長衣未作淨今為淨故施與長老為真實淨（作真實淨者應問受施主然後得用）

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨為展轉淨施與長老（彼受請者應如是語言）

長老一心念汝有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我今受之（受已當向彼言）汝施主是誰（彼應言）施與某甲（受請者應語如此語）

長老一心念汝是長衣未作淨為展轉淨故施與我我已受之是衣某甲已有汝為某甲故護持用時隨意（展轉淨施者若問若不問隨意用）

受七日藥文（先從淨人受已持至大比丘所作如是言）

長老一心念我比丘某甲有病因緣是七日藥為共宿七日故今於長老邊受（第二第三亦如是說）

受盡形壽藥文（先從淨人受已持至大比丘所作如是言）

長老一心念我比丘某甲有病此盡形壽藥為共宿長服故今於長老邊受（第二第三亦如是說不經宿不口受）

雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作屋無主自為已我今從眾僧乞知無難無妨處（第二第三亦如是說）（僧當觀此比丘若可信即聽若不可信一切僧應到彼處看若造可信者看有已應作羯磨）

大德僧聽比丘某甲自乞作屋無主自為已今從眾僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難無妨處白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作屋無主自為已今從眾僧乞處分無難無妨處僧今與比丘某甲處分無難無妨處誰諸長老忍僧與

比丘某甲處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲處分無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持
(次後大房羯磨文與此同但稱有主為異)

足食已受殘食文
(應持食至彼比丘所應作如是言)

大德我已足食大德看是知是作餘食法
(彼應取少許食已語言)

我已食止汝可食之

受請已作殘食文
(應持食至彼比丘前作如是言)

長老我已受請長老看是知是作餘食法
(彼應取少許食之語言)

我已食止汝可食之

受請已食前食後入他家囑文

長老一心念我某甲已受某甲請有緣事欲入某甲聚落至某甲家白長老令知

非時入村囑授文

長老一心念我某甲非時入某甲聚落至某甲家為如是緣事白長老令知

比丘尼雜羯磨

諸結界法第一
(結解諸界法子注次第名盡與大僧同稱尼大姊異)

受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨文
(若比丘尼欲度人若畜往比丘尼僧偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是言)

大姊僧聽我比丘尼某甲今從眾僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒
(第二第三亦如是說)

尼僧與作畜眾羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從眾僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從眾僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文
(若欲在比丘尼寺內剃髮者應白僧若房房語令知然後剃髮應作如是白)

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是
(應作如是白已為剃髮若欲在比丘尼內出家應白僧若房房語令知應作如是白言)

大姊僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是
(應作如是白已與出家應作如是出家欲出家若著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是言)

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊
(第二第三亦如是說)

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊
(第二第三亦如是說已當與戒)

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不
(答言能)

盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能持不
(答言能)

盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持不
(答言能)

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不
(答言能)

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不
(答言能)

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌尼戒能持不
(答言能)

盡形壽不得歌舞倡伎亦不往觀聽是沙彌

尼戒能持不(答言能)
盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不(答言能)
盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不(答言能)
盡形壽不得捉持生象金銀寶物是沙彌尼戒能持不(答言能)
如是沙彌尼十戒盡形壽不應犯當供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業坐禪誦經勸佐衆事(聽此女二八者二年學戒年滿二十比丘僧中受大戒若年十歲曾出適者聽)
(二年學戒滿十二與戒此是式叉知然十歲學戒)
式叉摩那受六法文(沙彌尼應往比丘尼僧中偏露右肩胡跪禮比丘尼僧足已右膝著地合掌作如是言)
大姊僧聽我沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒(第二第三亦如是說應將沙彌尼往離聞處著見處已衆中差堪能羯磨者如上應作如是白)
大姊僧聽此沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲白如是
大姊僧聽此沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨(第二第三亦如是說)
僧已忍與沙彌尼某甲二歲學戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持(應喚來禮僧足戒師前與六法)
汝諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯
不婬行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女若與染污心男子共身相摩觸缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不(答言能)
不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢自取教人取自斫教人斫自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不(答言能)
不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與教死勸死讚死若與人非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不(答言能)
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實無所有自稱言得上人法言得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我非式叉摩那非釋種女若於衆中故妄語缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不(答言能)
不得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不(答言能)
不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不(答言能)
式叉摩那於一切比丘尼戒是中應盡學除自取食過食與比丘尼
式叉摩那尼僧中受大戒文(應求和尚作如是言)
我某甲今求阿姨爲和尚願阿姨爲我作和尚我依阿姨故得受大戒(第二第三亦如是說和尚應答言可)
(彌將式叉摩那學戒已若年滿二十若滿二十應與受大戒白四羯磨如是與戒時受人)

（離聞處著見處是中戒師應差教授師）大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
若僧時到僧忍聽某甲尼為教授師白如是
（教授師應至受戒人所語言）
此汝安陀會鬱多羅僧僧伽梨僧竭支覆肩
衣鉢此衣鉢是汝有不答言有汝諦聽今眞
誠時我今問汝有便言有無當言無汝不曾
作比丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺
阿羅漢不不非人不非畜生不非二根人不
汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具足不
父母夫主為聽汝不不負人債不非婢不是
女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟
顛狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常
出汝有如是諸病不（答言無應語言）
如我向者所問僧中亦當如是問如向者答
我僧中亦當如是答（教授師問已應還至僧中如常威儀至舒手及此比丘尼僧處立應作如是言）
大姊僧聽是某甲從和尚尼某甲求受大戒
若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如
是（教授師應喚受戒人言來來已為捉衣鉢教使禮比丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白）

（如是三）
大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒
我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧
濟拔我慈愍故（第二第三亦如是說是中戒師應作白）
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧
時到僧忍聽我問諸難事白如是
汝諦聽今是眞誠時我今問汝有便言有無
當言無汝不曾作比丘尼不不賊心受戒不
不殺父殺母殺阿羅漢不非非人不非畜生
不非二根人不汝字何等和尚字誰年歲滿
不衣鉢具足不父母夫主為聽汝不非負人
債不非婢不是女人不女人有如是諸病癩
癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大小
便常漏涕唾常出有如是諸病不（答言無應作白）
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲所說
清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時
到僧忍聽僧今授某甲大戒和尚尼某甲白
如是

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲所說
清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今授
某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今授
某甲大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說
是初羯磨（第二第三亦如是說）
僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍
默然故是事如是持
受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文（從受戒者）
（應與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言）
大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒
我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧
濟度我慈愍故（第二第三亦如是說此中戒師應作白已問諸難事）
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧
時到僧忍聽我問諸難事白如是
善女諦聽今是眞誠時實當言實不實當言
不實隨所問汝汝當以實答我汝不曾作比
丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅
漢不非非人不非畜生不非二根人不汝字

何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具足不父母
夫主為聽汝不汝不負人債不非婢不汝是
女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟
顛狂病汝有如是諸病不若言無應問言
汝學戒未汝清淨不若言已學戒清淨應問餘比丘尼言
已學戒未清淨不受二若言已學戒清淨即應作白四羯磨十二
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲所說
清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒
清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒
和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和
尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大
戒和尚尼某甲所說清淨無諸難事年歲已
滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大
戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大
戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯
磨第二第三亦如是說
僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍
默然故是事如是持
善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅

夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女一
切不得作不淨行行婬欲法若比丘尼作不
淨行行婬欲法乃至共畜生非比丘尼非釋
種女是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若
過五錢自取教人取自斫教人斫自破教人受二
破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是十三
中盡形壽不得犯能持不答言能
不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷
若教他斷人命持刀授與教死讚死勸死與
人非藥若墮胎猒禱呪術若自作方便教人
作非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不答言能
不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非己
有自稱得上人法得禪得解脫三昧正受得
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言
天來龍來鬼神來供養我非比丘尼非釋種
女是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得身相摩觸乃至共畜生若比丘尼有染
污心與染污心男子身相觸腋以下膝以上

若摩若捺若逆摩若順摩若牽若推若舉若
下捉若急捺非比丘尼非釋種女是中盡形
壽不得犯能持不答言能
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染污
心與染污心男子受捉手捉衣至屏處屏處
住屏處語若共行若身相近若共期犯此八
事非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不答言能
不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼
知比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人
令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若
作不共住若入外道後作如是言我先知此
人如是如是非比丘尼非釋種女覆藏他重
罪故是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知
比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威受二十四
儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘尼諫此
比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗
尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨
順彼比丘語彼比丘尼諫此比丘尼時堅持

不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至
三諫捨者善若不捨者非比丘尼非釋種女
犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不答言能
善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法
比丘尼出家依是出家人法依糞掃衣是比
丘尼出家法是中盡形壽能持不答言能
若得長利檀越施衣割壞衣得受
依乞食是比丘尼出家人法是中盡形壽能
持不答言能
若得長利若僧差食檀越送食月八日食十
五日食月初日食眾常食檀越請食得受
依樹下坐是比丘尼出家人法是中盡形壽
能持不答言能
若得長利別房尖頭小屋石室兩房一戶得
受
依腐爛藥是比丘尼出家人法是中盡形壽
能持不答言能
若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝已受戒
竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿
闍梨如法二部眾僧具足當善受教法應勸

化作福治塔供養眾僧和尚阿闍梨一切如
法教不得違逆應學問諸經勤求方便於佛
法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果汝始發心出家功不唐捐果報不斷餘
所不知當問和尚阿闍梨應令受戒人在前而去
受衣鉢文受五衣鉢文請依止文予注盡同尼婷異
除罪法第三
比丘尼從二部僧乞摩那埵羯磨文治比丘尼僧殘罪無覆藏但有半月在二部僧中行摩那埵行摩那埵竟與出罪摩那埵羯磨持大僧滿四人已上尼僧亦爾出罪特要二部僧各二十人彼尼來至僧中脫革屣
偏袒右肩禮僧足合掌胡跪從二部僧乞半月摩那埵應如是言
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今
從二部僧乞半月摩那埵羯磨願僧與我半
月摩那埵羯磨慈愍故第二第三亦如是說
與摩那埵羯磨文
大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從
二部僧乞半月摩那埵羯磨若僧時到僧忍
聽僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨白
如是
大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從

二部僧乞半月摩那埵羯磨僧今與比丘尼
某甲半月摩那埵羯磨誰諸長老忍僧與比
丘尼某甲半月摩那埵羯磨者默然誰不忍
者說是初羯磨第二第三亦如是說
僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨竟
僧忍默然故是事如是持摩那埵行法如大比丘法無異在尼當中宿日日來白大僧令知作如是說
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從
二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月
摩那埵羯磨我比丘尼某甲已行若干日餘
有若干日在白大德僧令知我行摩那埵
乞出罪羯磨文彼比丘尼來至二部僧中乞出罪羯磨應如是乞言
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從
二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月
摩那埵羯磨我於二部僧中半月行摩那埵
竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨
慈愍故第二第三亦如是說
與出罪羯磨文
大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二
部僧乞半月摩那埵羯磨已與比丘尼某甲

半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲已於二部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲已於二部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

捨墮衣於僧中捨文捨墮僧中捨捨竟僧中懺悔請一人能受者白即一人前懺悔羯磨還彼衣三二一人邊捨懺皆亦同犯餘罪向二三人懺受者白邊入疑罪僧向三二一人發露文于注次第名盡同尼姊異

說戒法第四

尼僧差人求教授羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持二人為伴往大僧中請一善比丘所禮足已曲身低頭合掌白言

大德一心念比丘尼僧和合禮比丘僧足求教授第二第三亦如是說受囑比丘尼僧說戒時如是白言

大德僧聽比丘尼僧和合禮僧足求教授第二第三亦如是說比丘尼明日應往門否比丘應問往比丘尼處鄰東迎比丘所須之門教授人來當半道迎至寺內供給所須若法浴具衆消飲食果成熟此供養若不給者突吉羅若比丘尼病若不和合若衆不滿當遣信往禮拜問訊若比丘尼病若衆不和合衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅

與清淨及欲文與欲及清淨受欲及清淨布薩說戒法八難及緣略說戒子注次第名盡同尼姊異

安居法第五差人分房舍安居受七日受之七日文與過七日法子注次名數同尼姊異

自恣法第六

尼僧差人大僧中求自恣羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事如是持二比丘尼為伴往大僧中指僧尼已曲身低頭合掌作如是說

比丘僧夏安居竟比丘尼夏安居竟比丘僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔第二第三亦如是說彼尼即比丘僧自恣日便自恣而比丘衆極佛言不應爾比丘僧十四日自恣比丘尼十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼病若衆不和合衆不滿比丘尼亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅

與欲自恣文與欲自恣受欲自恣人白僧一自恣尼僧自恣四三二五人說獨一心念說入難白僧三語自恣白僧受功德衣人爲羯磨衣持衣人僧前說衆僧尼受功德衣自出功德衣子注次第者盡同尼姊異

分衣物法第七羯磨分衣物三二人相向受羯一心分受聽病人持亡者
衣物五僧中說羯磨衣鉢與餘衣羯磨分
三二人相向受羯一心念受寄同尼姊異
作淨法第八結淨地羯磨淨人具淨長淨七日蓋形事受法子注此第名盡
同尼姊異
雜法第九白乞作小房足食受疑念受請己作殘食文請會前食後非時入村
劣子注此第名盡同尼姊異文缺故不出
僧祇律一人安居文
我比丘某甲於此僧伽藍內安居前三月我
某甲比丘是住處夏安居前三月有緣事出
界行受七日法是住處安居自恣

曇無德律部雜羯磨卷下

音釋

塹七豔切坑也　薗于元切與園同　捺乃曷切按也

二律儀同卷　受三

沙彌威儀

沙彌尼離戒文

沙彌威儀

宋天竺三藏求那跋摩譯

已受沙彌十戒為賢者道人次教之當用漸積從小起當知威儀施行應當知和尚幾歲三師名字當教識知初受戒時歲日月數當知事和尚有幾事亦當知隨事阿闍黎有幾事亦當知給楊枝澡水有幾事亦當知授袈裟攝持鉢有幾事亦當知捉錫杖持履有幾事與和尚阿闍黎俱應請時若王國王家時若至迦夷羅越家時若至婆羅門家時若通坐飯時若別飯時若俱入城乞食時若俱還至故處時若日晚過止水邊飯時若共於樹下飯時若自先去往相待時若合鉢食時轉貿鉢時若共對飯時若前後飯時若飯已澡漱時若澡鉢去時若當共知給衆僧作直日時有當知有幾事年滿二十欲受戒時習悉當知之設為賢者比丘所問不具對者不應與具足戒何以故作沙彌乃不知沙彌所施行沙門事大難作甚微妙賢者沙彌卿且去熟學當悉聞知乃應授具足所以卿不知沙彌事悉者但未諦知身苦故不知不伏意耳而反欲受具足戒今授卿具足戒人謂佛法易行沙門易作不知佛道致深罪福運行法律交互以是日中數相之是故當先問設其王具對能如法者三師易得師教沙彌有五事一者當敬大沙門二者不得喚大沙門字三者大沙門說戒經不得盜聽四者不得求大比丘長短五者大比丘誤時不得轉行說是為威儀法

當教行五事一者不得於屏處罵大比丘二者不得輕易大比丘於前戲笑效其語言形相行步三者見大比丘過則當起住若讀經若飯時若作衆事不應起四者行與大比丘相逢當止住下道避之五者若調戲若見大比丘即當止謝言不及是為施行所應爾

沙彌事和尚有十事一者當早起二者欲入戶當先三彈指三者具楊枝澡水四者當授

袈裟却授履五者掃地更益澡水六者當襞
被拭牀席七者師未還不得中捨戶去師還
逆取袈裟內襞之八者若有過和尚阿闍黎
教戒之不得還逆語九者當低頭受師語去
當思惟念行之十者出戶當還牽戶閉之是
為事和尚法
沙彌事阿闍黎有五事一者視阿闍黎一切
當如視我二者不得調戲三者設訶罵汝不
得還語四者若使出不淨器不唾不得怒惡
意五者暮宿當按摩之是為事阿闍黎法也
沙彌事師當早起具楊枝澡水有六事一者
斷折楊枝當隨度二者當破頭三者當澡便
淨四者當易故宿水五者當淨澡灌六者當
滿中水持入不得使有聲是為給楊枝澡水
法
授袈裟有四事一者當徐徐一手捉下授之
二者當次視上下三者當正住持師衣已四
者當上著有上是為授袈裟法疊袈裟有四
事一者當視上下二者不得使著地三者當
著常處四者覆上是為疊袈裟法

持鉢有四事一者當令淨二者拭令燥三者
帶令堅四事不得有聲是為持鉢法
持履有四事一者先拌擻之二者當視次比
之三者當澡手不得便持袈裟四者師坐當
取次比之是為持履法
持錫杖有四事一者當取拭去生垢二者當
取不得著地使有聲三者師出戶乃當授四
者師出還當逆取若俱行若入眾若禮佛當
取持是為持錫杖法
俱應請速坐飯時有四事一者若坐當離師
六尺二者視師大嚫竟乃授鉢三者不得先
師食四者食已當起取鉢自近是為速坐飯
時法
別坐飯時法有四事一者當立住師邊二者
教飯乃當坐去三者頭面著地作禮四者飯
食居後不得居坐上戲飯已竟當至師邊住
師教還坐乃應坐是為別坐飯時法
入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當
隨不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授
師四者入城欲別行當報師是為行乞食法

俱還至故處飯時有四事一者當先徐徐開
戶出布坐具二者澡師已乃却自澡三者授
師鉢却自叉手住四者當預具澡豆手巾是
為還師飯時法
還水邊飯時有四事一者當求淨處二者當
求草作座三者當取水澡師手乃却授鉢四
者師教使飯當作禮却坐是為水邊飯時法
止於樹下飯時有四事一者持鉢著樹枝取
葉作座二者取水還當澡師手設不得水求
取淨草授師三者還取師鉢授師四者當預
具淨草淨師鉢已却熟拭鉢乃去是為樹下
飯時法
住於道中相待有三事一者侍鉢著淨地作
禮如事說二者當視日早晚可自還歸若道
止三者當取師鉢并持隨後去是為道中相
侍法
合鉢食時有三事一者若師鉢中無酪酥漿
當自取所得鉢授師不受且當却住二者徐
取鉢中半飯出著橘葉上三者却自取鉢中
半飯著師鉢中却住是為合鉢食時法

轉貿鉢時有三事一者師鉢中得善自取不如者便當授師二者師歡貿鉢當讓不受三者師堅呼貿鉢當取一再食便當拭鉢還授師是爲貿鉢時法

對飯時有三事一者當授師鉢乃却自飯二者數視所欲得即當起取與三者食不得大疾亦不得後已起當復問欲得何等師言持去乃當持去是爲對飯時法

前後餘時有三事一者持師鉢具已當却至屏處住聽師呼聲即當應之二者當預取澡水著一邊三者師飯畢當澡師手却坐師教去飯乃當作禮去飯是爲前後飯時法

飯已澡漱有三事一者澡漱已當先取鉢澡令清淨已著樹葉上二者却自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢以手摩令燥內著囊中付師三者還自取鉢拭令燥內著囊中帶之止住是爲澡鉢時法

澡鉢去時有三事一者言我今欲過某許賢者某甲二者頭面著地作禮便去三者獨還去不得過餘聚落中戲笑直歸故處誦經是爲澡鉢去時法

沙彌入衆有五事一者當眠覺二者當習諸事三者當給衆四者當授大沙門物五者欲受大戒時三師易得耳

復有五事一者當禮佛二者當禮比丘僧三者當問訊上座四者當留上座處五者不得諍坐處

復有五事一者不得於坐上遙相呼語笑二者不得數起出三者若衆僧喚沙彌某甲即當起應四者當隨衆僧教令五者若摩摩諦喚有所作當還白師是爲入衆法

沙彌作直日有五事一者當惜衆僧物二者不得當道作事三者事未竟已不得中起捨去四者若和尚阿闍梨喚不得便往應當報摩摩諦五者當隨摩摩諦教令不得違戾是爲直日法

擇菜有五事一者當却根二者當齊頭三者不得使有青黃合四者洗菜當三易水令淨已當三振去水五者作事畢竟當還掃除使淨

復有五事一者不得私取衆僧物二者若有所欲取當報摩摩諦三者盡力作衆僧事四者當掃除食堂中乃却布空按五者當朝暮掃除舍後益水

汲水有十事一者手不淨不得便用汲水當先澡手二者不得大投罐井中使有聲三者當徐徐下罐不得大挑擊左右著使有聲四者不得使繩頭還入井中五者不得持腹伏井欄上六者不得持罐水入著瓮中七者不得持罐置地八者當洗澡器令淨九者舉水入當徐徐行十者若有屏處不得妨人道中

澡釜有五事一者當先澡釜緣上二者當洗釜裏三者當澡中腰腹四者當澡裏底五者皆當三易水

吹竈有五事一者不得蹲吹火二者不得然生薪三者不得倒吹濕薪四者不得然腐薪五者不得熱湯澆火滅

掃地有五事一者順行二者灑地不得盲厚薄三者不得汙濺四壁四者不得蹈濕上壞地五者掃已即當自擇草分棄之

比丘僧飯食沙彌掃地有五事一者卻行二
者不得批碎三者過六人止作一聚四者
悉掃遍爲善五者即當自手除持出棄之
持水澡灌寫水有五事一者一手持上一手
持下不得轉易二者當近左面堅持直視前
三者當視人手澆下水不得多亦不得少正
當投人手中四者下水當去人手四寸不得
高不得下當相視水多少設水少不能足一
人當益不得住人手五者已澡手還著袈裟
持澡鉢有五事一者不得使鉢有聲二者當
兩手堅持當倚右面三者當隨人手高下不
得左右顧視四者澡鉢中滿當出棄之不得
澆人前地五者已當過澡手還著袈裟
手巾有五事一者當右手持上左手持下一
頭授人二者當去坐二尺不得前倚人膝三
者當持巾不得隨障人口四者人拭未放巾
不得引去已下竟當報主若著故處五者已
當澡手還著袈裟
授履有五事一者當先抖擻去中所有二者
當從上座起三者當隨澡鉢後示主令自識

四者不得持左著右皆當下竟沙彌五者已
竟當還澡手還著袈裟
沙彌鉢有七事一者鉢中有餘飯不得便取
棄之二者欲棄飯當著淨地三者當用澡豆
若草葉四者澡鉢不得於淨地當人道中五
者澡鉢當使下有枝六者當更益淨水水不
遂棄汙濺人地七者欲倒棄鉢中水當去地
四寸不得高下
拭鉢有三事一者當澡手拭使燥二者當持
淨手巾著膝上三者當拭裹使燥即當持淨
巾并覆著囊中著常處
行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置
地二者不得累使有聲三者倩下著地四者
人未授鉢不得持鉢置按上五者不得從人
後授鉢當正從前亦不得衆中視師飯已當
起取鉢還坐
沙彌爲師持書行答謝人有七事一者當直
往二者當直還三者當識師所語亦當識人
報語四者不得妄有所過五者若有所借不
得止留宿六者不得調譺七者行出當有法

則沙彌給衆僧使未竟不得妄入沙門戶有
三事得入一者和尚阿闍黎暫使往二者若
借有所取三者自往問經應得入
欲入戶有七事一者當三彈指乃得入二者
不得當人道作三者不得妄說他事四者當
叉手如法說五者教倨不得交脚六者不得
調譺七者不得障人先欲出當還向戶
椈使沙彌遠出行當教上頭有三事一者彼
人問卿和尚名何等便報言和尚字某甲二
者復問言卿和尚作沙門幾歲便報言若干
歲三者復問卿和尚何許人便報言某郡縣
人設復問阿闍黎名何等便報言字某甲復
問卿阿闍黎年幾何便報言年若干復問阿
闍黎是何許人便報言某郡國人若復問賢
者何許人便報言某郡縣人復問賢者名何
等便報言字某甲復問卿作沙彌已來幾何
時便報言已若干歲若干日月若干時節是
爲和尚阿闍黎亦自知時字歲日月數
入洛室有五事一者當低頭入二者當避上
座處三者上座讀經不得狂語四者不得以

更相洗五者不得持水澆火滅復有五事一者不得調譺二者不得破中瓮瓮三者用水不得大費四者不得觸中澡豆麻油五者自出去不得止浣衣

至舍後有十事一者欲大小便即當行二者行不得左右視三者至當三彈指四者不得迫促中人使出五者已至復當三彈指六者不得大咽七者不得低頭視陰八者不得弄上灰土九者不得持水澆壁十者已當還澡手未澡不得持物復有五事一者不得正唾前壁二者不得左右顧視三者不得持草畫地四者不得持火燋畫地及壁五者不得久圊上已竟疾下去設逢人不得爲作禮下道避之

沙彌十數一者一切衆生皆因飲食而存二者二諦三者三受四者四諦五者五陰六者六入七者七覺分八者八聖道九者九衆生居十者十一切入是名十數

沙彌一者發心離俗懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘爲度人故敬白四坐大德衆僧沙彌某甲合有䏻許人等稽首和南蓋聞道太陽垂暈則蒼生蒙朗真尊演教有懷開悟宗和時衆照陽聖化洪法之遵博暈象運皆僧集堂布薩說戒說能滅惡爲萬善之基因生妙行解脫之本沙彌聞之踊躍歡喜意欲布施爲無財寶且持楊枝五百淨籌一千仰奉清衆表心單誠除瘡去穢幸願德僧慈納呪願

沙彌威儀

沙彌尼離戒文

失譯人名

善女人字某甲言某所受穢惡之身充濟人流不堪下行剋己自悔願爲弟子受持正戒終身奉行用何等故作沙彌尼用歸命佛歸命法歸命比丘僧故用剃頭被袈裟故幾戒沙彌尼有十戒一盡形壽不得殺生不得教人殺生二盡形壽不得盜不得教人盜三盡形壽不得婬不得教人婬四盡形壽不得嫁不得教人嫁五盡形壽不得妄語不得教人妄語六盡形壽不得歌舞不得教人歌舞不得彈箏循七盡形壽不得著香華脂粉不得教人著脂粉八盡形壽不得於高好刻鏤床上臥不得教人作好床臥九盡形壽不得飲酒不得教人飲酒十盡形壽過日中不得從食不得教人食威儀七十事

不得著繒綵衣不得作綵衣與人

不得惡口相詶不得教人作不善語

不得與優婆夷相看形體大笑

不得於僻處裸形自弄身體

不得照鏡摩拭面目畫眉

不得瞋恨羞慚恚語

不得思念與男子共交會問優婆夷何如

不得坐毛綿上不得著韡履不應作殺

不得貪家錢財强索人物

不得坐他婦女牀上關器視衣言是好彼服

十六以上應作沙彌尼素無瑕穢貞良完具無所毀辱父母見聽乃得爲道素不貞良不潔爲道亦人喜病不應爲道

不得與比丘僧同室宿不得共坐不得相形

天不得卧沙彌尼衣被中不得錯法衣共器
誤著僧衣不得手授男子物設欲與物當置
著地却使取之不得與優婆夷露浴不得獨
至僧房問義不得說俗事不得笑經語不得
左右顧視不得手據机上
受經有五事當與長老尼共行去座六尺長
跪但得問義當識句逗
看師病有四事有親應得省三人共行去床
六尺長跪問訊語訖應去不得論事
夜卧有五事當頭嚮佛當偃卧不得伸脚不
得仰向頻伸不得袒裸自露不得手近不淨
處至檀越家有五事當先到精舍禮佛次禮
師僧優婆夷請乃應入當報師僧直視六尺
當獨坐床
止檀越家有五事不應法不得至婦女房中
語戲不得至竈下坐食不得與婢共私語不
得獨至舍後不得與人共上廁不得上男子
廁上
入浴室有五事不得與優婆夷共洗不得與
婢使共洗不得與小兒共洗不得取他成事

水不得自視形體隱處
燒香有五事不得左右遠視不得獨與優婆
塞共燒香不得獨與婢使不掣脚不得背像
朝起有五事先當清淨却著法衣先禮經像
却禮師僧去六尺問訊却行出戶師與語有
五事問經戒義不知當請若見責當即自悔
過不得覆藏不得自理不得惡眼視師
浣衣有四事當於屏處當長跪當棄惡水於
屏處不得於人道徑中當待燥燥應收不得
令墮地
行道有五事當與三人共行當與大尼共行
若當與優婆夷共行當視前六尺當著法衣
師云女人受性大出雜態恣則喜好婬泆無
禮故爲女人令以自覺得蒙釋迦文佛大恩
普三界開示道地得值法其有自識本行歸
念佛者少
佛言觀見人間上至二十八天下至十八地
獄皆苦無樂故結戒以訓後生佛告諸弟子
爲道至難尠能去家斷絕六情受佛重戒捐
棄愛欲有其然者少

佛告諸弟子汝愼莫妄度沙彌離女人恣態
雖保悅在須臾以復更生惡意譬如水泡一
起一滅無有常定能見人根觀其大行見其
宿罪今以盡度便得道者急當度之自非菩
薩阿羅漢不可度尼
除覲說戒御度
維那先具舍羅籌香火戒文淨拂除精舍却
鳴揵搥燒香禮佛唄呪願竟呪願鬼子母各
便就座整法服叉手靜默維那便行香火人
各說一偈維那在右褰三唱白衣出除覲布
薩竟三彈指令白衣遠去莫令聞說戒音聲
訖開戶維那唱言靜坐除覲默令布薩亦三
過唱訖便維那捉籌上座尼前長跪布薩人
與一籌亦自取訖便還斂籌別著一處還取
未布壽手捉從上座尼前問誰脫不受籌未
得者便當言未已得者當默訖竟維那數籌
有幾人數知少多維那唱言除覲等若干人
隨年號月十五日月盡便言十五便言三十
以於某州某郡某縣某檀越精舍中說戒願
持說戒功德歸流大檀越眷屬一切安隱命

過者生天人中增益功德十方厄難音便解脫各呪願訖維那長跪上座尼前請能說戒人令說戒復請一人三唄讀經讀經竟唄唄訖上座普呪願下座尼皆長跪受呪願維那唱皆共禮佛禮般若訖下座尼皆禮大尼訖便維那長跪唱言隨所安

請說戒讀經人共別坐一牀上

沙彌尼離戒文

音釋

渫私列切除也 襞必益切衣襞也 抖擻抖當口切擻蘇走切抖擻振舉 釜扶甫切 親 澱 內著內奴答切內與納同 水 鑵古玩切 倩七正切倩使人也 甃 瀵 適莫 量 瘡 篠 鏤 裸 韡 匱 机 逼 傴 厠 泆 搊 揵椎 唄

十誦羯磨比丘要用 卷四

劉宋釋僧璩依律撰出

（羯磨隨事乃有衆多且依戒文略出要用言餘不盡在於大本凡在大衆內欲作羯磨作羯磨者集唱僧令和集欲作何事僧中一人集隨答作某羯磨）又唱不來諸比丘說欲（說已唱白羯磨若在戒場上但唱也）

僧今和集欲作何事

受三歸五戒文第一（受三歸五戒法白衣初來欲受三歸五戒敬禮佛法僧胡跪合掌懺悔三業然後受之戒師應教也）

我某甲從今盡壽歸依佛兩足尊歸依法無欲尊歸依僧衆中尊（如是三說）

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼佛法中樂受五戒爲優婆塞當證知（如是三說）

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲優婆塞說五戒凡是優婆塞當盡壽護持何等爲五盡壽離殺生是優婆塞戒是中盡壽離殺生是事能持不（能答）

盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡壽離不與取是事能持不（能答）

盡壽離邪婬是優婆塞戒是中盡壽離邪婬是事能持不（能答）

盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽離妄語是事能持不（能答）

盡壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離飲酒穀酒甘蔗酒蒲萄酒一切能放逸酒是事能持不（能答）

受八戒文第二（有人來欲受八戒先教禮三寶然後教胡跪合掌戒師應是說）

我某甲從今至明旦歸依佛兩足尊歸依法無欲尊歸依僧衆中尊（如是三說）

我某甲從今至明旦歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（如是三說）

我某甲已受三歸竟從無始生死已來至于今日身業不善殺盜婬口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪欲恚瞋愚癡邪見如此衆罪今向十方諸佛諸尊菩薩得道賢聖現在師僧前求哀懺悔我某甲已懺悔竟身業清淨口業清淨意業清淨是名清淨住從今至明旦習學諸佛不殺不盜不婬不妄語

不飲酒不坐卧高廣大牀不著香華瓔珞香
油塗身不作唱妓樂故往觀聽過中不食(如是)
(三說)
我某甲已受八戒竟以此功德不求轉輪聖
王釋梵諸王人天之樂願盡諸煩惱明知一
切法果成佛道(優婆夷受文亦如是)
乞畜衆羯磨文第三(比丘尼受戒滿十二歲欲畜衆集僧胡跪合掌)
(應如是乞)
大德尼僧聽我比丘尼某甲受大戒來滿十
二歲欲畜衆我某甲已從僧乞畜衆羯磨願
僧與我某甲作畜衆羯磨慈愍故(如是三說)
僧與畜衆羯磨文
大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來滿十二
歲欲畜衆某甲已從僧乞畜衆羯磨若僧時
到僧忍聽僧當與某甲畜衆羯磨如是白(受四)
大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來滿十二
歲欲畜衆某甲已從僧乞畜衆羯磨僧今與
某甲畜衆羯磨誰諸長老忍與某甲畜衆羯
磨者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨
成就不(如是三說)

僧已忍與某甲畜衆羯磨竟僧忍默然故是
事如是持
受沙彌十戒文第四(佛語諸比丘從今欲求出家人有二事應白僧來一出家剃頭若已剃髮一事應白僧僧若集應言)
大德僧聽某甲求出家剃髮僧憶持(若僧不集應別)
(多白應言)諸長老某甲求出家憶持(若有袈裟應若若無和尚)
(應與教胡跪合掌求教求和尚應言)
大德憶念我某甲求大德為沙彌和尚願大
德為我某甲作十戒和尚我某甲依大德和
尚故出家受十戒(如是三說戒師應教)
我某甲歸依佛歸依法歸依僧出家是佛婆
伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲(如是三說)
我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟出家
是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀出家我亦隨佛出家竟和尚某
甲(戒師應言)汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為沙彌說此
十戒何等為十
盡壽離殺生是沙彌戒是中盡壽離殺生汝

能持不(答能)
盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與
取汝能持不(答能)
盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵
行汝能持不(答能)(受四)
盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語汝
能持不(答能)
盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒穀
酒甘蔗酒蒲萄酒一切能放逸酒汝能持不
(答能)
盡壽離坐卧高廣大牀是沙彌戒是中盡壽
離坐卧高廣大牀汝能持不(答能)
盡壽離著香華瓔珞香油塗身是沙彌戒是
中盡壽離著華香瓔珞香油塗身汝能持不
(答能)
盡壽離作唱妓樂故往觀聽是沙彌戒是中
盡壽離作唱妓樂故往觀聽汝能持不(答能)
盡壽離受畜金銀錢寶是沙彌戒是中盡壽
離受畜金銀錢寶汝能持不(答能)
盡壽離非時食是沙彌戒是中盡壽離非時

食汝能持不（答能）如是沙彌十戒盡壽不應犯當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶當供養和尚阿闍黎一切如法教不得違逆勤求方便學問坐禪誦經於佛法中當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道乃至得阿耨多羅三藐三菩提令出家不虛果報不絕汝所未解和尚阿闍黎當廣爲汝說（授沙彌三歸五戒八戒沙彌尼三歸十戒交文盡與上沙彌出家十戒文同此中但以稱沙彌尼爲異耳）

受六法壇文第五（若沙彌尼初來應教次第頭面禮僧足禮僧足已次應求和尚尼戒師教言）

大德憶念我沙彌尼某甲求尊爲和尚尼願尊爲我某甲作和尚尼我某甲因和尚尼故僧與我某甲二歲學戒（如是三說）

一比丘尼應問和尚尼能爲某甲作和尚不（答能即應將至戒場上著見處離聞處爾時應問）僧和合不僧一心和合當作僧事和尚尼某甲沙彌尼某甲僧當與二歲學戒（如是三說若僧一心和合者與沙彌尼來教頭面一一禮僧足已次教令從僧乞二歲學戒作如是言）

大德尼僧聽我沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧當與我某甲二歲學戒和尚尼某甲慈愍故（如是三乞即時戒師應僧中唱）

大德尼僧聽沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲二歲學戒和尚尼某甲如是白

大德尼僧聽沙彌尼某甲從和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲二歲學戒和尚尼某甲誰諸長老忍與某甲二歲學戒和尚尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不（如是三說）

僧已忍與某甲二歲學戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持（即時爲式叉摩尼說六法也）

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知者見者說戒式叉摩尼六法汝式叉摩尼盡壽受持

佛種種因緣訶欲欲想欲覺欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼同入學法中不捨戒戒羸不出相隨心想受婬欲乃至共畜生是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不（答能）

佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條線一寸納一滴油分齊尚不應犯是中佛制極少乃至五錢若五錢直若式叉摩尼隨所偷奪事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸金罪若作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若式叉摩尼如是偷奪者是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不（答能）

佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺乃至蟻子尚不應殺何況於人若式叉摩尼故奪人命若持刀與若教死歎死作如是言咄人用惡活爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死若作憂多殺若頭多殺作弶作網作撥若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從

是因緣死者是非式叉摩尼非沙門尼非釋
女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能
持不（答能）
佛種種因緣訶責妄語讃歎不妄語乃至戲
笑尚不應妄語何況故妄語若式叉摩尼不
知不見空無過人法自言我如是知如是見
我得須陀洹果乃至阿羅漢果我得初禪二
禪三禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識處
無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿
那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽
毗舍闍鳩槃荼羅刹等來至我所彼問我答
我問彼答若式叉摩尼如是妄語者是非式
叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法
是事盡壽不應犯汝能持不（答能）
佛種種因緣訶欲欲想欲覺欲欲熱讃歎
斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼有漏心聽
漏心男子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩
抱捉牽推舉上舉下若按若搯是非式叉摩
尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法若犯
者可更受是事盡壽不應犯汝能持不（答能）

佛種種因緣訶欲欲想欲覺欲欲熱讃歎
斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼有漏心聽
漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆
處待男子來自身往就如白衣女人此八事
示貪著相是非式叉摩尼非沙門尼非釋女
失滅式叉摩尼（受四）法若犯（八）更受是事盡壽不應
犯汝能持不（答能）
汝其甲聽僧已與汝二歲學法式叉摩尼受
持六法名式叉摩尼汝得具滿和尚阿闍黎
具滿比丘尼僧得好國土得好行處轉輪聖
王所願尚不能滿汝今已具滿當恭敬三寳
佛寳法寳比丘僧寳當供養和尚阿闍黎恭
敬上中下座當勤三學善戒學善心學善慧
學當修三脫門空無相無作當勤三業坐禪
誦經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果如蓮
華在水日夜增長汝諸善根亦復如是於佛
法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿闍黎當漸
漸爲汝廣説
釋師子法中　已獲難得戒　無難時難得

已得勿使空　頭面禮僧已　右繞歡喜去
大比丘尼壇文第六（式叉摩尼初來入尼僧中頭面一一禮僧足禮
僧足已尼戒師應教受衣鉢應問此五衣鉢是汝有不答言是應教勅我語）
我其甲是衣僧伽黎若干條受割截成我其
甲不離宿受持（如是三說）
我其甲是衣鬱多羅僧（受四）七條受（九）兩長一短割
截成我其甲不離宿受持（如是三說）
我其甲是衣安陀會五條受一長一短割截
成我其甲不離宿受持（如是三說）
若僧伽黎縵應言是縵衣僧伽黎受持餘二
衣亦爾
我其甲是覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆
肩衣我其甲不離宿受持（如是三說）
我其甲是衣厥脩羅受長四肘廣二肘半是
厥脩羅我其甲不離宿受持（如是三說）
我其甲是鉢多羅應量受持常用故（如是三說）
（次教令求和尚尼）
大德憶念我式叉摩尼其甲求尊爲和尚尼
願尊爲我其甲作和尚尼我其甲因和尚尼
故僧當與我其甲作乞屬和尚尼羯磨慈愍

故（如是三說戒師應問）能為其甲作和尚尼不（和尚尼答言能）
（應求智見堪能問遮尼戒師應僧中作如是唱）誰能為其甲作教授
師（一比丘尼言能佛言如是比丘尼具成就五法應差作教師何等五不隨愛恚瞋教怖教癡教知教不教應知教師即時唱）大德尼僧聽式叉摩尼
其甲從和尚尼其甲求受具足戒其甲能作
教師為教其甲故若僧時到僧忍聽其甲作
教師為教其甲如是白
大德尼僧聽式叉摩尼其甲從和尚尼其甲
求受具足戒其甲能作教師教其甲誰諸尼
僧忍立其甲為教師為教其甲忍者是長老
默然誰不忍者便說僧已忍立其甲為教師
教其甲竟僧忍默然故是事如是持（已被羯磨者應
往式叉摩尼所教正衣服右膝著地合掌而問）汝其甲聽今是至誠時實語時我今問汝實
當言實不實當言不實汝是女不是人不非（受四）
是非人不非畜生不非是不能女不女根上（十）
有毛不不枯壞不不帶下病不非偏不不一
道合不女根不小不非是不能產不非是無
乳不非是一乳不非是恒月水不非無月忌
不非婢不非客作不非買得不非破得不非
兵婦不非吏婦不非犯官事不不負他物不
女人有如是等病癩病癰疽病瘖瘂病癲狂
病長病熱病無如是等病不父母夫主在不
若言在父母夫主聽出家不五衣鉢具不汝
字何等和尚尼字誰答言我字其甲和尚尼
名其甲（尼教師問竟應白僧是式叉摩尼其甲我已問竟尼羯磨師應言清淨者將來次教乞屬和尚尼羯磨應言）
大德尼僧聽我其甲因和尚尼其甲求受具
足戒我其甲今從僧乞屬和尚尼羯磨和尚
尼其甲僧當與我其甲作屬和尚尼羯磨和
尚尼其甲慈愍故（如是三說尼戒師應僧中作如是唱）
大德尼僧聽其甲因和尚尼其甲求受具足
戒其甲今從眾僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼
其甲若僧時到僧忍聽我今僧中問其甲無
遮道法如是白（受四）（戒師僧中問遮法與上教師問遮法中同上以空靜處此以眾中以為異耳）（十一）
大德尼僧聽有未問者不若未問者當更
問已問者默然（是中尼戒師即時應僧中唱）
大德尼僧聽式叉摩尼其甲從和尚尼其甲
求受具足戒其甲已從僧乞屬和尚尼羯磨
和尚尼其甲其甲自說清淨無諸難事年歲
已滿衣鉢具足其甲和尚尼其甲若僧時到
僧忍聽僧當與其甲作屬和尚尼羯磨和尚
尼其甲如是白
大德尼僧聽式叉摩尼其甲從和尚尼其甲
求受具足戒其甲已從眾僧乞屬和尚尼羯
磨和尚尼其甲其甲自說清淨無諸難事年
歲已滿衣鉢具足其甲和尚尼其甲僧今與
其甲作屬和尚尼羯磨和尚尼其甲諸尼僧
忍與其甲作屬和尚尼羯磨和尚尼其甲忍
者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成
就不（如是三說）僧已忍與其甲作屬和尚尼羯磨
和尚尼其甲竟僧忍默然故是事如是持（比丘尼眾應在尼寺中作如是羯磨竟即日將至大僧中和合與受具足戒也）

入大眾中受具足壇文第七（將至大僧中頭面一一禮僧足）

（禮僧足已應教從和尚尼乞受具足戒應言）
大德憶念我其甲求尊為和尚尼願尊為我
其甲作和尚尼我其甲依和尚尼故僧當與
我其甲受具足戒慈愍故（如是三說故次教從僧乞受具足戒應言）

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲僧當濟度我與我某甲受具足戒慈愍故如是三乞一比丘應僧中唱

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲巳從衆僧受四乞受具足戒和尚尼十二某甲若僧時到僧忍聽我當僧中問某甲六法如是應語彼言汝某甲聽今是至誠時實語時我今僧中問汝實當言實不實當言不實汝本來清淨不汝從出家來順行出家法不二歲學六法不比丘尼僧作本事不尼僧巳和合作乞屬和尚尼羯磨未五衣鉢具不汝字何等和尚尼字誰答言我名某甲和尚尼名某甲大德僧聽頗未問者不若未問者當更問巳問者默然

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲巳從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲巳滿從出家來順行出家法巳二歲學六法比丘尼僧巳作本事巳作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足戒和尚尼某甲如是白

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲巳從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲巳滿從出家來順行出家法巳受四二歲學六法比丘十三尼僧巳作本事巳作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某甲僧今與某甲受具足戒和尚尼某甲誰諸長老忍與某甲受具足戒和尚尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不如是三說

僧巳忍與某甲受具足戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持應教言若人問汝幾歲應答言無歲何時節隨時應答若春若夏若冬某月某日某時有閏無閏皆應隨實答是事汝盡壽應爲憶念持即應爲說三依止法

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知者見者爲受大戒比丘尼說三依止法比丘尼依是出家受戒行比丘尼法何等三

依糞掃衣比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得赤麻衣白麻衣芻麻衣翅夷羅衣紵衣欽婆羅衣劫貝衣如是等清淨衣皆是盈長得是中盡壽依糞掃衣汝能持不答能

依乞食比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得相食故作食六齋日食月一日食十六日食衆僧食別房食請食若僧若別請如是等清淨食皆是盈長得是中盡壽依乞食汝能持不答能

依陳棄藥比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得四種含銷藥酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂猪脂魚脂驢脂五種根藥舍利薑赤附子波提鞞沙菖蒲根五種果藥訶梨勒阿摩勒鞞醯勒胡椒蓽茇羅也五種鹽紫鹽白鹽黑鹽赤鹽樓鹽五種湯花湯葉湯根湯莖湯果湯五種樹膠藥興渠薩闍羅諦夜諦夜婆提諦夜波那如是餘清淨藥皆是盈長得是中盡壽依陳棄藥汝能持不答能次應說八墮法

汝某甲聽佛世尊多受四陀阿伽度阿羅訶十四三藐三佛陀知者見者爲受具足戒比丘尼說八墮法若比丘尼於八墮法中墮所犯一一法是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼共諸比丘尼入戒法中不捨戒戒羸不出相隨心想受婬欲乃至共畜生是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條線一寸納一滴油分齊尚不應偷奪是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝黠罪若比丘尼如是偷奪者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺生乃至蟻子尚不應殺何況於人若比丘尼自手奪人命若持刀與若教死讚死作是言咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死若作憂多殺若頭多殺若作弶作網作撥若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從是因緣死者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若比丘尼不知不見空無過人法自言我如是知如是見我得四果四向乃至我得初禪二禪三禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識處無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃荼羅剎等來至我所彼問我答我問彼答若比丘尼如是妄語者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩抱捉牽推舉上舉下按搯者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來自身往就如白衣女人此八事亦貪著相是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責惡知識惡伴黨讚歎善知識善伴黨若比丘尼知他比丘尼犯重罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若失若遠去往作是言我先知是比丘尼有如是事不欲自向人說不欲向僧說不欲令人作是言云何姝自汙姊是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責惡知識惡伴黨讚歎善知識善伴黨若比丘尼知比丘僧一心和合作不見擯是比丘獨一無二無伴無侶不休不

息隨順相助諸比丘尼應語是比丘尼言僧一心和合作不見擯是比丘獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順若是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事故第二第三諫時捨者善若不捨者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不（答能）汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟善受教化隨順師教汝已得好和尚阿闍黎得好衆僧得好行道處如轉輪聖王所願尚不能得滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當勤三學善戒學善心學善慧學勤修三脱門空無相無作當勤三業坐禪誦經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛道如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦復如是於佛法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿闍黎當漸漸爲汝廣說即爲說偈

釋師子法中　一切妙善集　深大無涯際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善妙王
常求作沙門　不遂汝已得　精勤行三業
佛法無量種　汝常憶念法　逮諸無礙智
如蓮華在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒闍定慧增　餘戒佛所說　和尚師當教
衆中禮繞竟　喜各從所樂

受大戒壇文第八（佛語諸比丘受具足法有三事現前得受具足何等三一有僧二有人欲受具足三有羯磨是爲二欲受具足人初來應教次第頭面禮僧足禮僧足已教受衣應問此衣是汝有不答言是應教汝約我語）我某甲此衣僧伽黎若干條受若割截若未割截是衣受持不離宿（如是三說次問此是汝有不答言是）我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣受持不離宿（如是三說次問此衣是汝有不答言是）我某甲此衣安陀會五條受割截若未割截是衣受持不離宿（如是三說次問此鉢多羅是汝有不答言是）我某甲此鉢多羅應量受長用故（如是三說受衣鉢已應求和尚應言）大德憶念我某甲請大德爲和尚願大德爲我某甲作大戒和尚我某甲依大德和尚故得受具足戒願大德與我某甲受具足戒慈愍故（如是三說戒師應問）誰能爲某甲作和尚（和尚答言我某甲能即時於問處眘見處戒師應唱衆僧和集）誰能爲某甲作教授師（若僧中有比丘言我能若有五法不應立作教師愛教瞋教怖教癡教教不教不知五法成就應立作教師不愛教不瞋教不怖教不癡教教不教知）大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲能爲某甲作教師若僧時到僧忍聽僧某甲當作教師爲教某甲如是白

大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲能爲某甲作教師教某甲故誰諸長老忍某甲作教師教某甲者是長老默然誰不忍者便說僧已忍某甲作教師教某甲竟僧忍默然故是事如是持（即時教師往弟子所教偏袒著衣胡跪合掌）汝某甲聽今是至誠時實語時後僧中亦如是問汝實當言實不實當言不實我今問汝汝丈夫不年滿二十不非奴不不與人客作不不買得不不破得不非官人不不犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是病若癩癰漏癧疽痟疾癲病汝有不父母在不若言在父母聽汝出家不先不作比丘不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不汝字何等和尚字誰答我名某甲和尚名某甲教師問竟應白僧我問某

甲竟（[illegible]）
大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒
我某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲願
僧濟度我與我某甲受具足戒慈愍故（如是三說）
（即時一比丘唱）大德僧聽某甲從和尚某甲求受具
足戒某甲已從衆僧乞受具足戒某甲和尚
某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲無
遮道法如是白（戒師問遮道與上教師問遮法文同三以[illegible]此以衆）
（中以[illegible]問竟）
大德僧聽頗有未問者不若未問者當更問
已問者默[illegible]大德僧聽某甲從和尚某甲
求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和
尚某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿
衣鉢具足某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽
僧當與某甲受具足戒和尚某甲如是白
大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某
甲已從衆僧乞受具足戒和尚某甲某甲自
說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲
和尚某甲僧今與某甲受具足戒和尚某甲
誰諸長老忍與某甲受具足戒和尚某甲忍

者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成
就不（三如是說）僧已忍與某甲受具足戒竟和尚
某甲僧忍默然故是事如是持（若人問汝幾歲應言未有）
（戒何時若冬若春若夏有閏無閏是時衛盡寺應總念即時應說四依）
汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽（受四）（二十）
度阿羅訶三藐三佛陀為受具足人說四依
法依是得出家受具足戒作比丘何等四依
糞掃衣比丘依是得出家受具足戒成比丘
法若更得白麻衣赤麻衣褐衣憍施耶衣翅
夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣如是等餘清淨衣
皆是盈長得是中依糞掃衣能盡壽受持不
（能答）依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘
法若更得為作食因生六齋日食月一日食
十六日食衆僧食別房食請食若僧若私如
是等餘清淨食皆是盈長得是中依乞食能
盡壽受用不（能答）
依樹下住比丘依是得出家受具足戒成比
丘法若得溫室講堂殿樓一重舍閣屋平覆
屋地窟山窟漂頭勤迦卧具曼頭勤迦卧具

禪頭勤迦卧具下至草敷葉如是等餘清淨
房舍卧具皆是盈長得是中依樹下住能盡
壽受用不（能答）
依陳棄藥比丘依是得出家受具足戒成比
丘法若更得四種含銷藥（酥油蜜石蜜）（廿一）四種淨脂
（熊脂鱣脂猪脂鼉脂）五種根藥（受ㄇ）（舍利赤附子波提毘沙菖蒲根）五種
果藥（訶梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽跋鉢羅）五種淨鹽（黑鹽白鹽紫鹽赤鹽）
（鹵出鹽）五種湯（根湯莖湯葉湯花湯果湯）五種樹膠藥（興渠薩闍）
（羅諦捩諦捩娑捩諦夜婆那）
如是等餘清淨藥皆是盈長得是中依陳棄
藥能盡壽受用不（能答）
汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀為受具足比丘說四
墮法若比丘於是四墮法若作一一法是非
比丘非沙門非釋子失滅比丘法如截多羅
樹斷更不生不青不長不廣比丘亦如是於
四墮法若犯一一法非比丘非沙門非釋子
失滅比丘法
佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讃
歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘共諸比丘入

戒法中不捨戒戒羸不出相隨心想受婬欲
乃至共畜生是非比丘非沙門非釋子失滅
比丘法是事盡壽不應犯汝能持不答能
佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃
至一條線一寸納一滴油分齊尚不應偷奪
是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘
隨所偷奪事若王捉若殺若打若縛若擯出
若輸金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官
罪若比丘如是偷奪者是非比丘非沙門非
釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯能持不答能
佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺生乃至蟻
子尚不應殺何況於人若比丘自手奪人命
若持刀與若教死讚死作是言咄人用惡活
爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死
若作憂多殺若頭多殺若作弶作網作撥若
作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮
胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推
下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身
根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從

是因緣死者是非比丘非沙門非釋子失滅
比丘法是事盡壽不應犯汝能持不答能
佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語是中乃
至戲笑尚不應妄語何況故妄語若比丘不
知不見空無過人法自言我如是知如是見
我得須陀洹果乃至阿羅漢果我得初禪二
禪三禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識處
無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿
那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽
毗舍闍鳩槃茶羅刹等來至我所彼問我答
我問彼答若比丘如是妄語者是非比丘非
沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯
汝能持不答能
汝某甲聽初篇罪不可起第二篇罪雖可起
幾時覆藏隨覆藏時應行波利婆沙行波利
婆沙已應行六夜摩那埵行摩那埵已二十
比丘衆中出罪是衆中可恥爲人所輕是中
汝不得故持陰出不淨如是事能不作不答能
不得故觸女人身不得向女人惡口語不得
女人前自讚供養身不得媒嫁女人不得自

起房佛聽應作不聽不應作不得起大房佛
聽應作不聽不應作無根罪不得謗他人少
許罪因緣不得謗言大不得勸破僧不得佐
破僧人不得毀辱他家不得性戾難教如是
事能不作不答言能
汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟善受教化
隨順師教汝已得好和尚阿闍黎得好衆僧
得好國土好行道處如轉輪聖王所願尚不
能得滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶
比丘僧寶當勤三學善戒學善心學善慧學
勤修三脫門空無相無作當勤二業坐禪誦
經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛
道如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦復如
是於佛法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿闍
黎當漸漸爲汝廣說即爲說偈

釋師子法中　一切妙善集　深大無涯際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善妙王
常求作沙門　不遂汝已得　精勤行三業
佛法無量種　汝常憶念法　逮諸無礙智

如蓮華在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒聞定慧增　餘戒佛所說　和尚師當教
衆中禮繞竟　喜各從所樂

結小界文第九（先結空地界然後結界場先一比丘唱四方小界相作畔齊已作白二羯磨在衆中作如是白）

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧今結小界作戒場若僧時到僧忍聽僧於此四方相內結小界作戒場如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧今於此四方相內結小界作戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結小界作戒場者是長老默然誰不忍者便說僧已忍於此四方相內結小界作戒場竟僧忍默然故是事如是持

結大界文第十（先令一比丘唱四方大界相作畔齊已作白二羯磨在衆中作如是白）

大德僧聽比丘某甲唱四方大界相是諸相內是界內若僧時到僧忍聽是中一布薩共住結界如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方大界相是諸相內是界內是中一布薩共住結界誰諸長老忍是中一布薩共住結界者默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住結界竟僧忍默然故是事如是持

結不離衣界文第十一

大德僧聽一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧忍聽是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨如是白

大德僧聽一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨者是長老默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解大界文第十二（解小界亦依此文正言小界為異耳）

大德僧聽是中一布薩共住和合解界捨界若僧時到僧忍聽一布薩共住解界捨界如是白

大德僧聽是中一布薩共住處解界捨界誰諸長老忍一布薩共住處解界捨界者默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住處解界捨界竟僧忍默然故是事如是持（所以無別解衣界文者欲更齊從界者亦應解衣界後解大界若比丘解大界衣界亦并自去故不煩文也）（文亦同）

差監為僧執事第十三（執事人有十四種五法成不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不一比丘僧中唱）

大德僧聽比丘某甲能為僧作知食人若僧時到僧忍聽立某甲作知食人如是白

大德僧聽比丘某甲能為僧作知食人誰諸長老忍立某甲作知食人者是長老默然誰不忍者便說僧已忍立某甲作知食人竟僧忍默然故是事如是持（餘十三種人亦應羯磨差尼家十二種文亦同）

受安居文第十四（佛言五衆應安居何等五人者一比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙彌五沙彌尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從座起偏袒著衣胡跪合掌應如是言）

長老憶念我比丘某甲是住處夏安居前三月依某甲可行處聚落某甲僧坊久破為治故（如是三說）

下座應言莫放逸上座言受持（若下座受安居如上座法）（唯除捉足爲異耳後三月受持亦爾）

受七日文第十五

長老憶念我比丘某甲是住處夏安居受七日出界外爲緣事故（如是三說）

受三十九夜文第十六（乞三十九夜出界文若僧衆受遮不須乞）（若私皆三寶事須乞法者）

大德僧聽我比丘某甲爲僧事故今故從衆僧乞三十九夜出界外還是中安居是中自恣（如是三說）

大德僧聽比丘某甲是處夏安居受三十九夜出界外爲僧故若僧時到僧忍聽僧某甲是處夏安居爲僧事故受三十九夜出界外如是白

大德僧聽比丘某甲是處夏安居爲僧事故受三十九夜出界外誰諸長老忍某甲是處夏安居爲僧事故受三十九夜出界外者是長老默然誰不忍者便說僧已忍與某甲三十九夜出界外竟僧忍默然故是事如是持

一人心念口言布薩文第十七

今僧布薩若十四日若十五日我今日亦布薩（如是三說）

三、八二人三語布薩文第十八（受法上下儀法如上故不頌文）

長老憶念今日僧布薩若十四日若十五日

長老知我清淨憶持無遮道法戒衆滿故（如是三說）

四、八以上廣布薩時與清淨文第十九

長老憶念今日若十四日若十五日僧作布薩我比丘某甲有緣事故與僧清淨布薩欲

長老爲我說并取籌（如是三說）

至僧中說清淨文第二十

長老憶念今日僧作布薩比丘某甲有緣事故與僧清淨欲爲取籌（如是三說）

丁誦羯磨比丘要用

音釋

羯磨（梵語此云作法羯居竭切）弶（其亮切施罟於道也）歌羅邏（梵語也此云凝滑邏郎可切）腕（烏貫切手腕也）掐（苦洽切爪刺也）縵（莫半切）疽（千余切）痟（思邀切消渴病也）盈長（長直亮切餘長也）鱣（張連切）鞮（杜兮切）瘭（布遙切病也）